敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

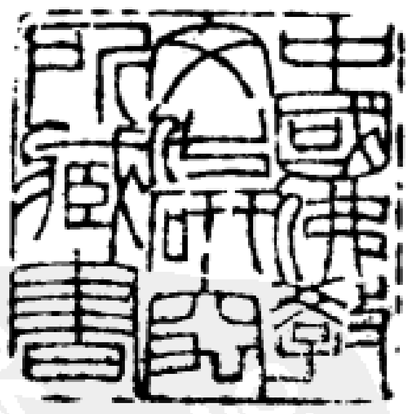
黃永武博士 主編

敦煌寶藏

第 111 冊

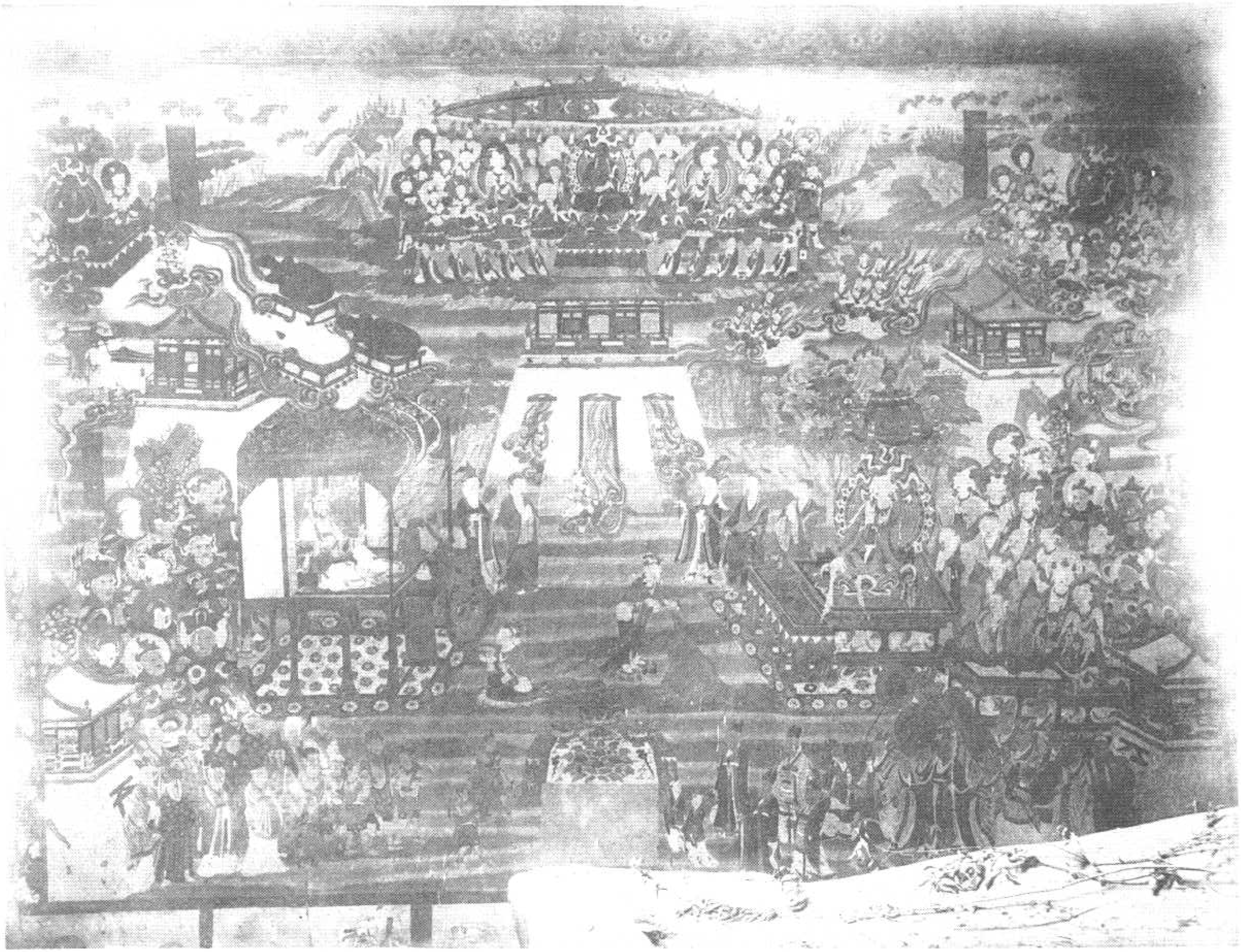
北 8603 ～ 8738 號

新文豐出版公司印行



TOUEN-HOUANG — Peinture moderne à l'entrée de la grotte 1.

美 1461 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 1. Panneau avant de gauche.

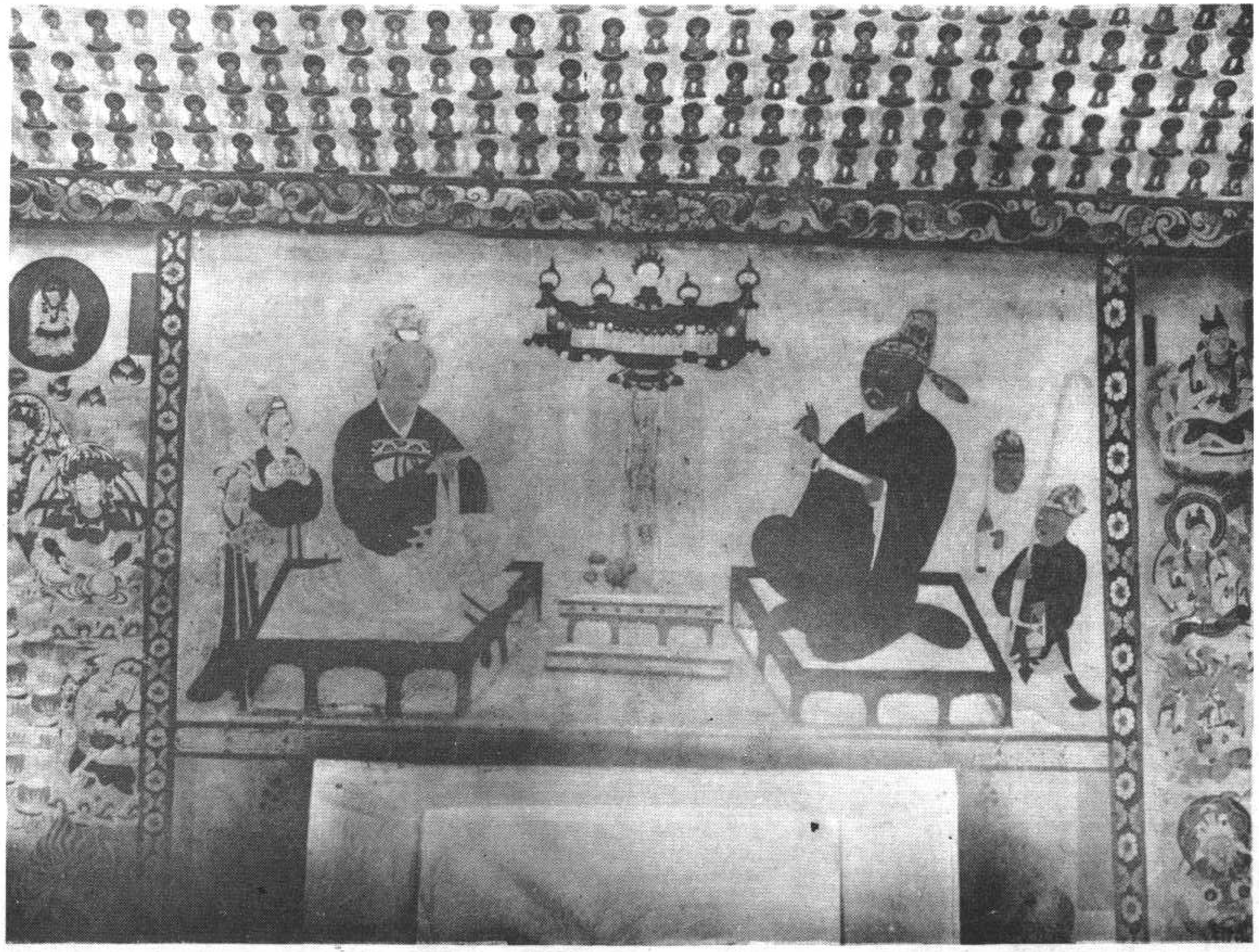
美 1462 號

TOUEN-HOUANG — Grotte 6. Paroi de droite du corridor d'entrée.

美 1463 號

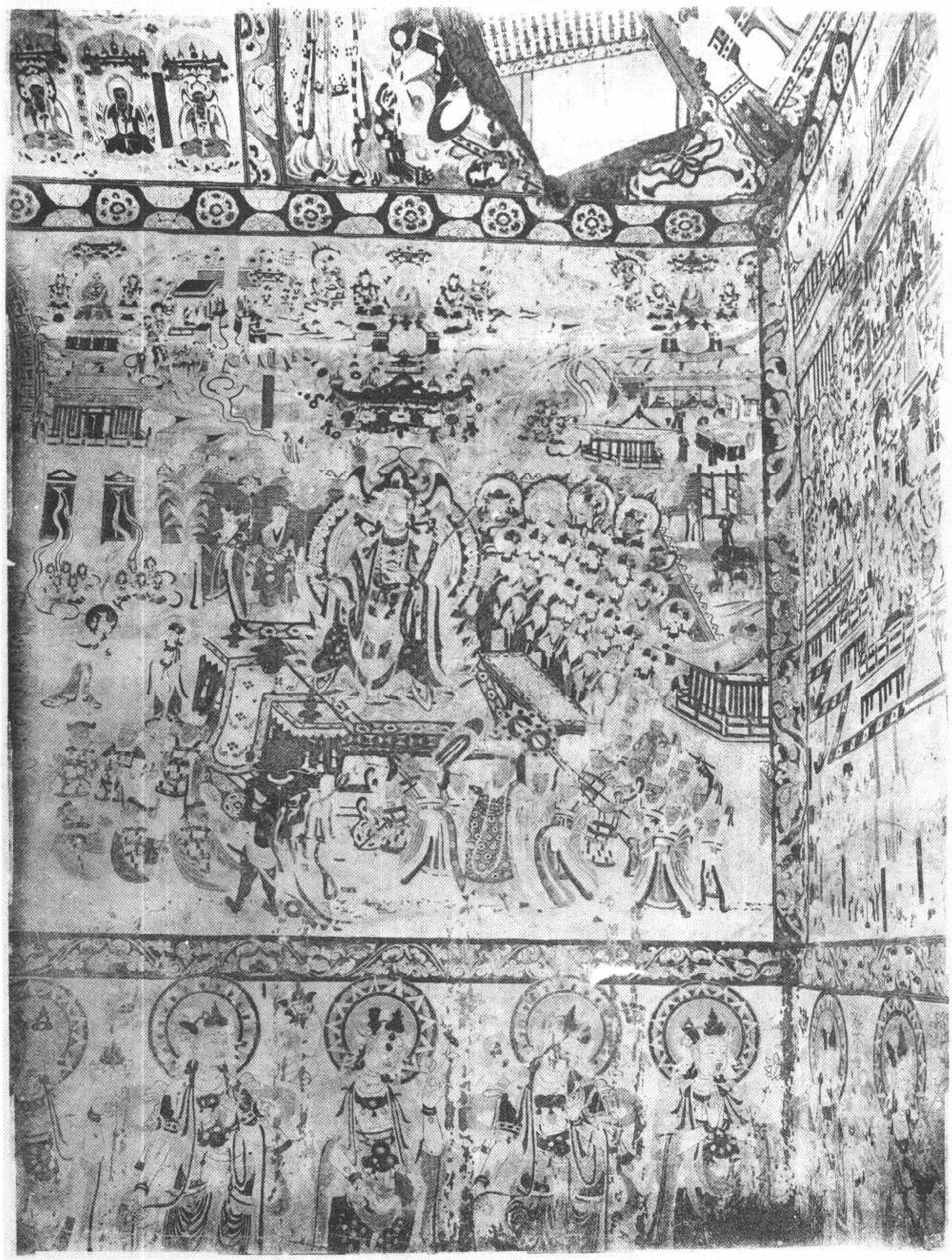
TOUEN-HOUANG — Grotte 6. Panneau avant de droite.

美 1464 號



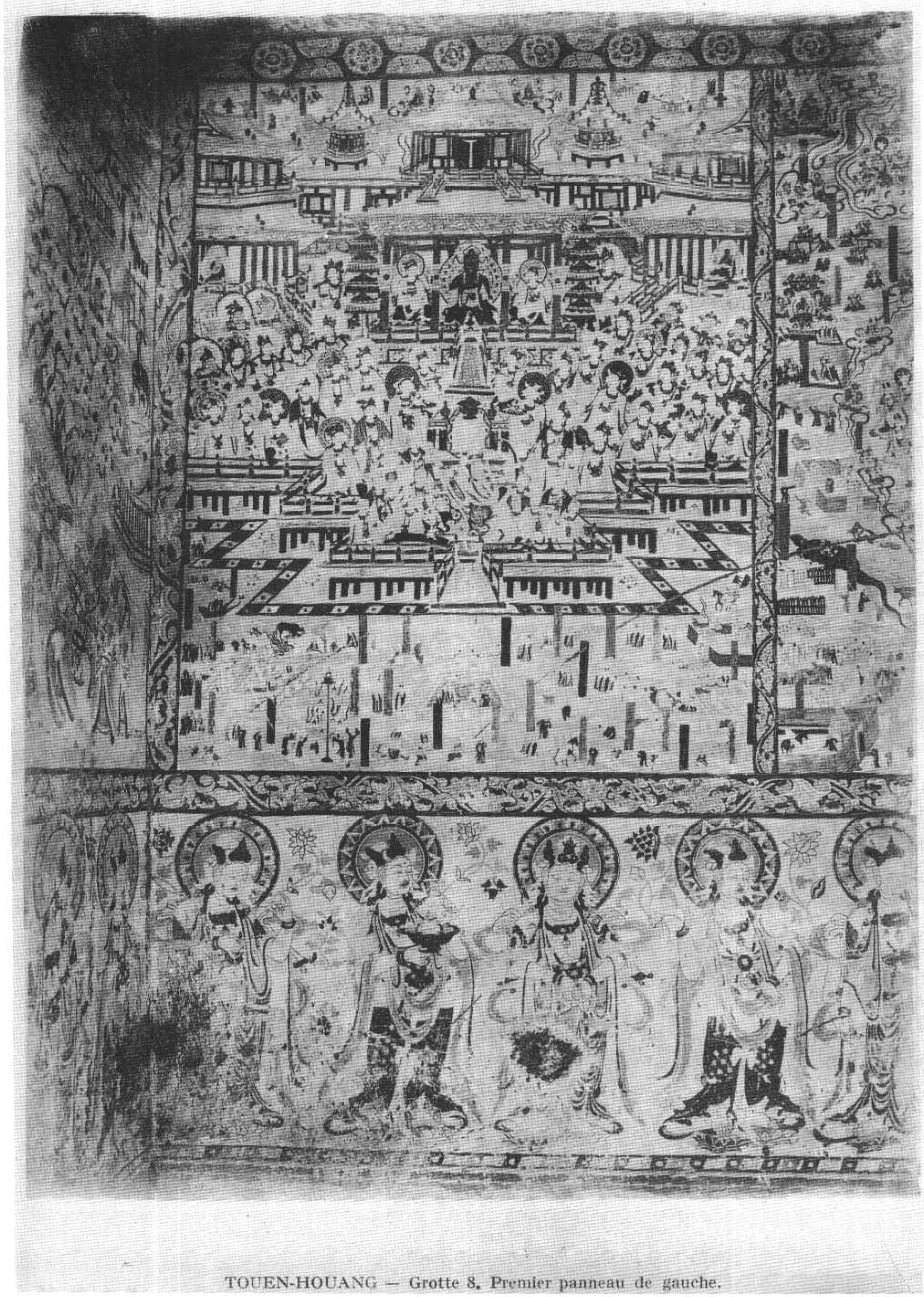
TOUEN-HOUANG — Grotte 6. Panneau intérieur avant, au-dessus de la porte.

美 1465 號

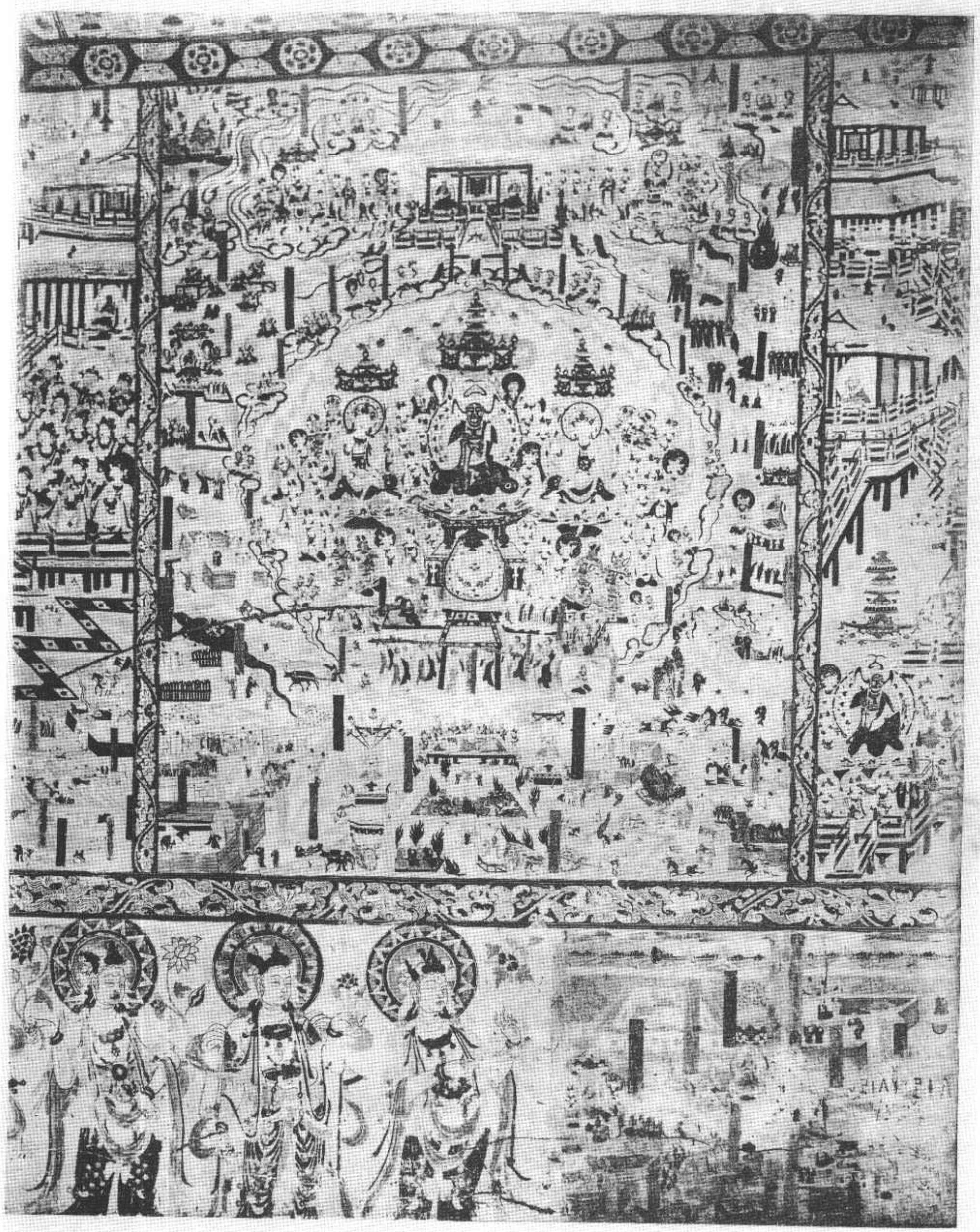


TOUEN-HOUANG — Grotte 8. Panneau avant de gauche.

美 1466 號

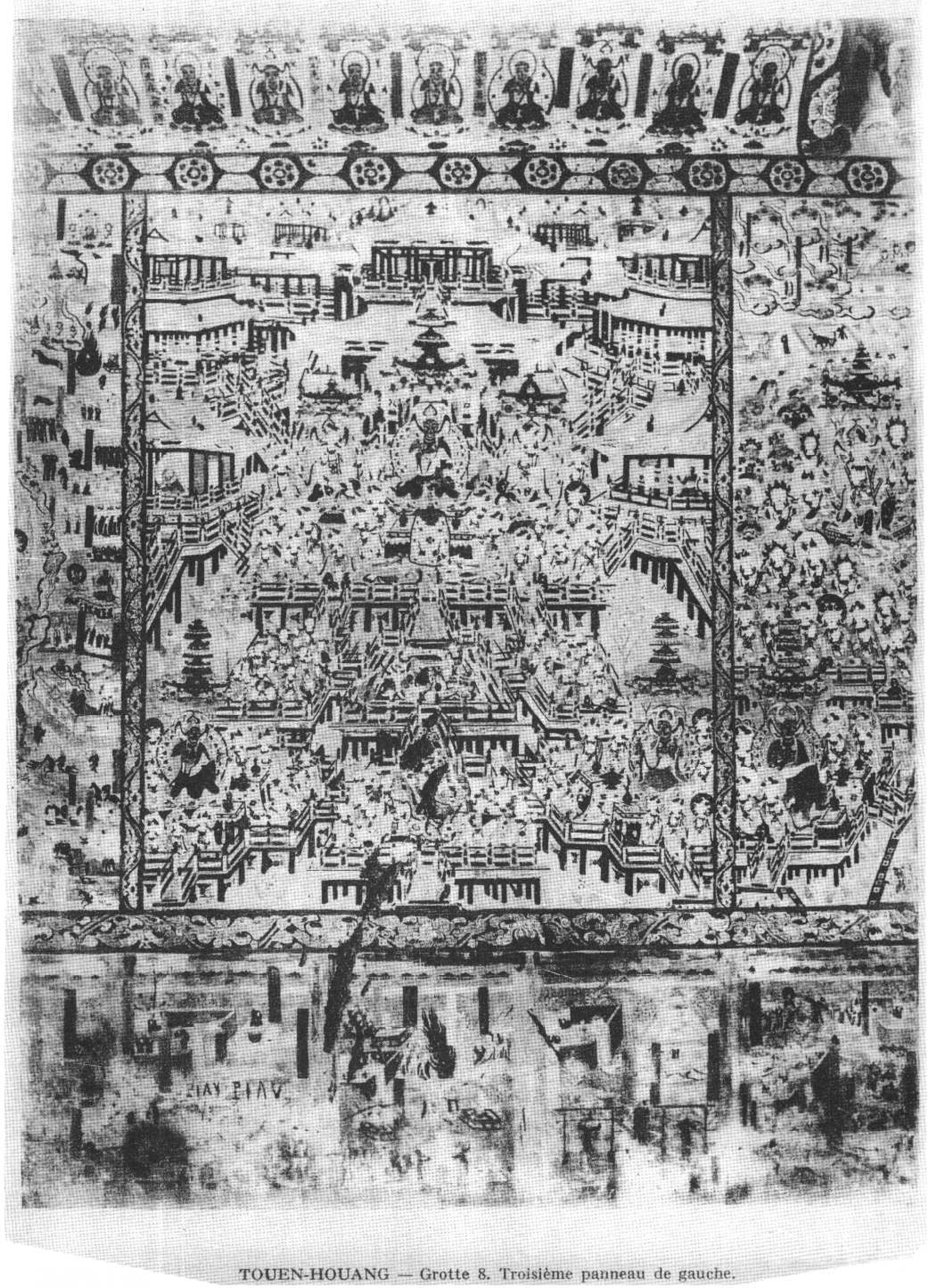


TOUEN-HOUANG — Grotte 8. Premier panneau de gauche.

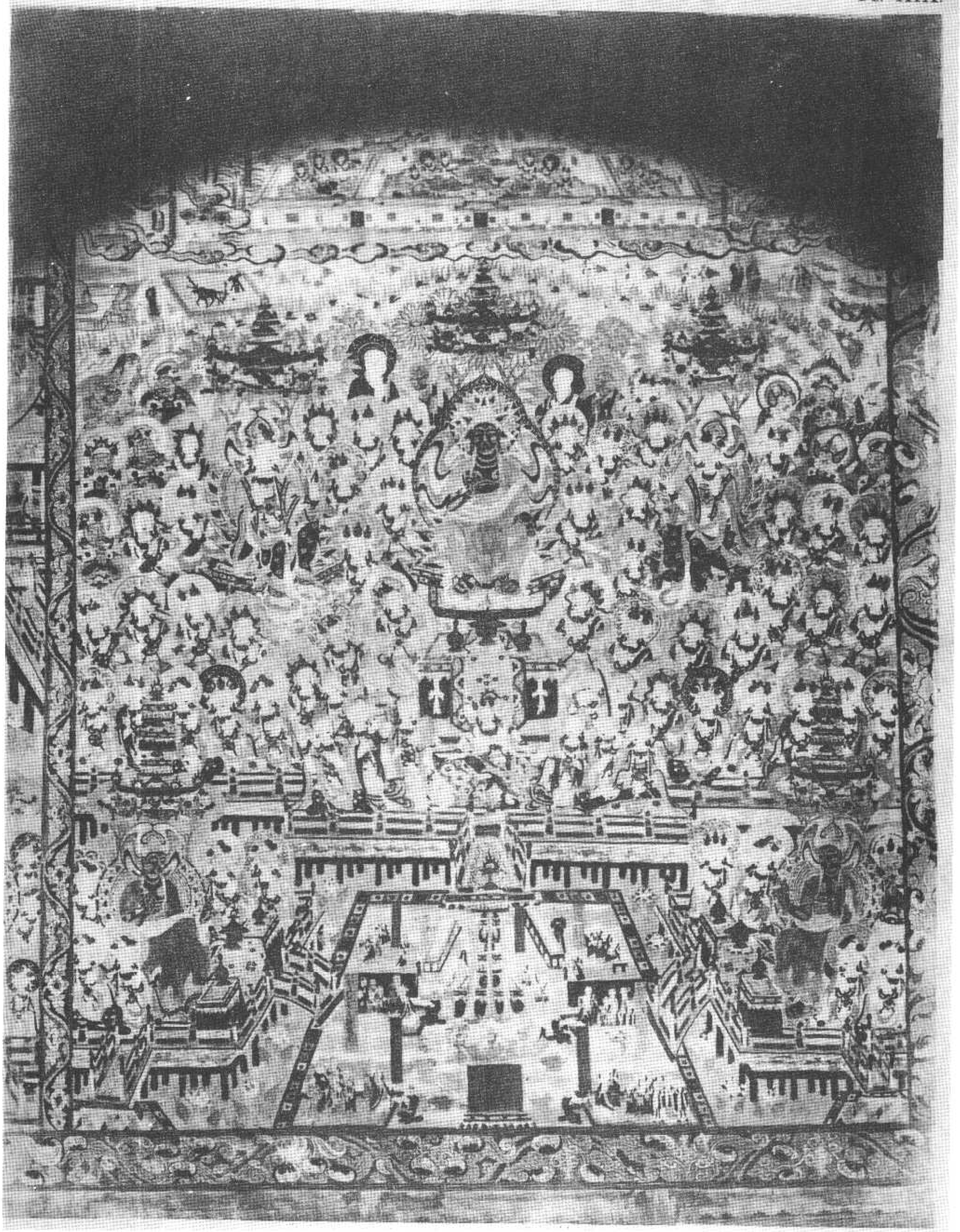


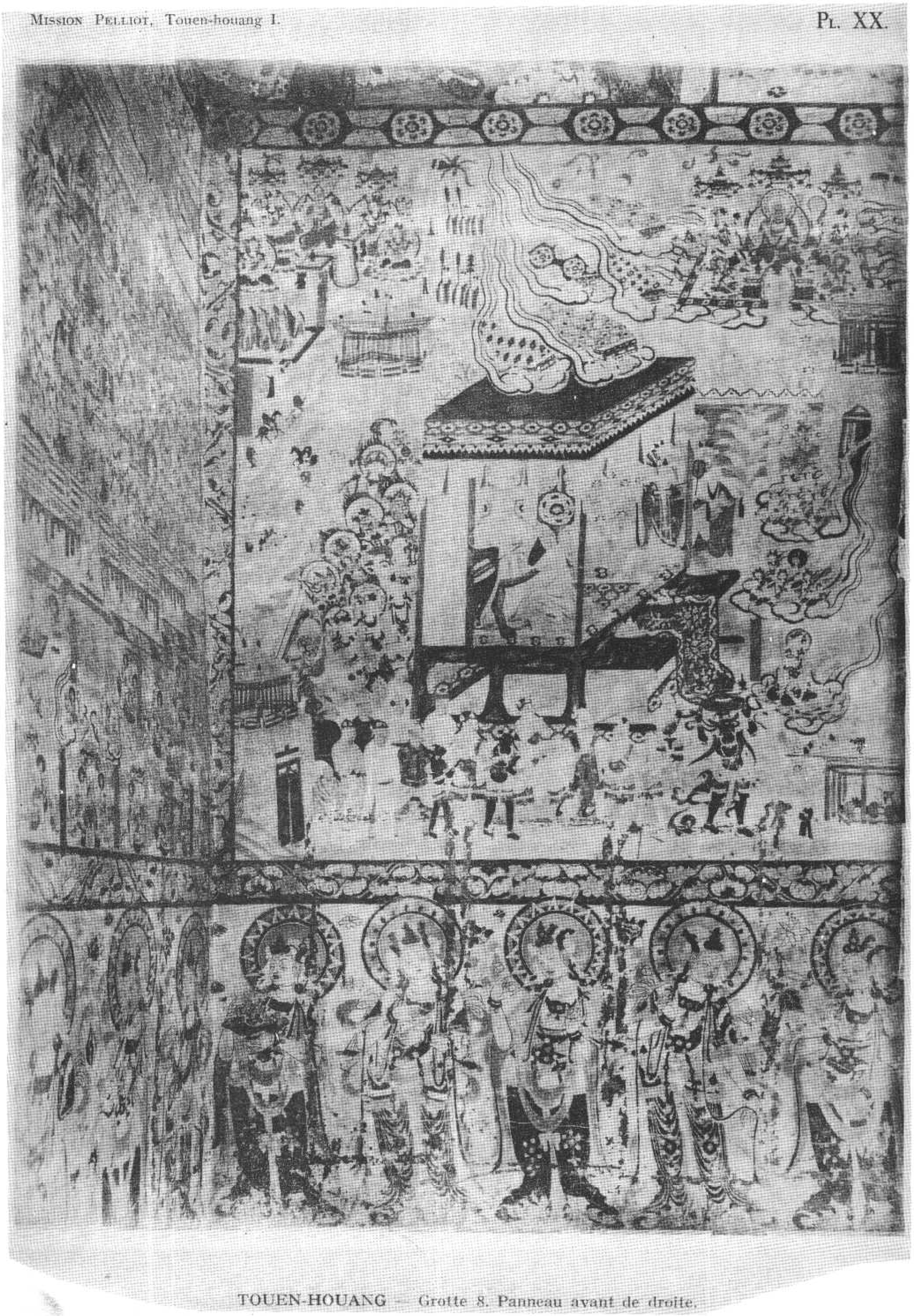
TOUEN-HOUANG — Grotte 8. Deuxième panneau de gauche.

美 1468 號

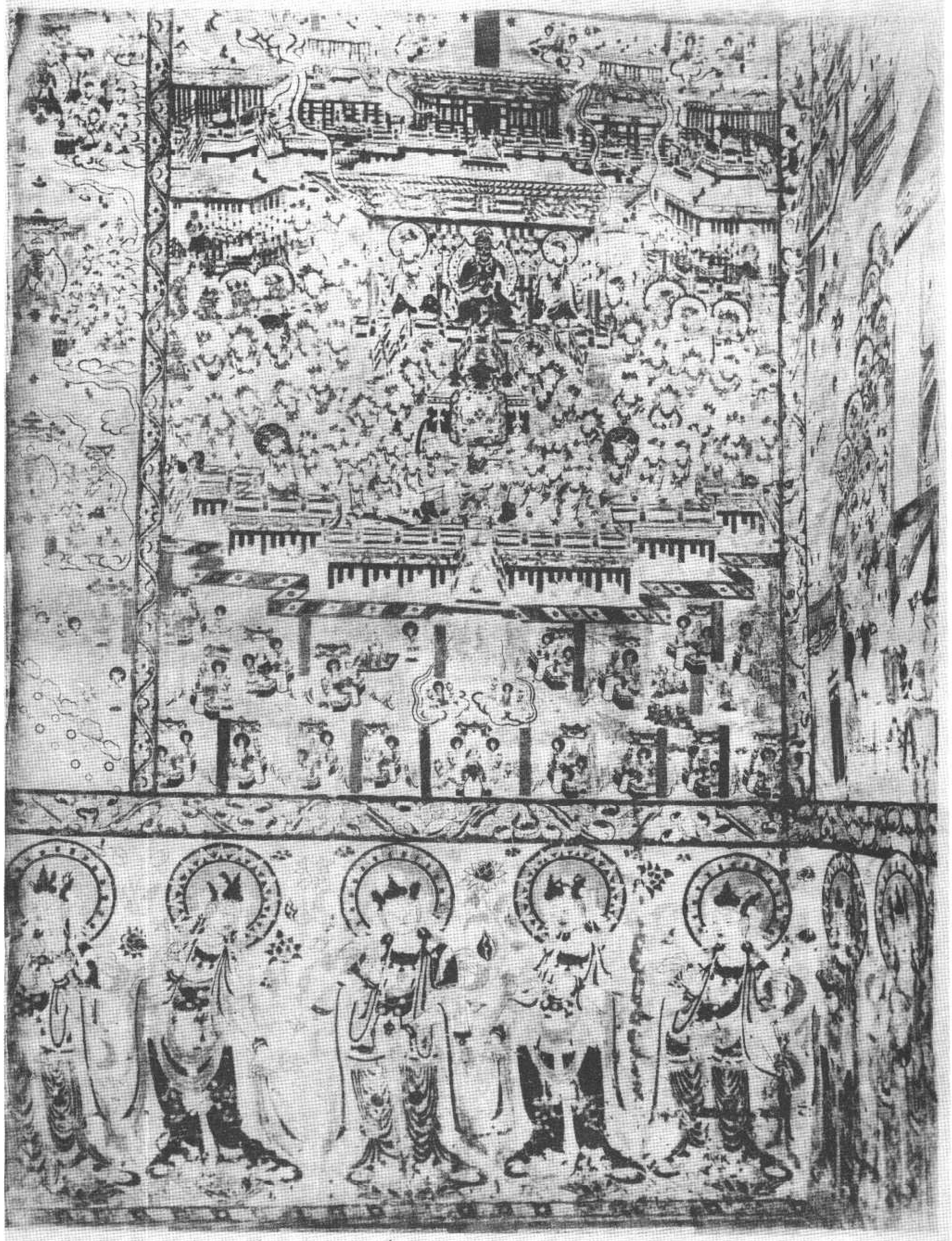


TOUEN-HOUANG — Grotte 8. Troisième panneau de gauche.



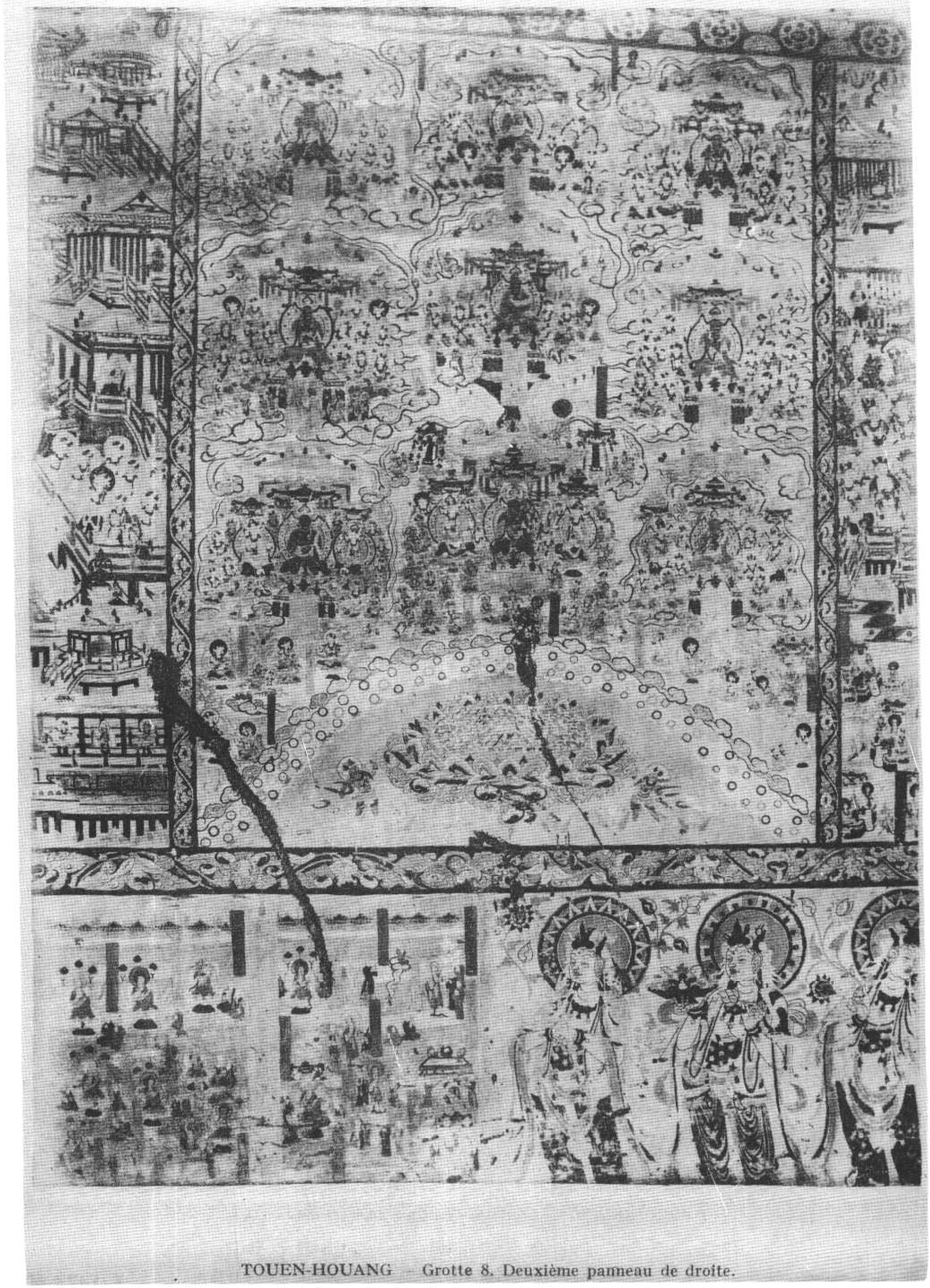


TOUEN-HOUANG — Grotte 8. Panneau avant de droite.



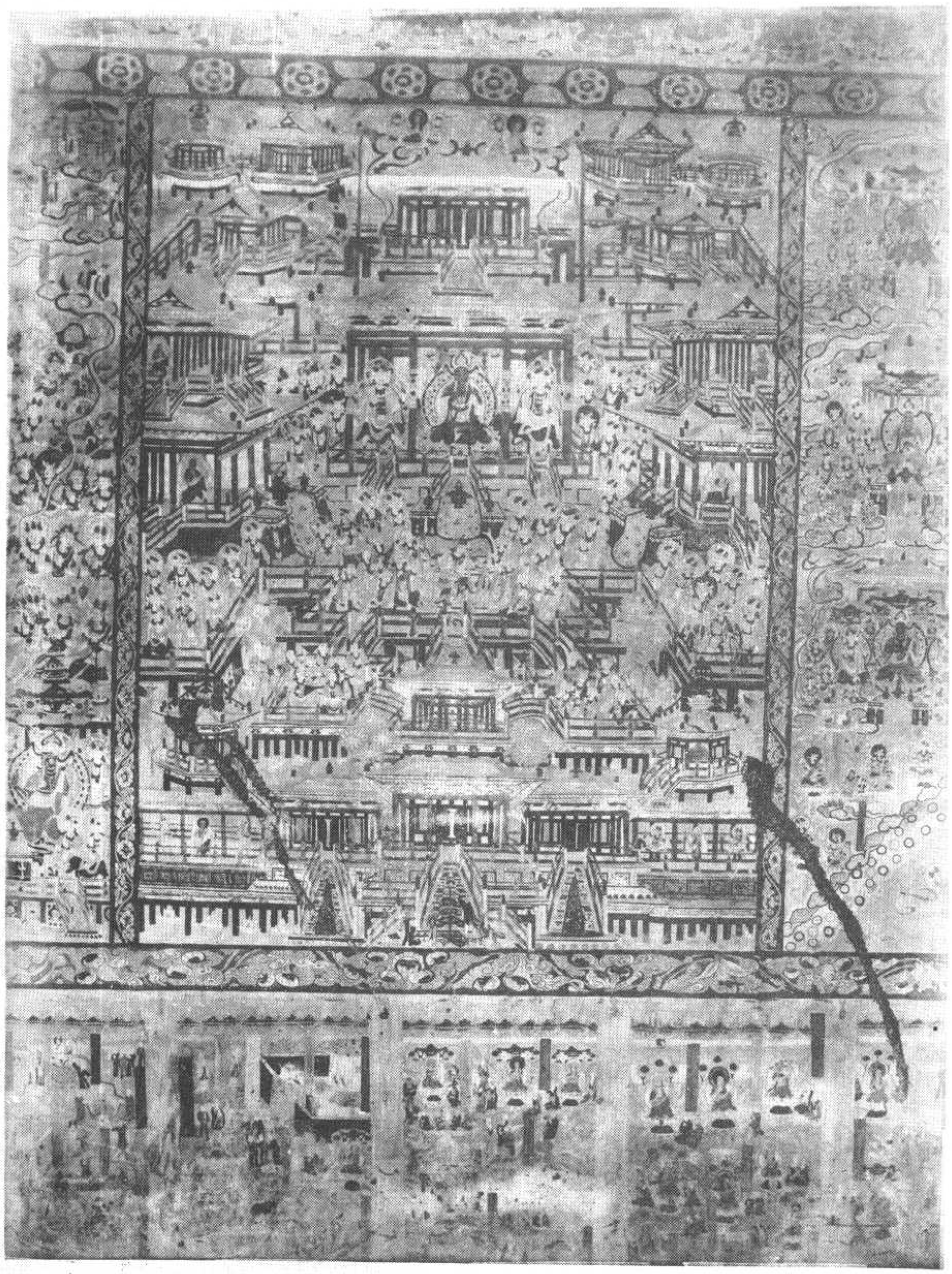
TOUEN-HOUANG — Grotte 8. Premier panneau de droite.

美 1472 號



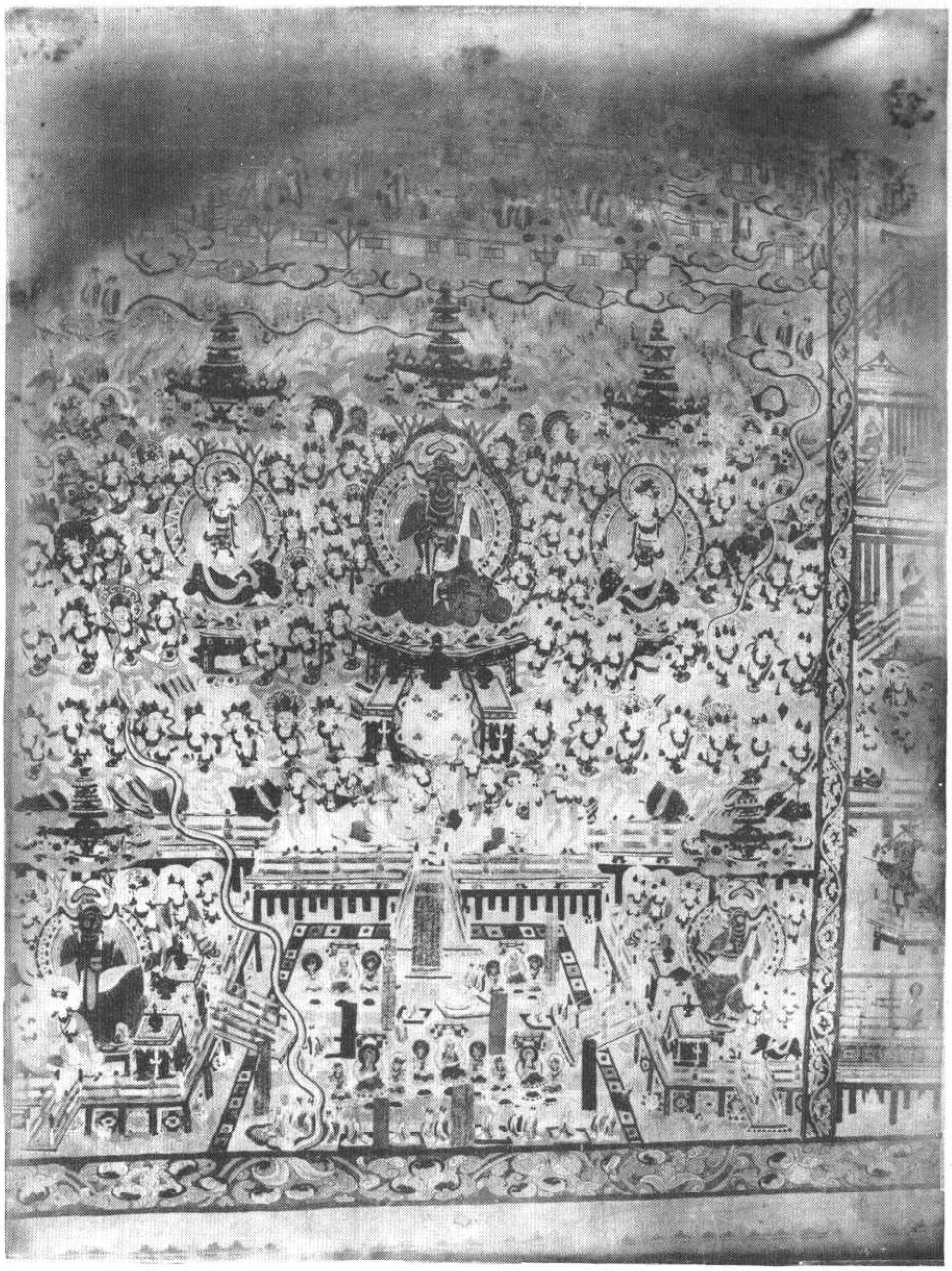
TOUEN-HOUANG — Grotte 8. Deuxième panneau de droite.

美 1473 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 8. Troisième panneau de droite.

美 1474 號

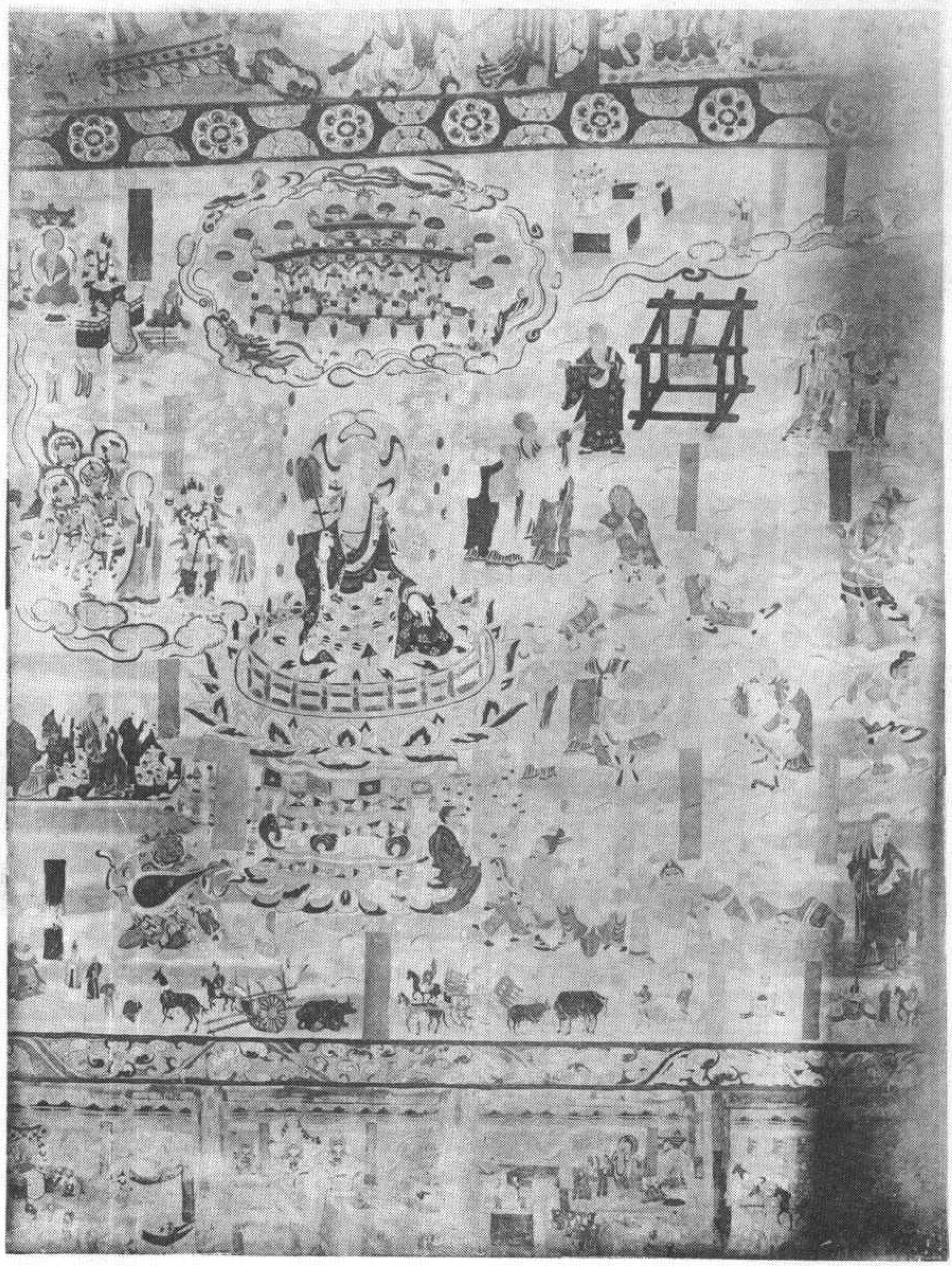


TOUEN-HOUANG — Grotte 8. Quatrième panneau de droite.

美 1475 號

TOUEN-HOUANG — Grotte 8. Paroi de droite, partie inférieure, sous le quatrième panneau

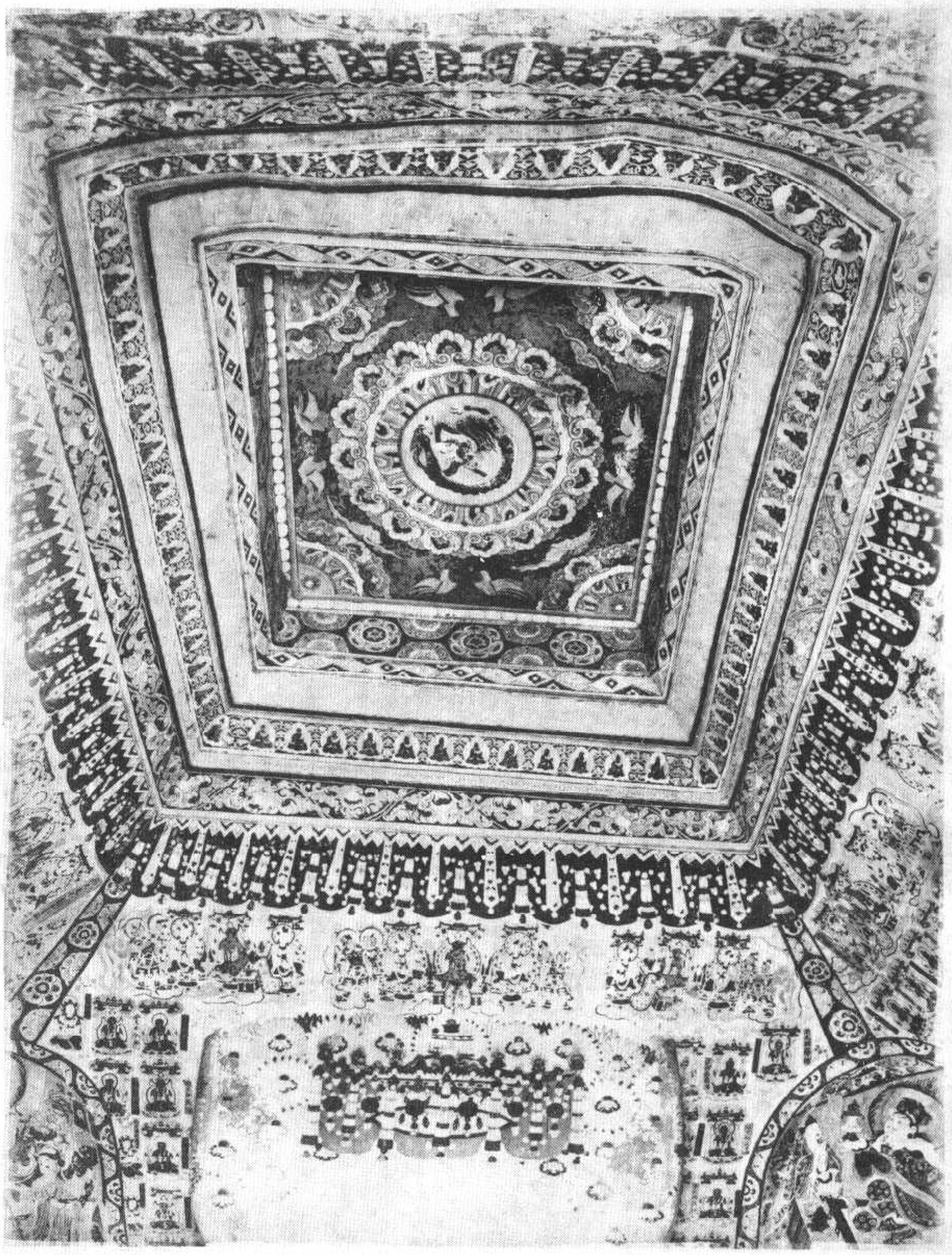
美 1476 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 8. Panneau du fond, partie de gauche.

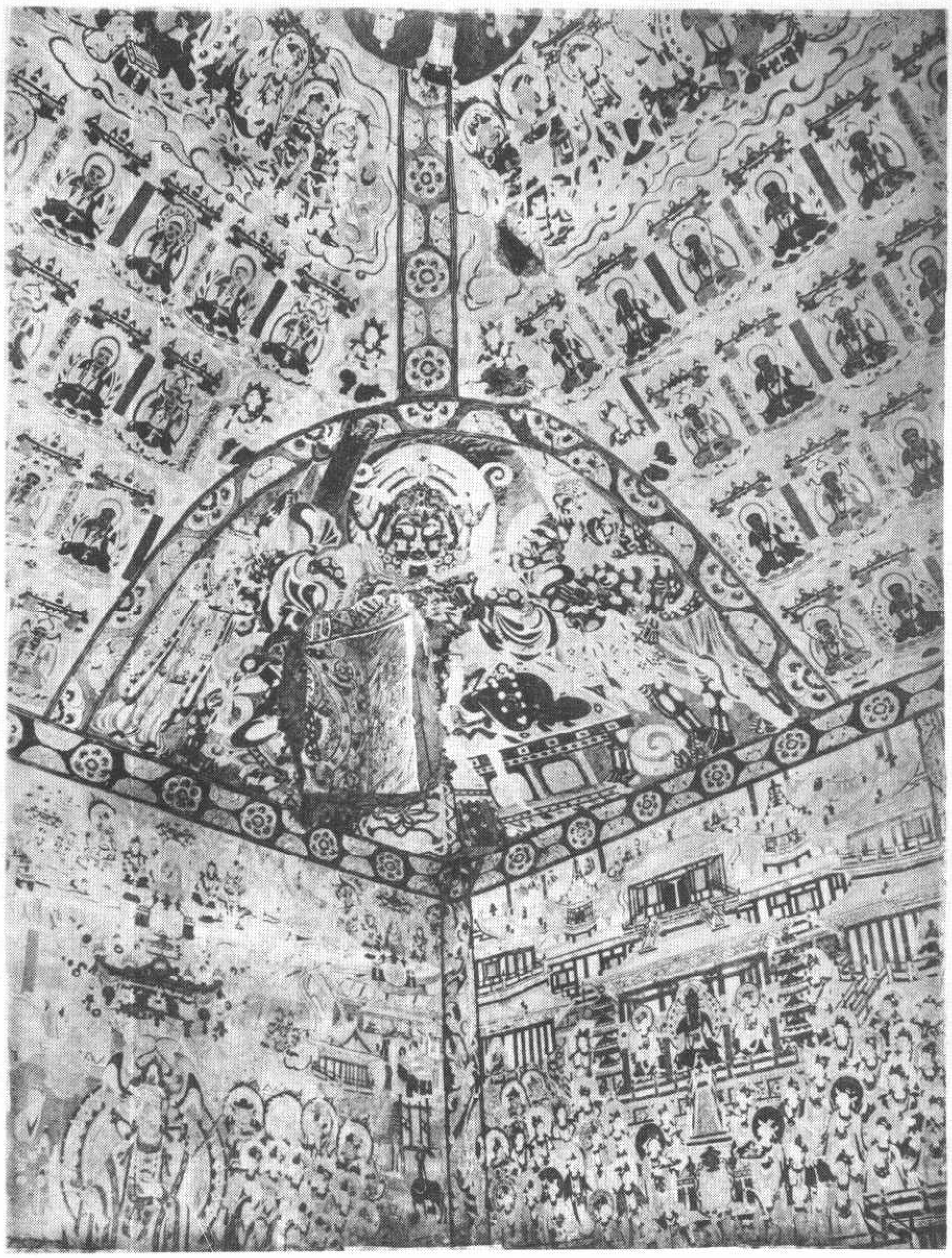
美 1477 號

TOUEN-HOUANG — Grotte 8. Panneau du fond, partie de droite.



TOUEN-HOUANG — Grotte 8. Plafond.

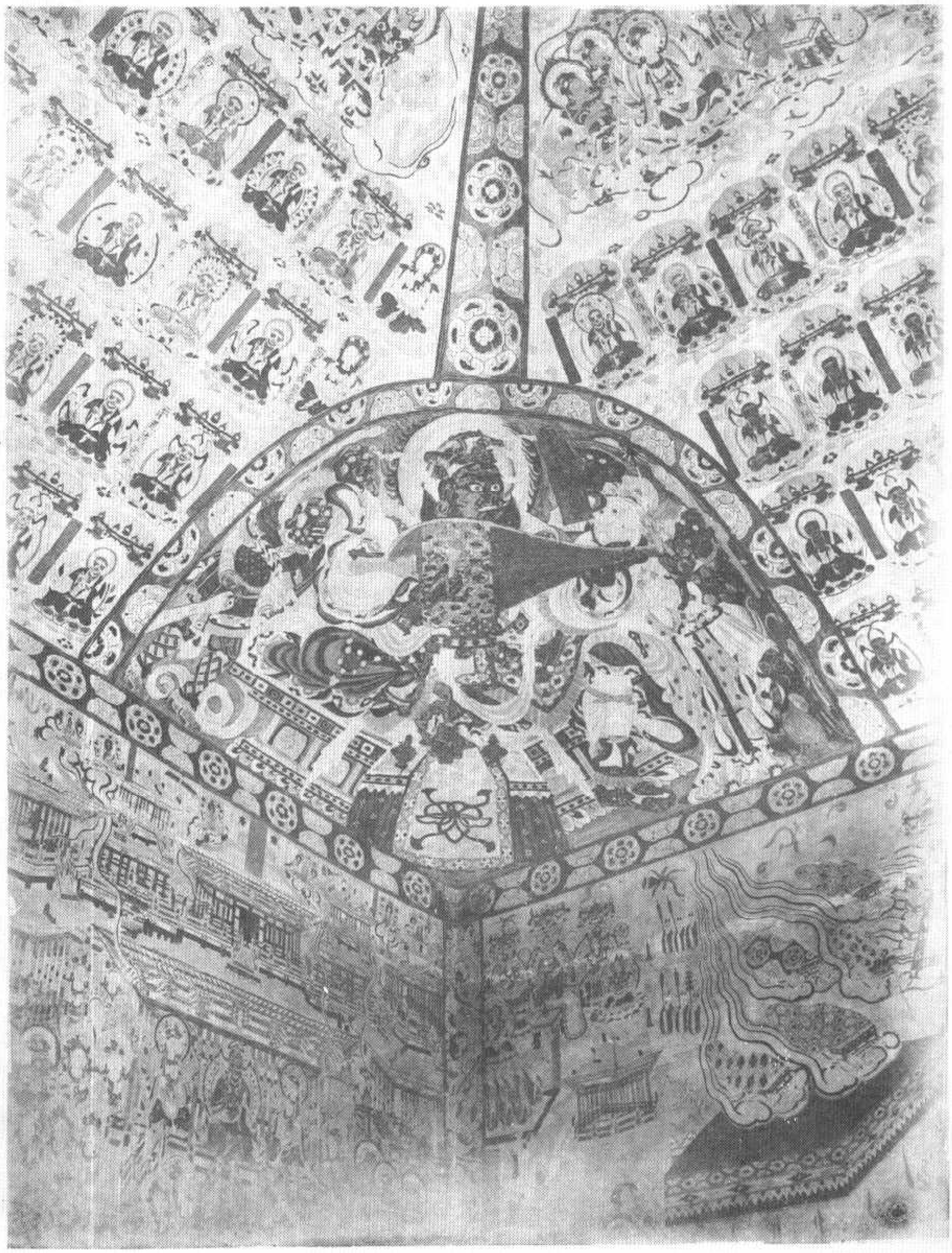
美 1479 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 8. Plafond ; angle avant de gauche.

美 1480 號

TOUEN-HOUANG — Grotte 8. Plafond ; angle arrière de gauche.

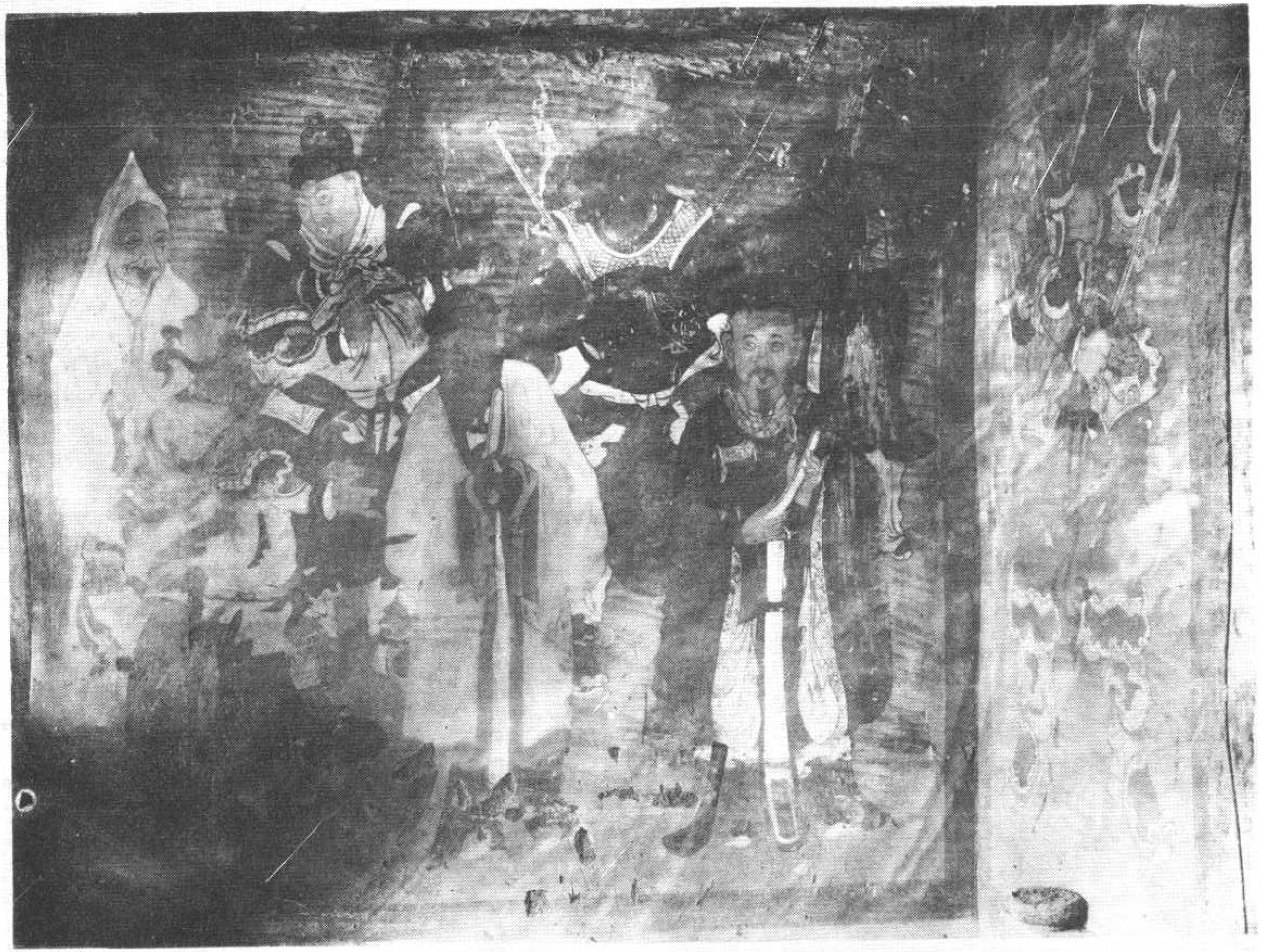


TOUEN-HOUANG — Grotte 8. Plafond ; angle avant de droite.

美 1482 號

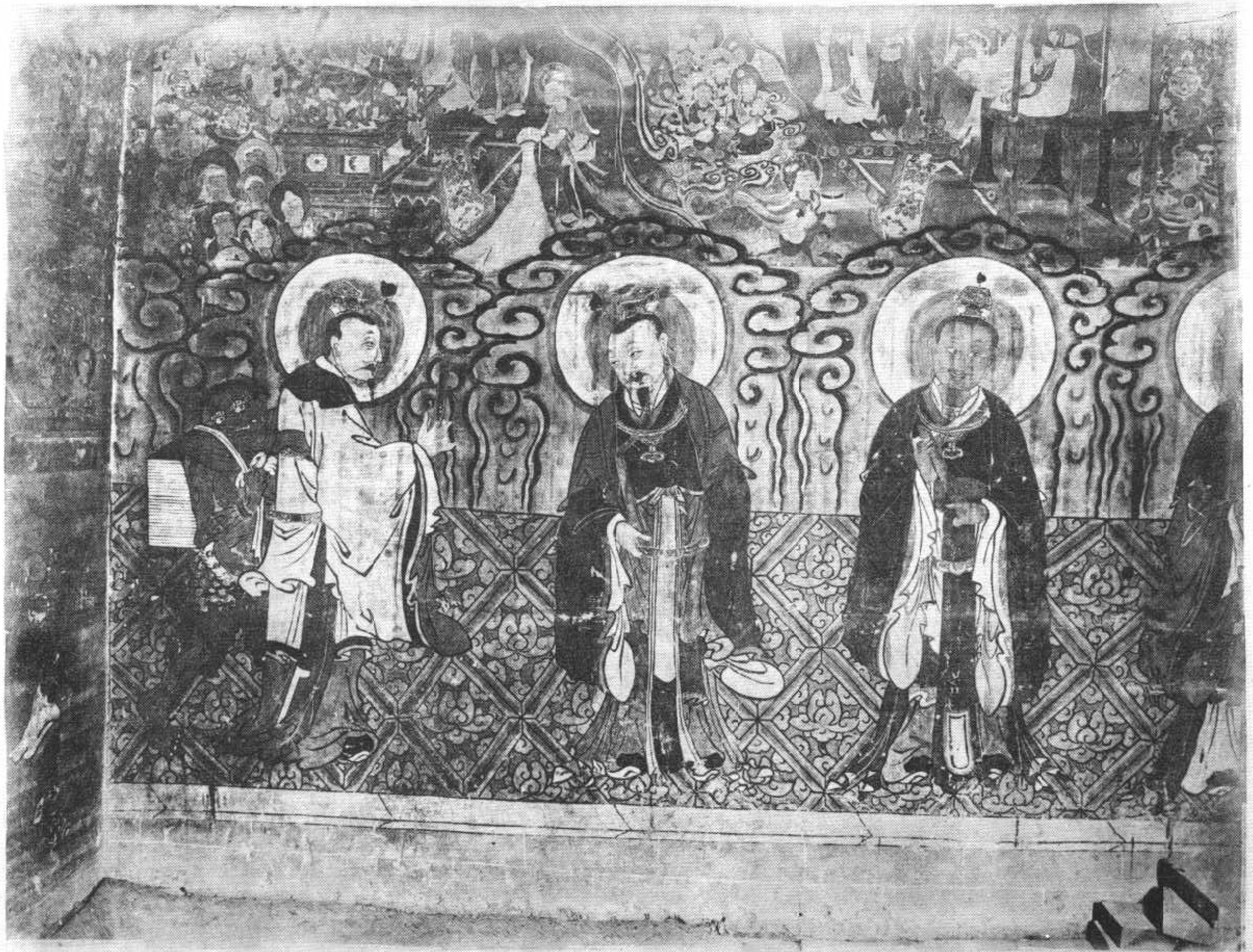
TOUEN-HOUANG — Grotte 8. Plafond ; angle arrière de droite.

美 1483 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 12. Panneau avant de gauche.

美 1484 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 12. Paroi de gauche.

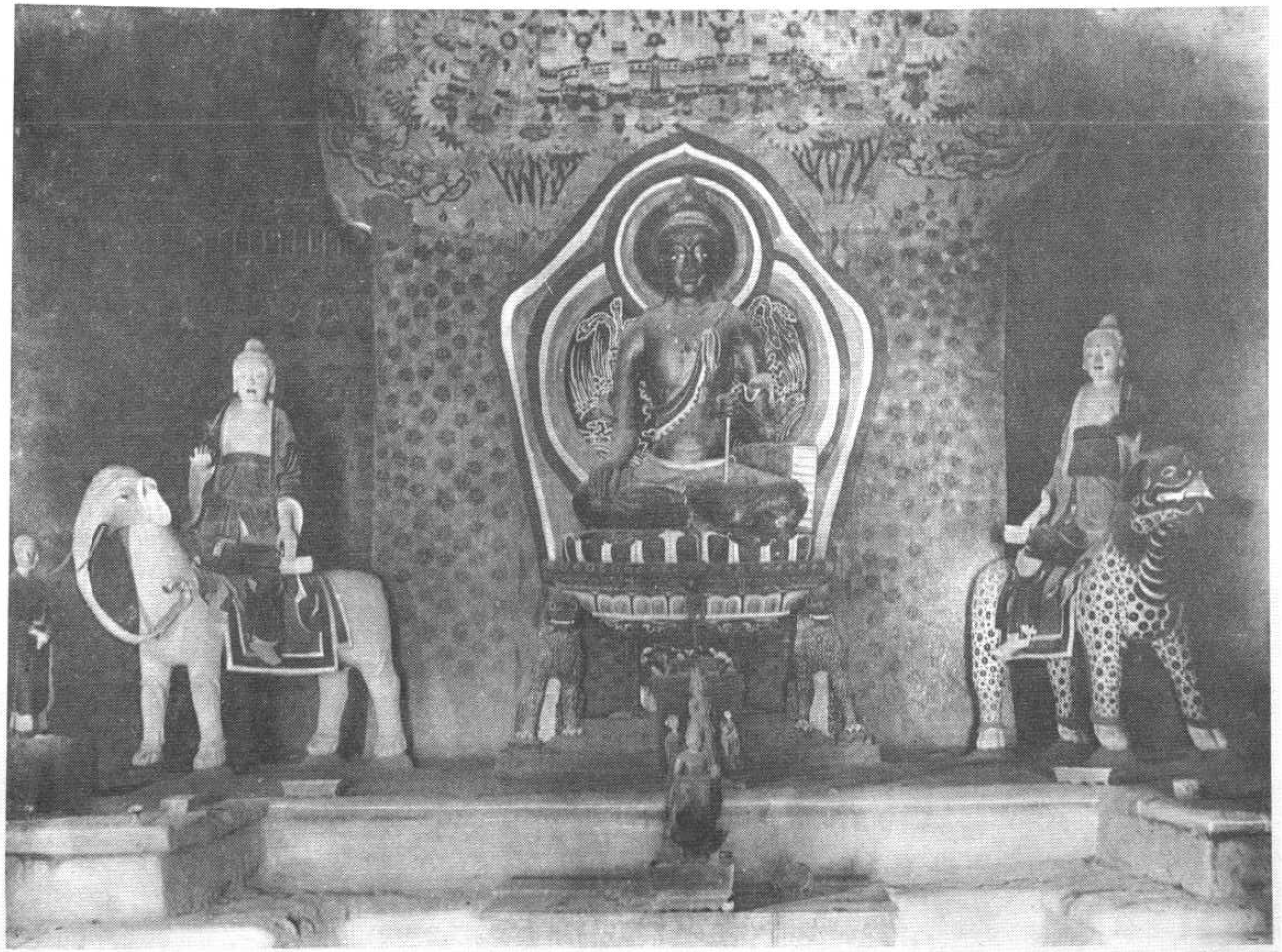
美 1485 號

TOUEN-HOUANG — Grotte 12. Panneau avant de droite.

美 1486 號

TOUEN-HOUANG — Grotte 12. Paroi de droite.

美 1487 號

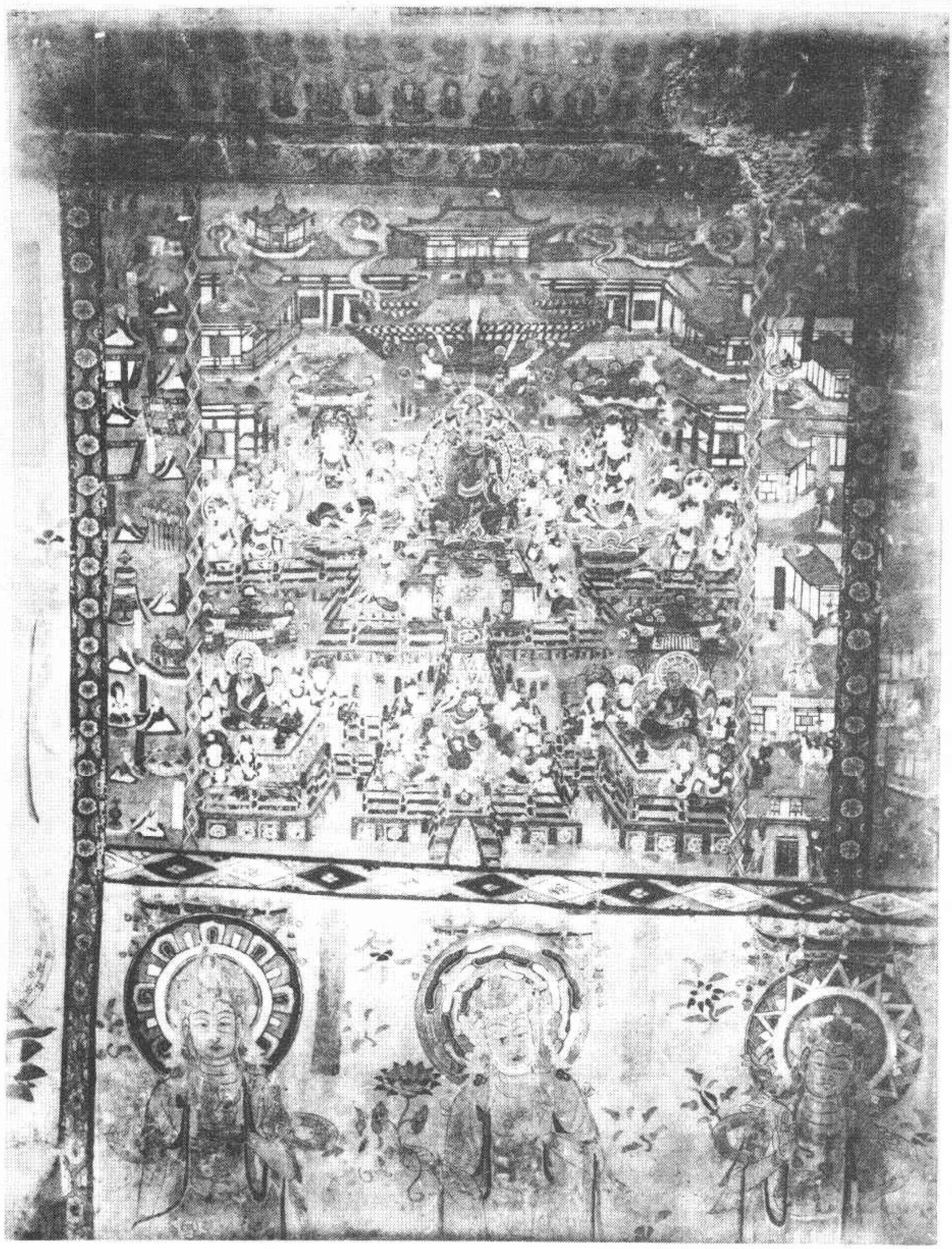


TOUEN-HOUANG — Grotte 14.
Niche latérale de gauche ; derniers panneaux de droite et de gauche.

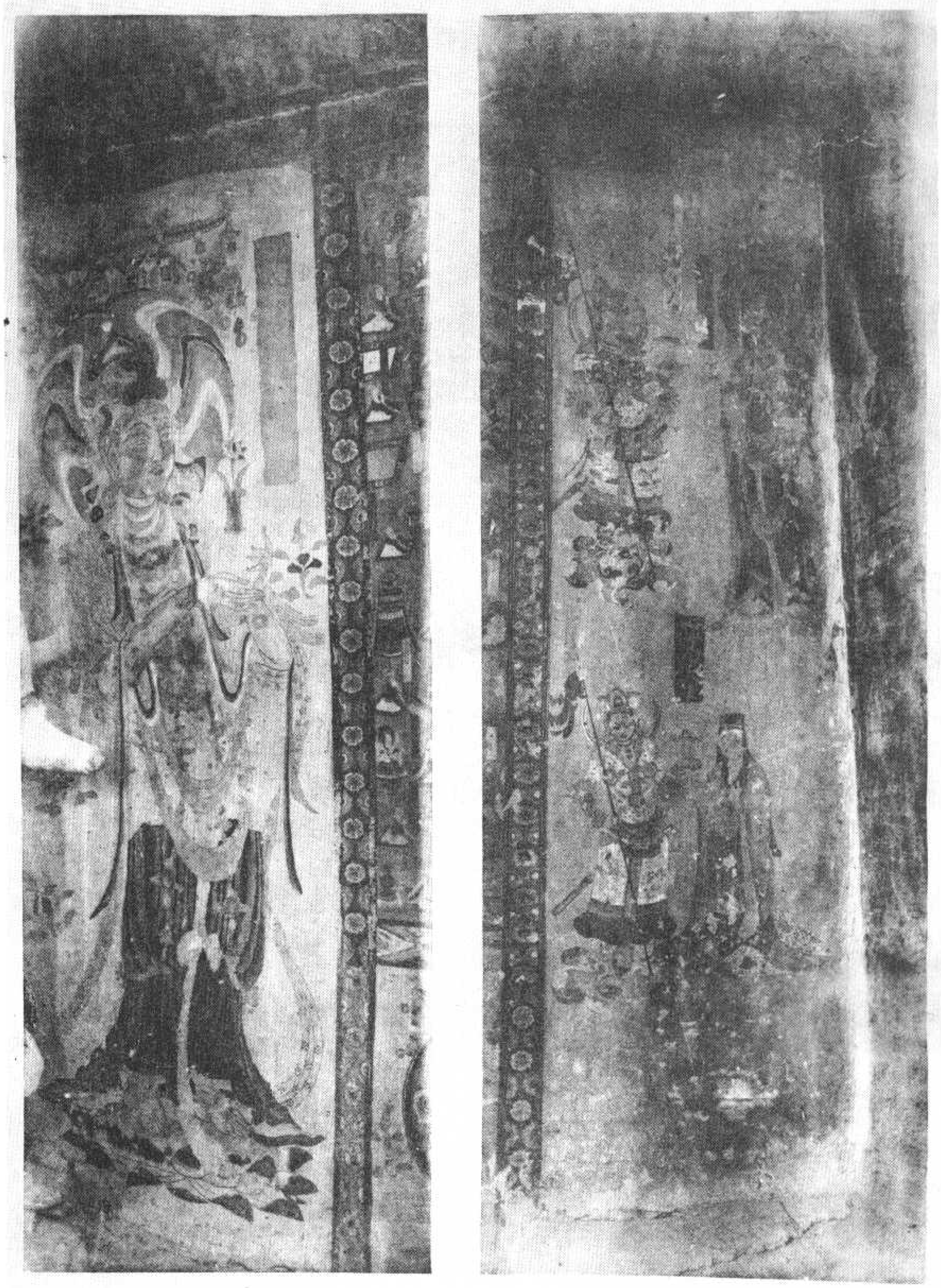
美 1488 號

TOUEN-HOUANG — Grotte 14. Niche latérale de gauche ; premier panneau de droite.

美 1489 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 14. Niche latérale de gauche ; deuxième panneau de droite.



TOUEN-HOUANG — Grotte 14.
Niche latérale de gauche ; derniers panneaux de droite et de gauche.

美 1491 號

TOUEN-HOUANG — Grotte 16 bis. Panneau avant de gauche.

美 1492 號

TOUEN-HOUANG — Grotte 16 bis. Panneau avant de droite.

美 1493 號

TOUEN-HOUANG — Grotte 17 bis. Antichambre ; panneau au dessus de la porte d'entrée.

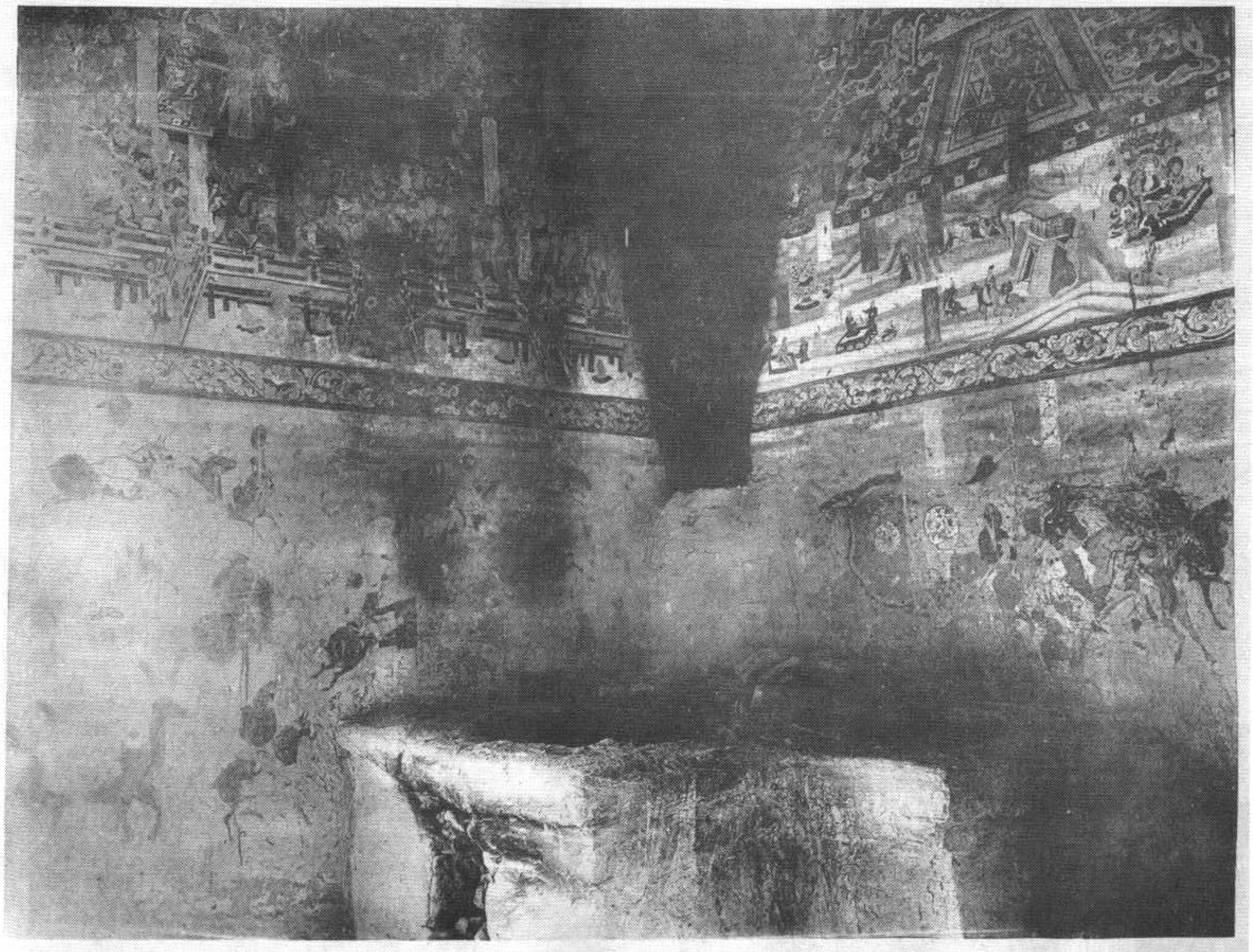
美 1494 號

TOUEN-HOUANG — Grotte 17 bis. Paroi de gauche ; premier cliché du cortège du donateur.

美 1495 號

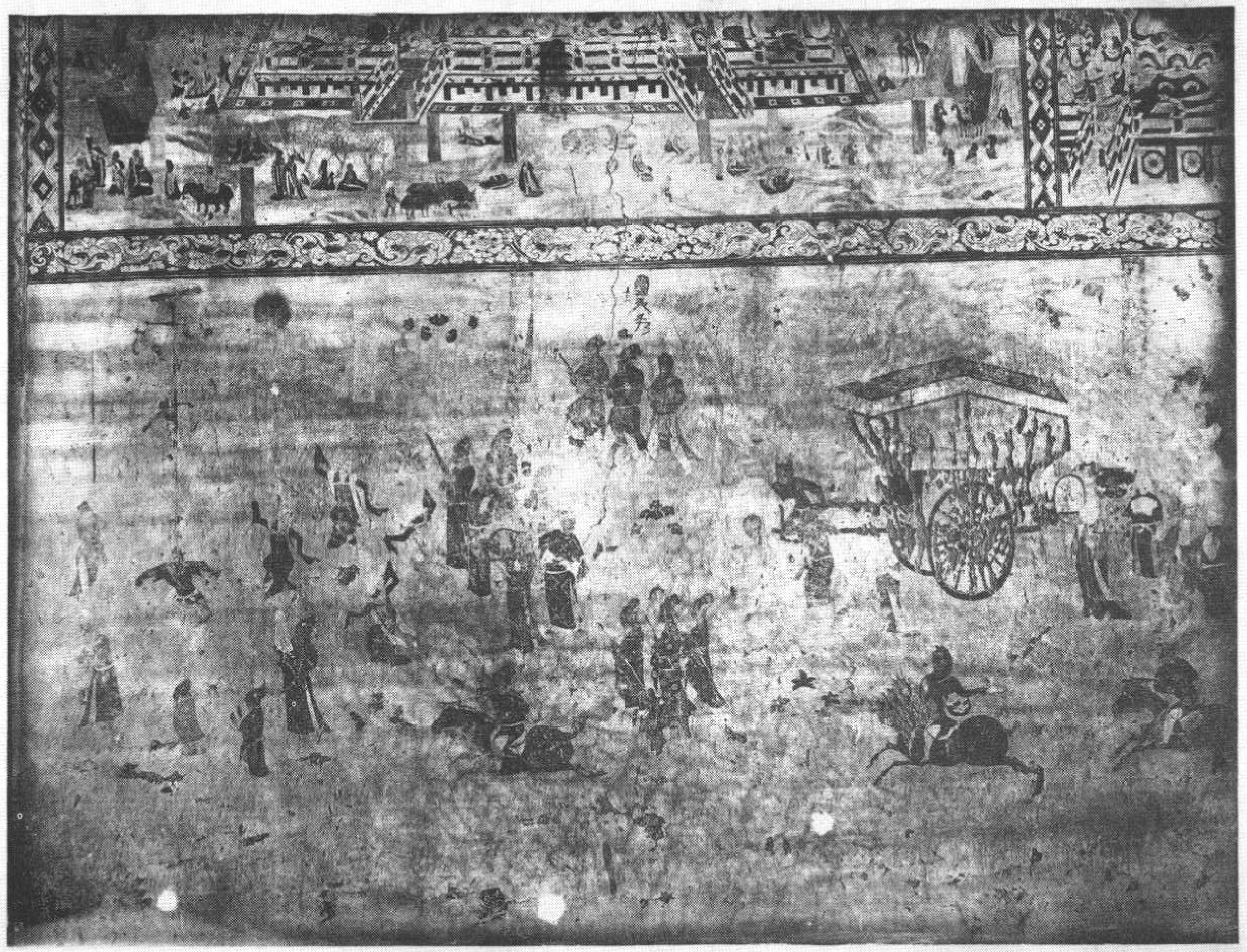
TOUEN-HOUANG — Grotte 17 bis. Paroi de gauche ; deuxième cliché du cortège du donateur.

美 1496 號



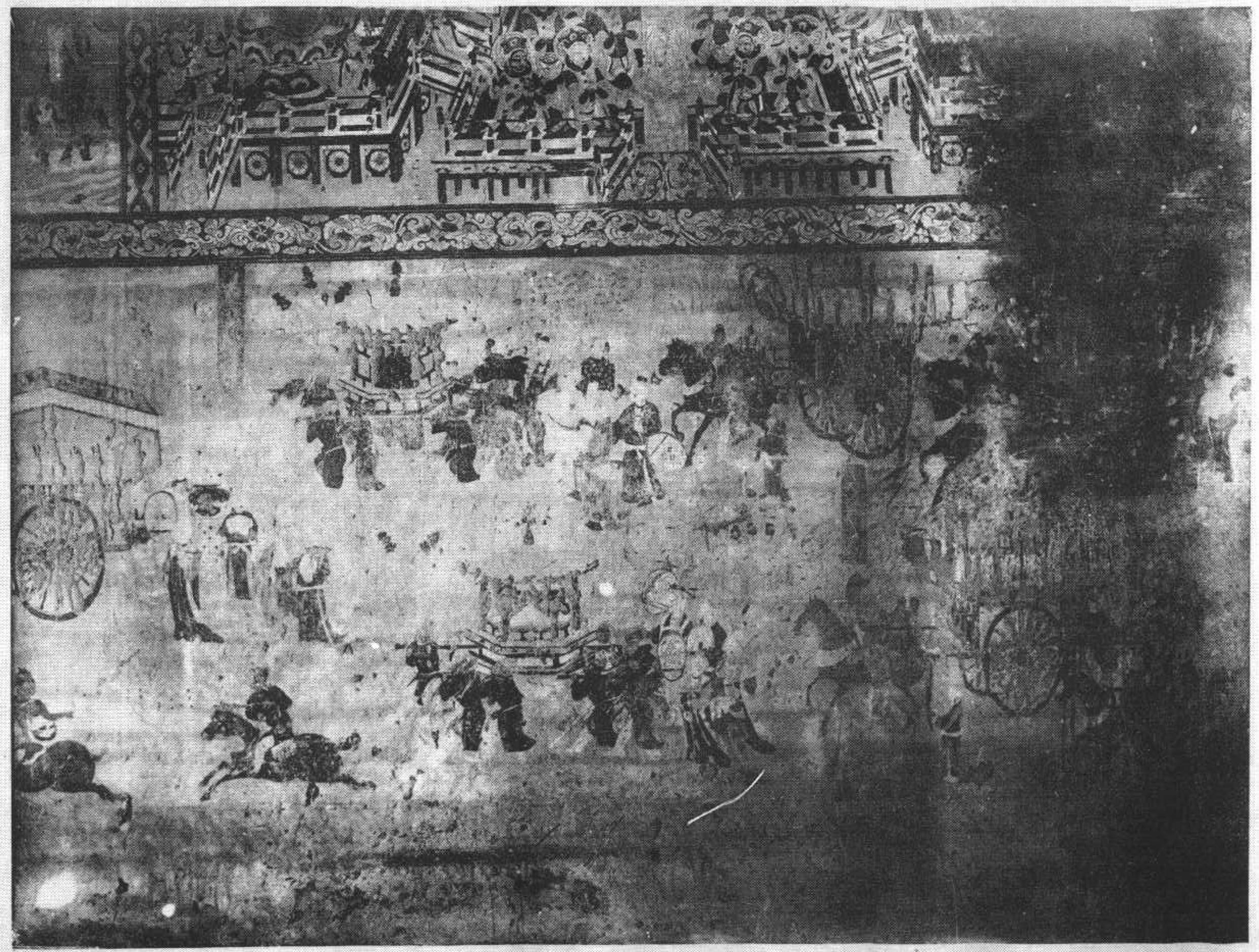
TOUEN-HOUANG — Paroi de gauche et paroi avant de gauche ;
troisième cliché du cortège du donateur.

美 1497 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 17 bis. Paroi de droite ; premier cliché du cortège de la donatrice.

美 1498 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 17 bis. Paroi de droite ; deuxième cliché du cortège de la donatrice.

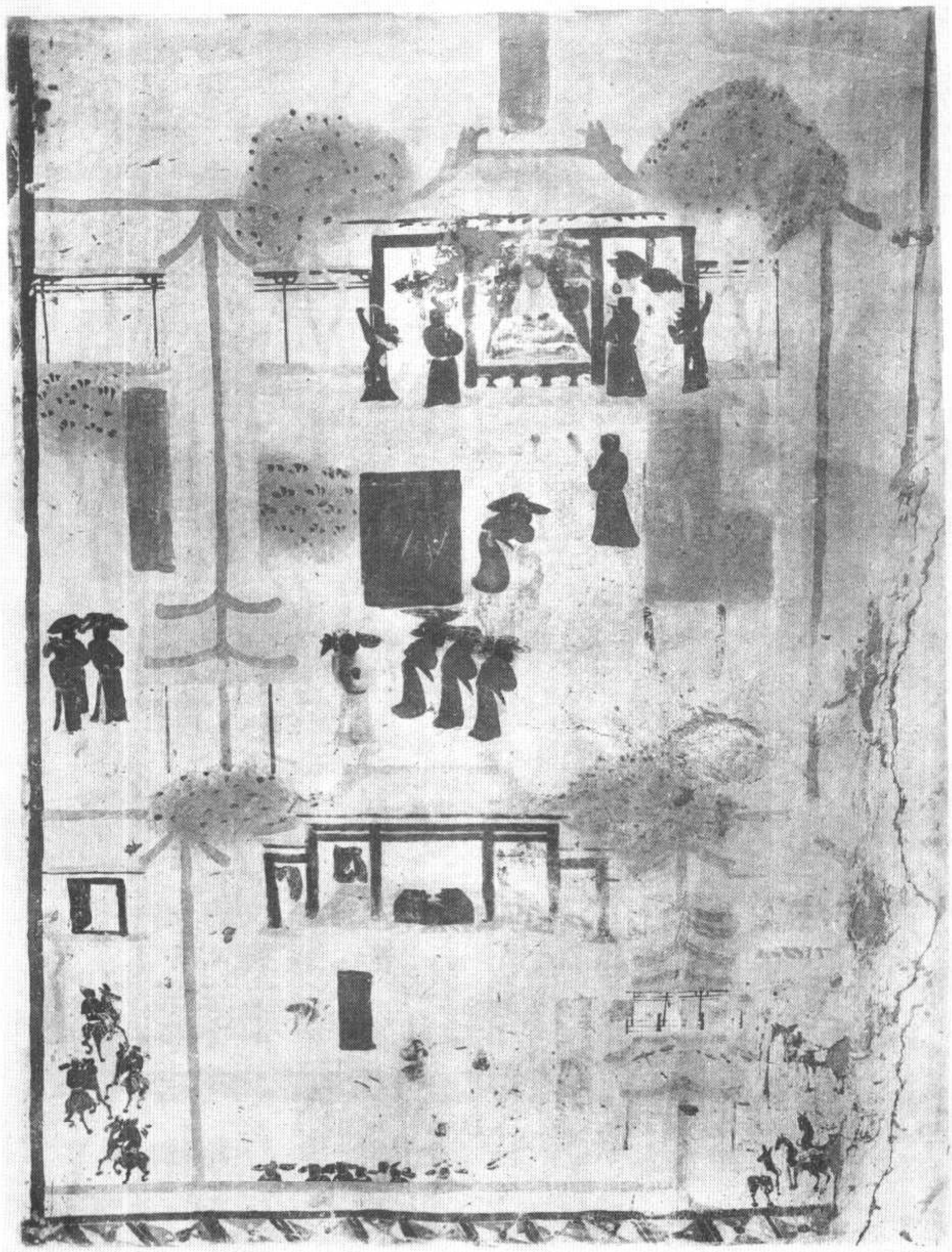
美 1499 號

TOUEN-HOUANG — Grotte 17 bis. Paroi de droite ; troisième cliché du cortège de la donatrice.

美 1500 號

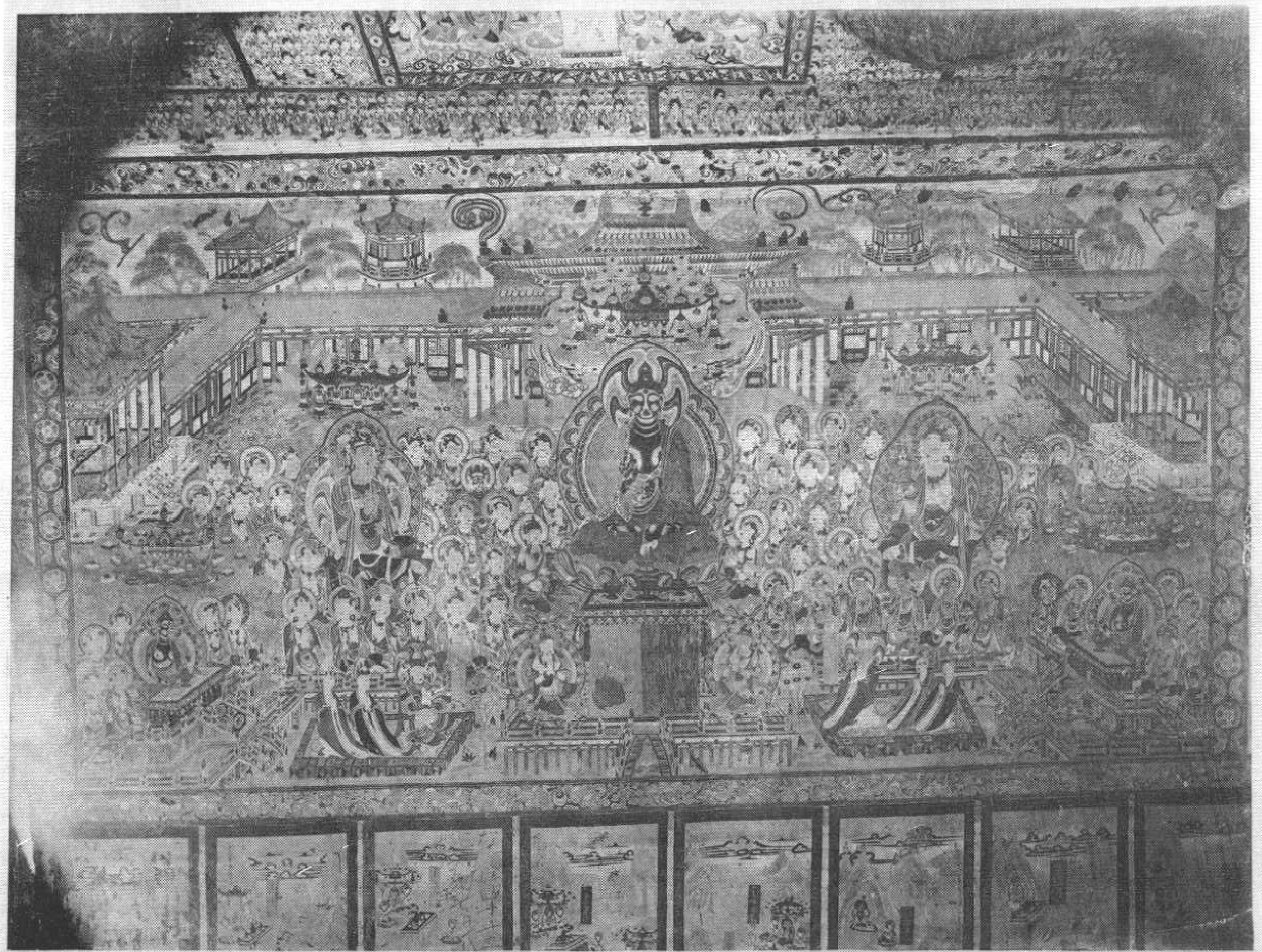
TOUEN-HOUANG — Grotte 18. Paroi de gauche.

美 1501 號



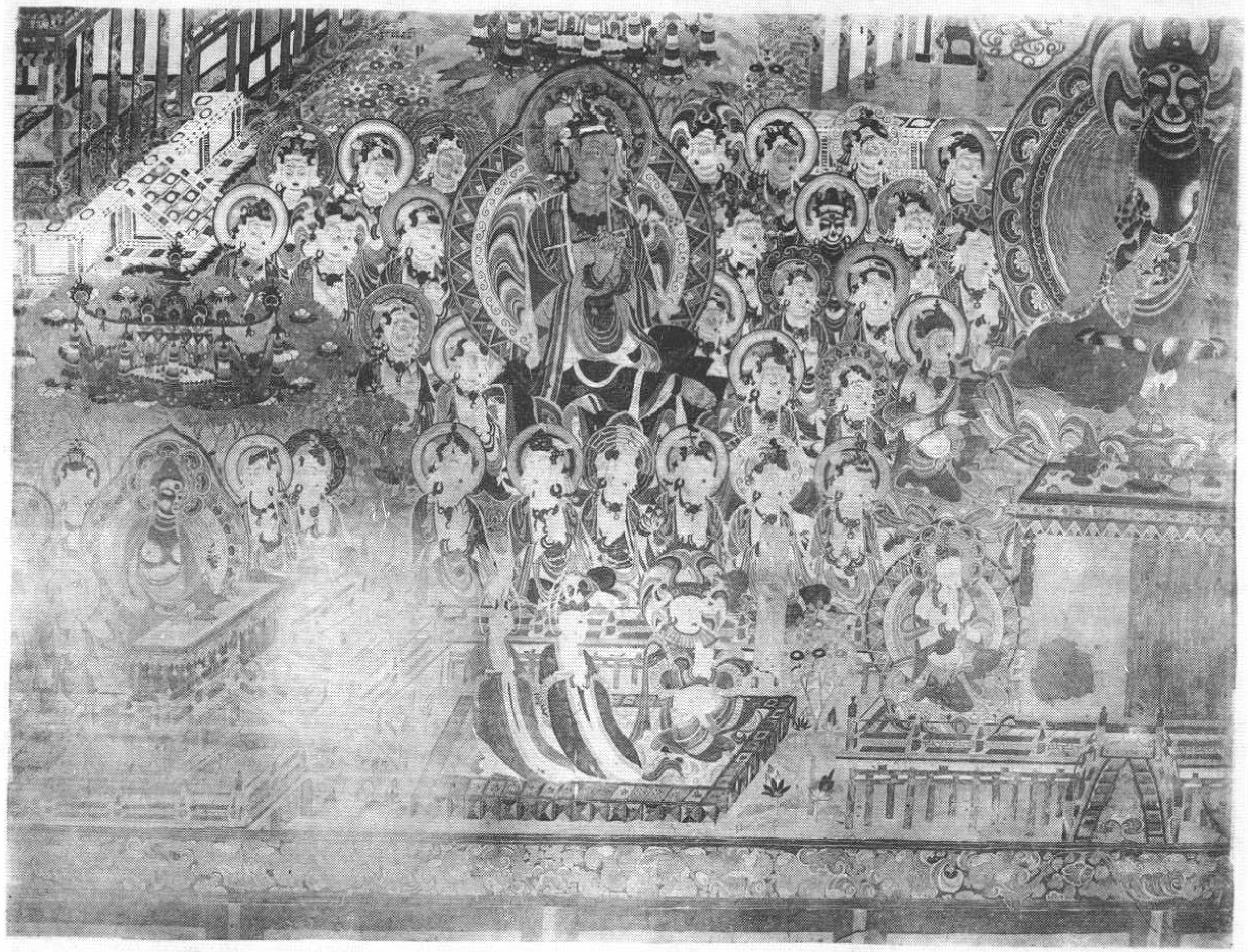
TOUEN-HOUANG — Grotte 18 Paroi de droite.

美 1502 號



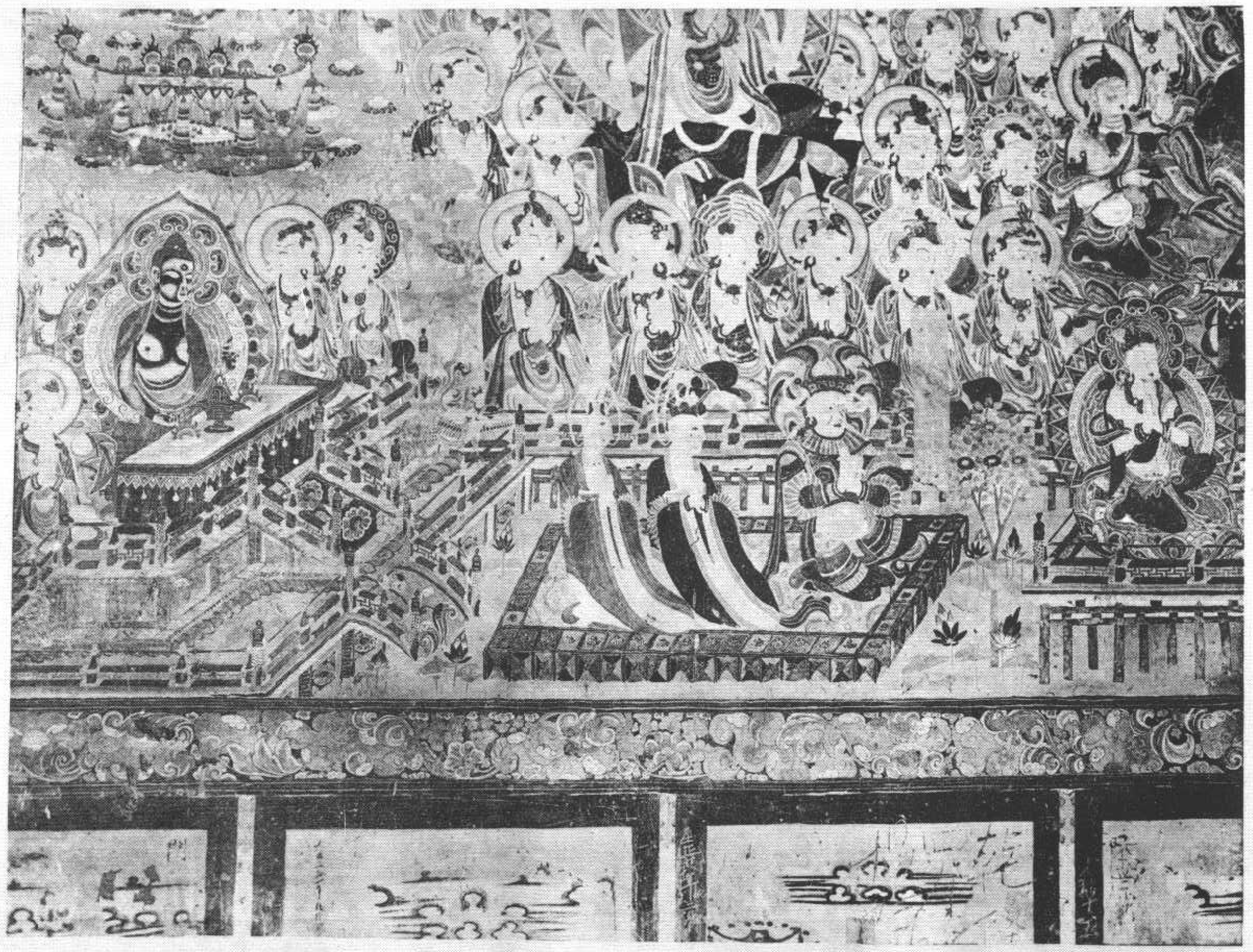
TOUEN-HOUANG — Grotte 19 bis. Panneau avant de gauche.

美 1503 號



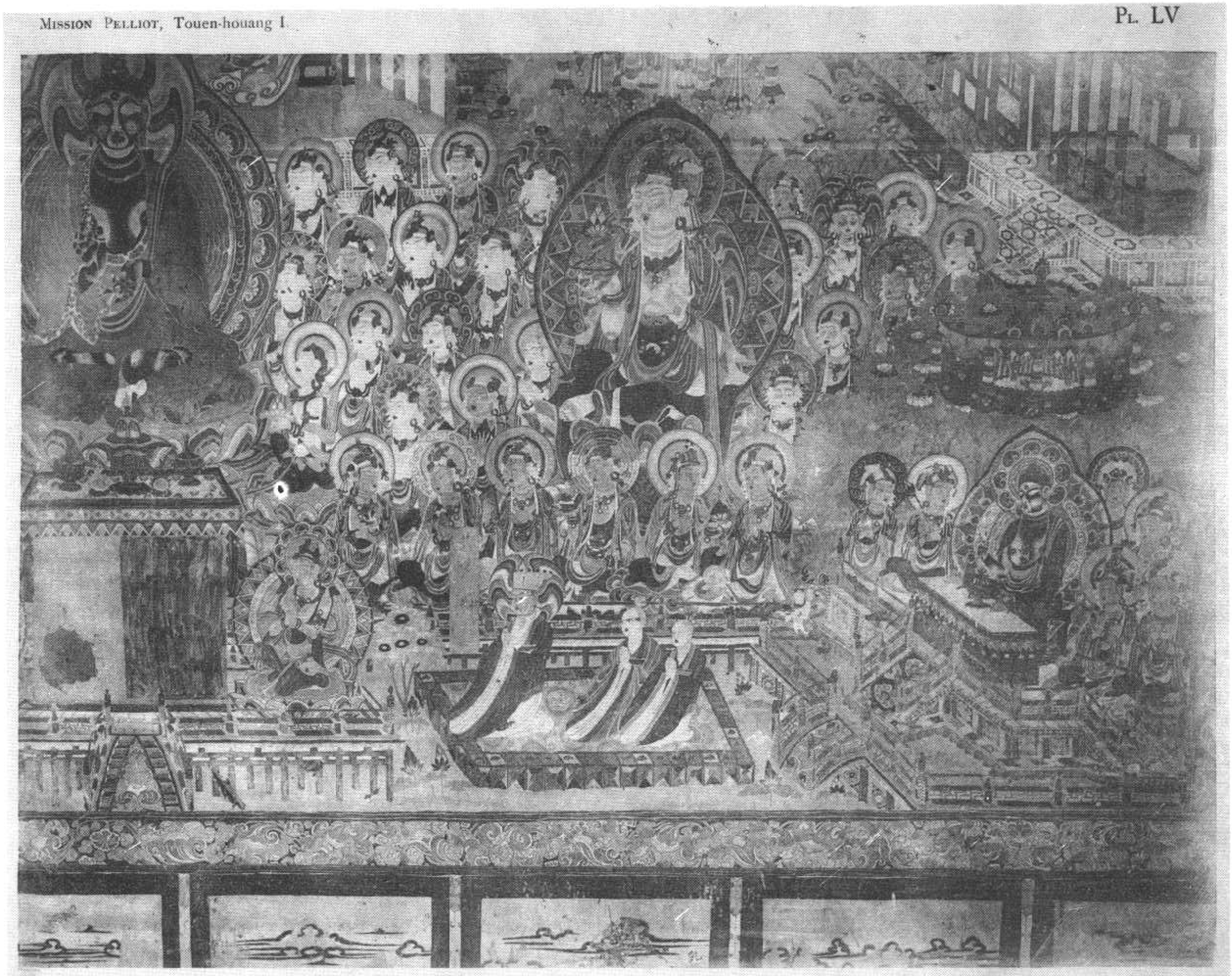
TOUEN-HOUANG — Grotte 19 bis. Panneau avant de gauche (détail)

美 1504 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 19 bis. Panneau avant de gauche (détail).

美 1505 號

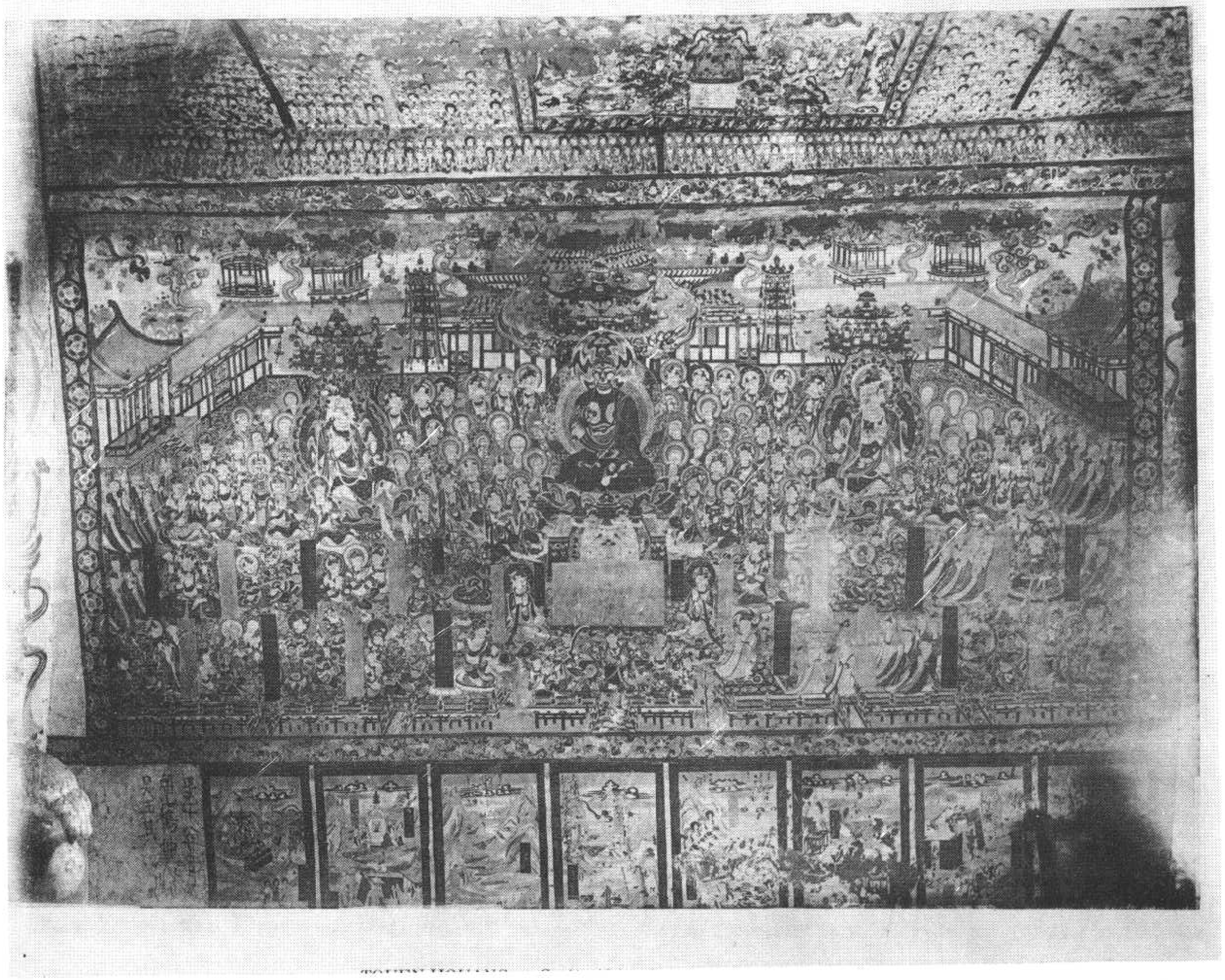


TOUEN-HOUANG — Grotte 19 bis. Panneau avant de gauche (détail)

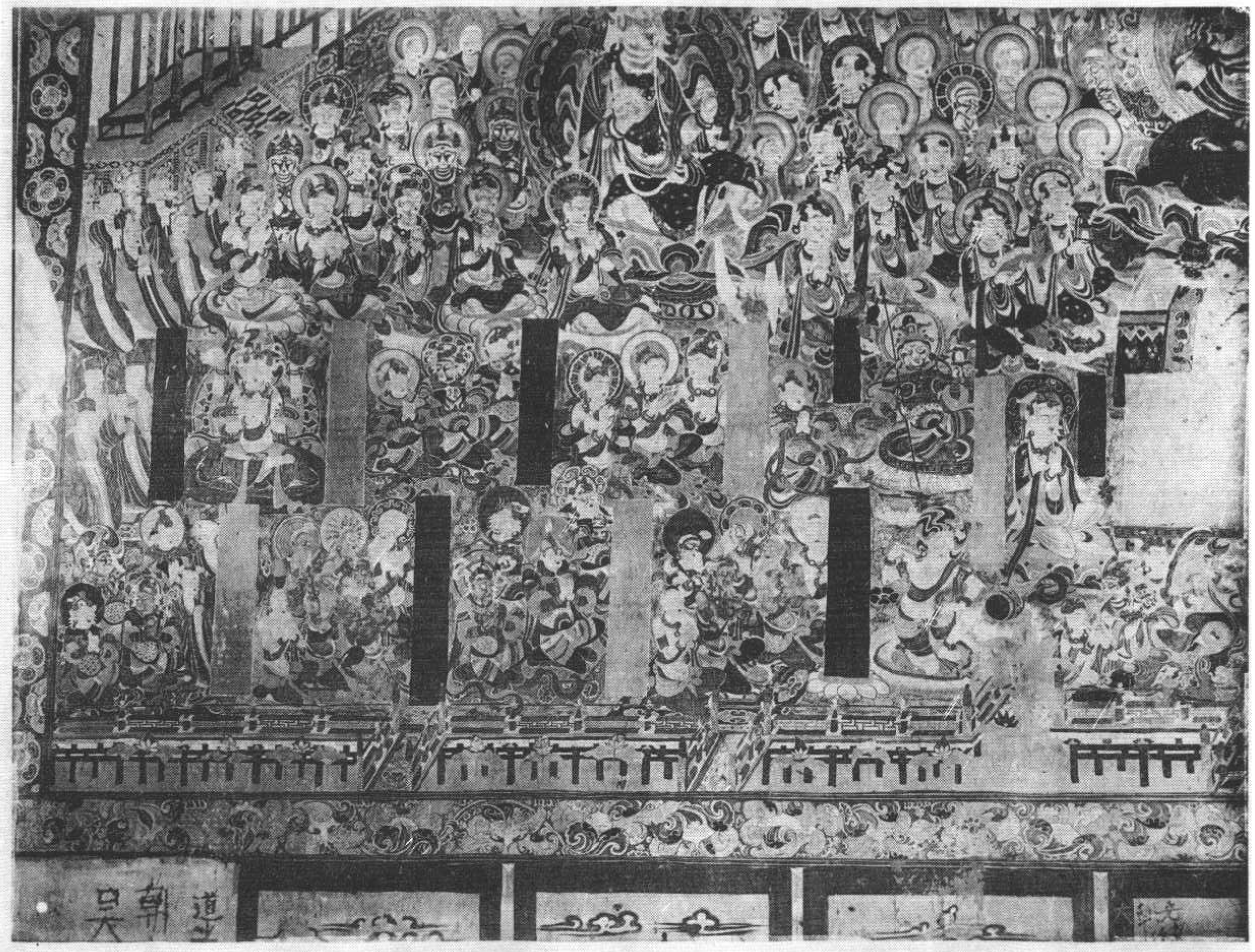
美 1506 號

TOUEN-HOUANG — Grotte 19 bis. Panneau avant de gauche (détail).

美 1507 號



美 1508 號

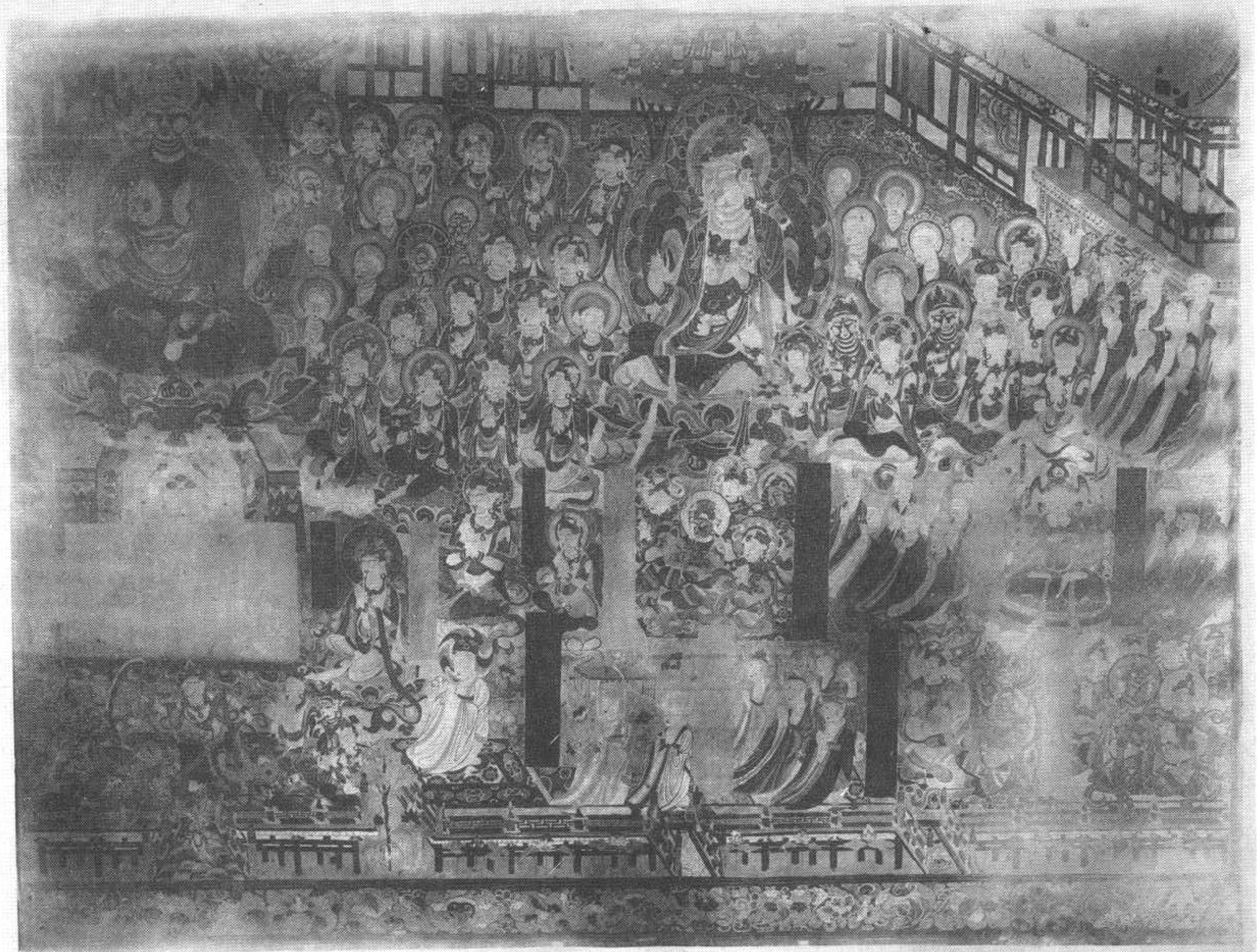


TOUEN-HOUANG — Grotte 19 bis. Panneau avant de droite (détail)

美 1509 號

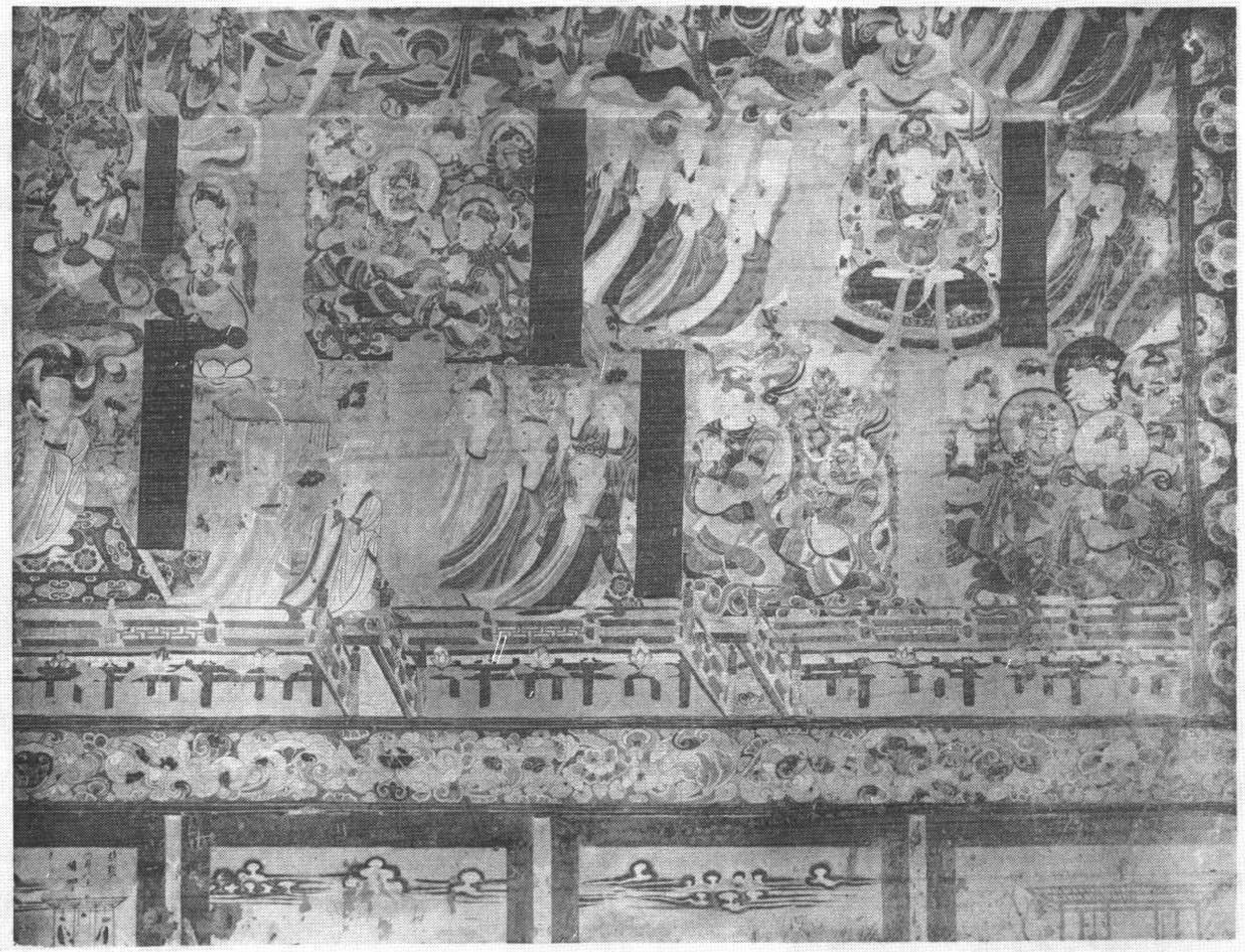
TOUEN-HOUANG — Grotte 19 bis. Panneau avant de droite (détail).

美 1510 號



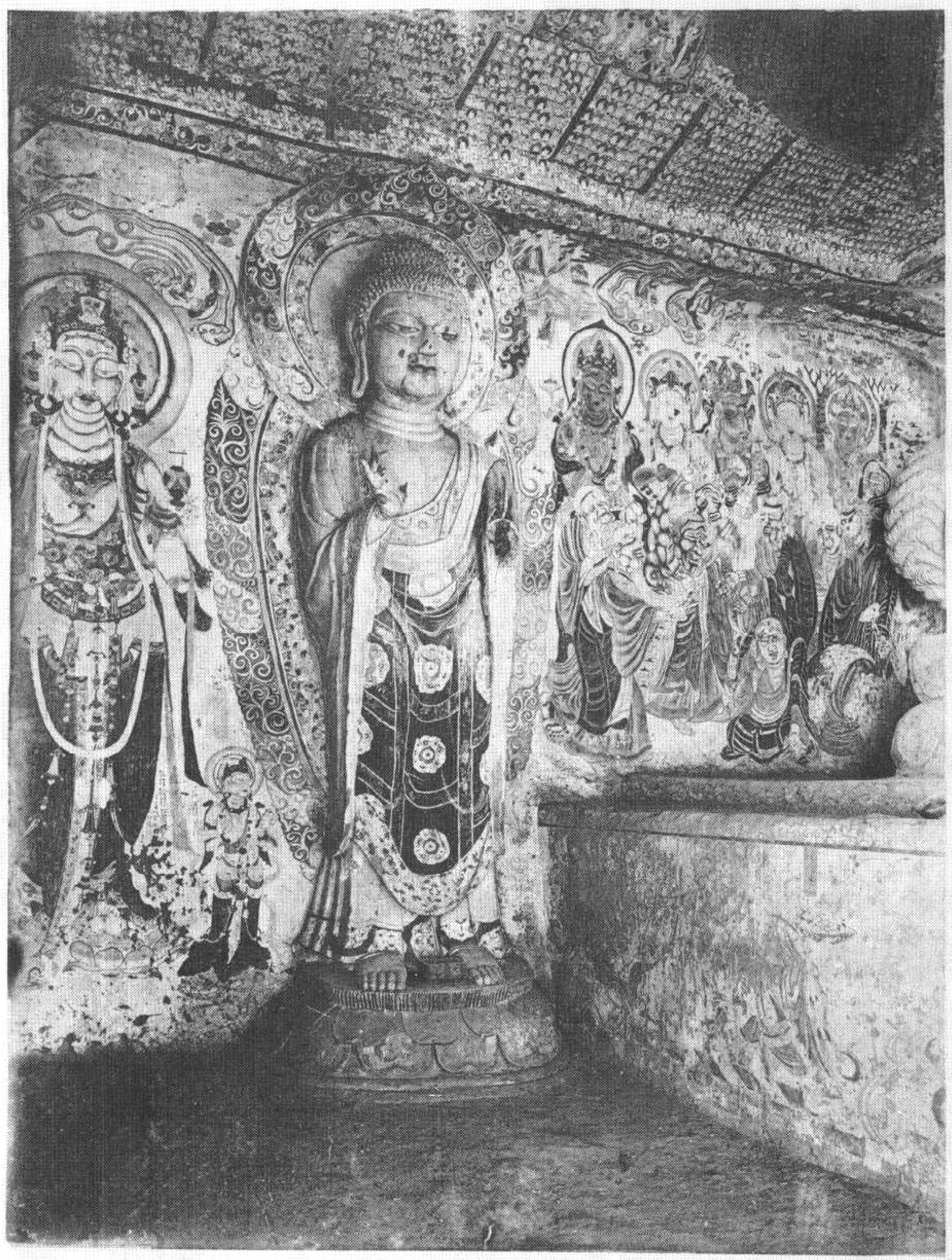
TOUEN-HOUANG — Grotte 19 bis. Panneau avant de droite (détail)

美 1511 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 19 bis. Panneau avant de droite (détail)

美 1512 號

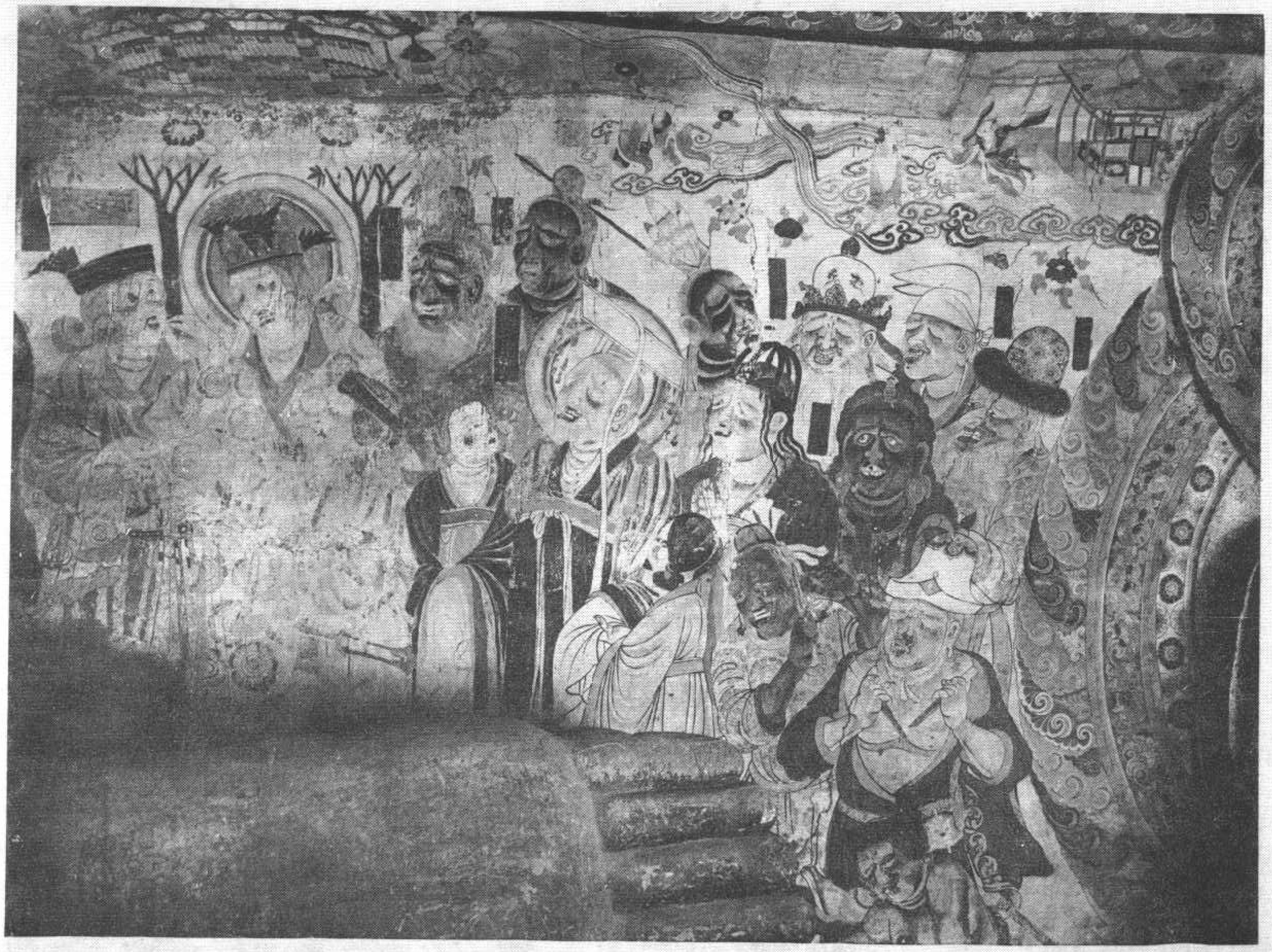


TOUEN-HOUANG — Grotte 19 bis. Paroi de gauche.

美 1513 號

TOUEN-HOUANG — Grotte 19 bis. Panneau du fond ; partie de droite.

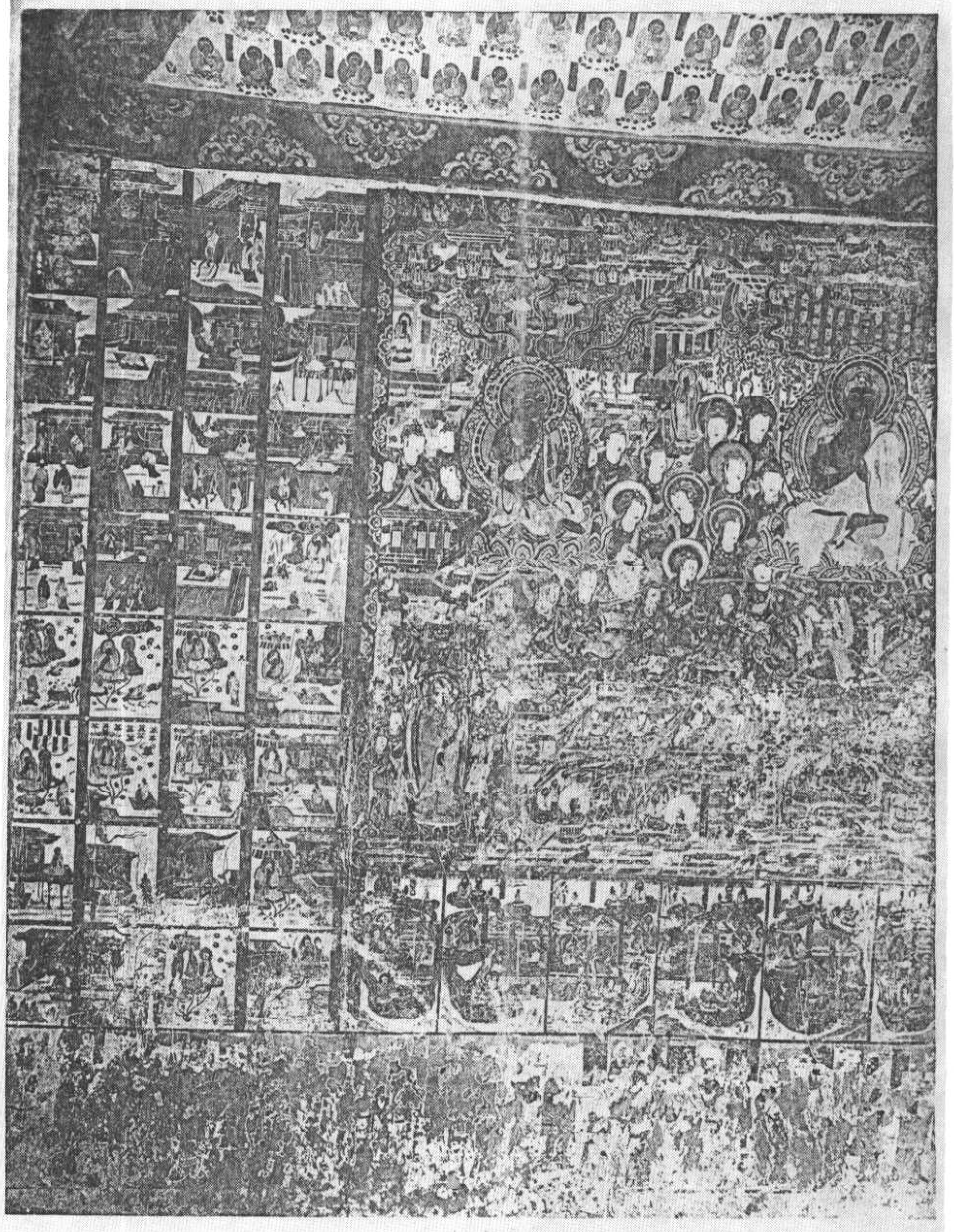
美 1514 號



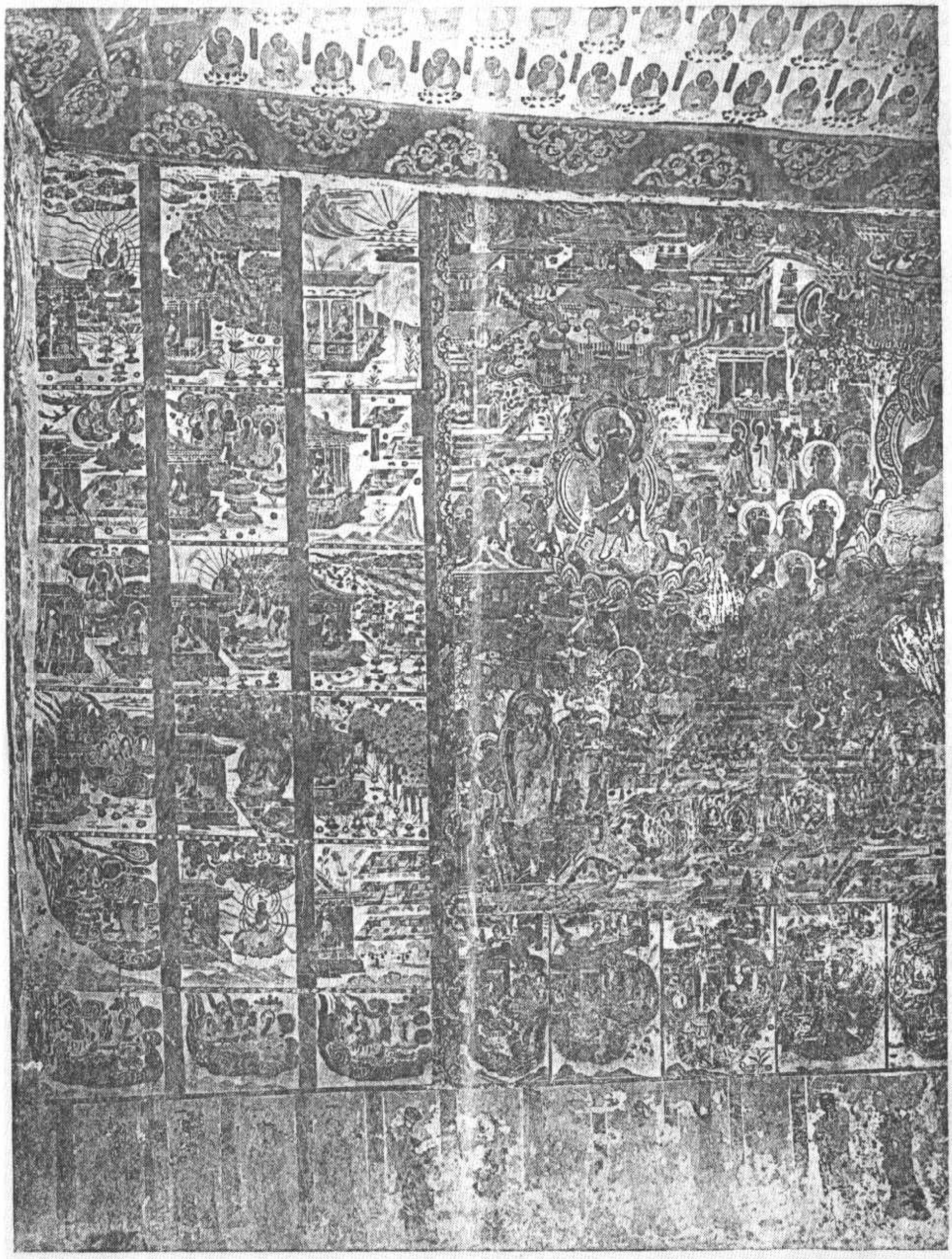
TOUEN-HOUANG — Grotte 19 bis. Panneau du fond, partie de droite.

美 1515 號

TOUEN-HOUANG — Grotte 19 bis. Paroi de droite ; partie du fond (détail)



TOUEN-HOUANG — Grotte 31. Paroi de gauche.



TOUEN-HOUANG — Grotte 31. Paroi de droite.

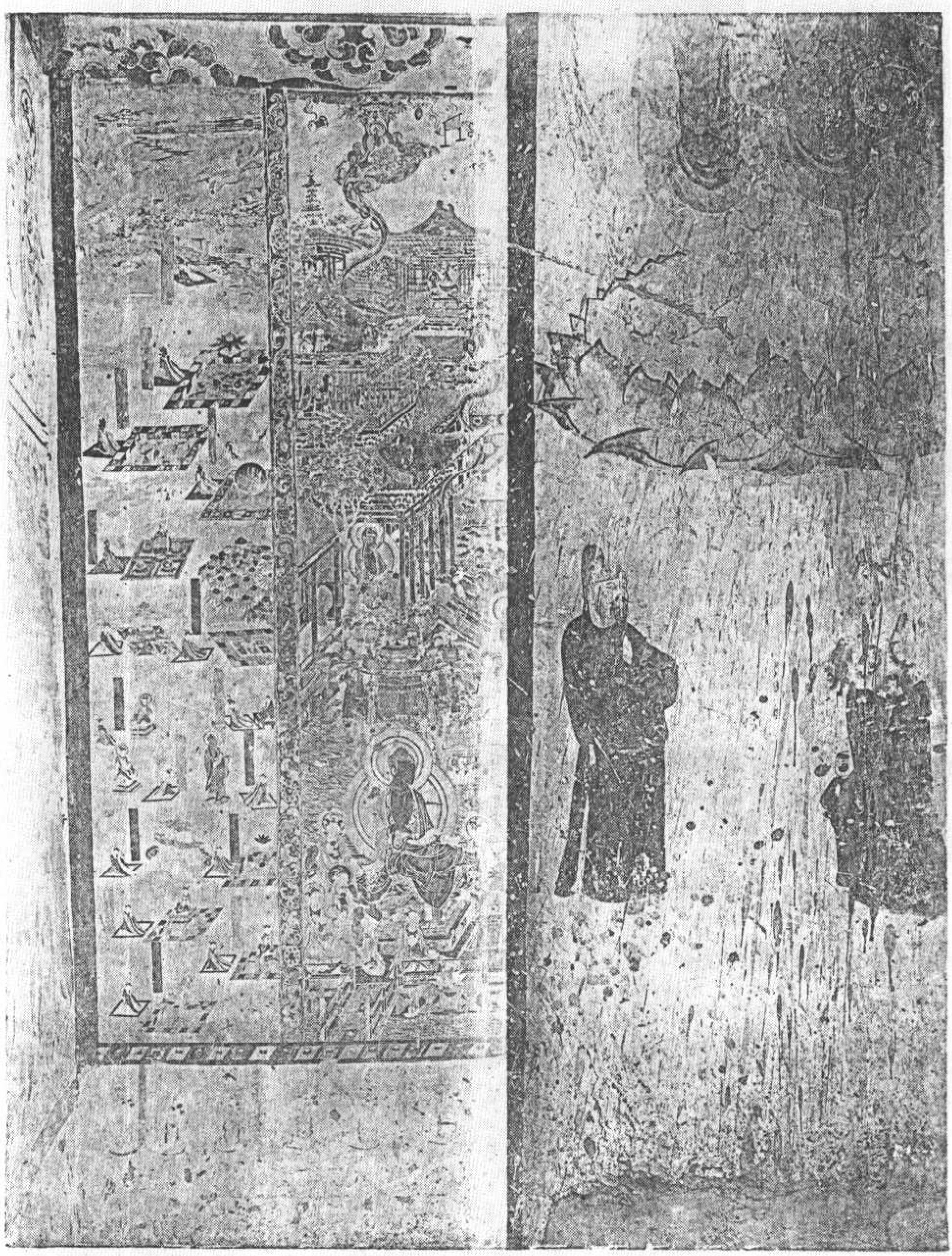
美 1518 號

TOUEN-HOUANG — Grotte 32. Couloir ; paroi de gauche.

美 1519 號

TOUEN-HOUANG — Grotte 32. Corridor ; paroi de droite.

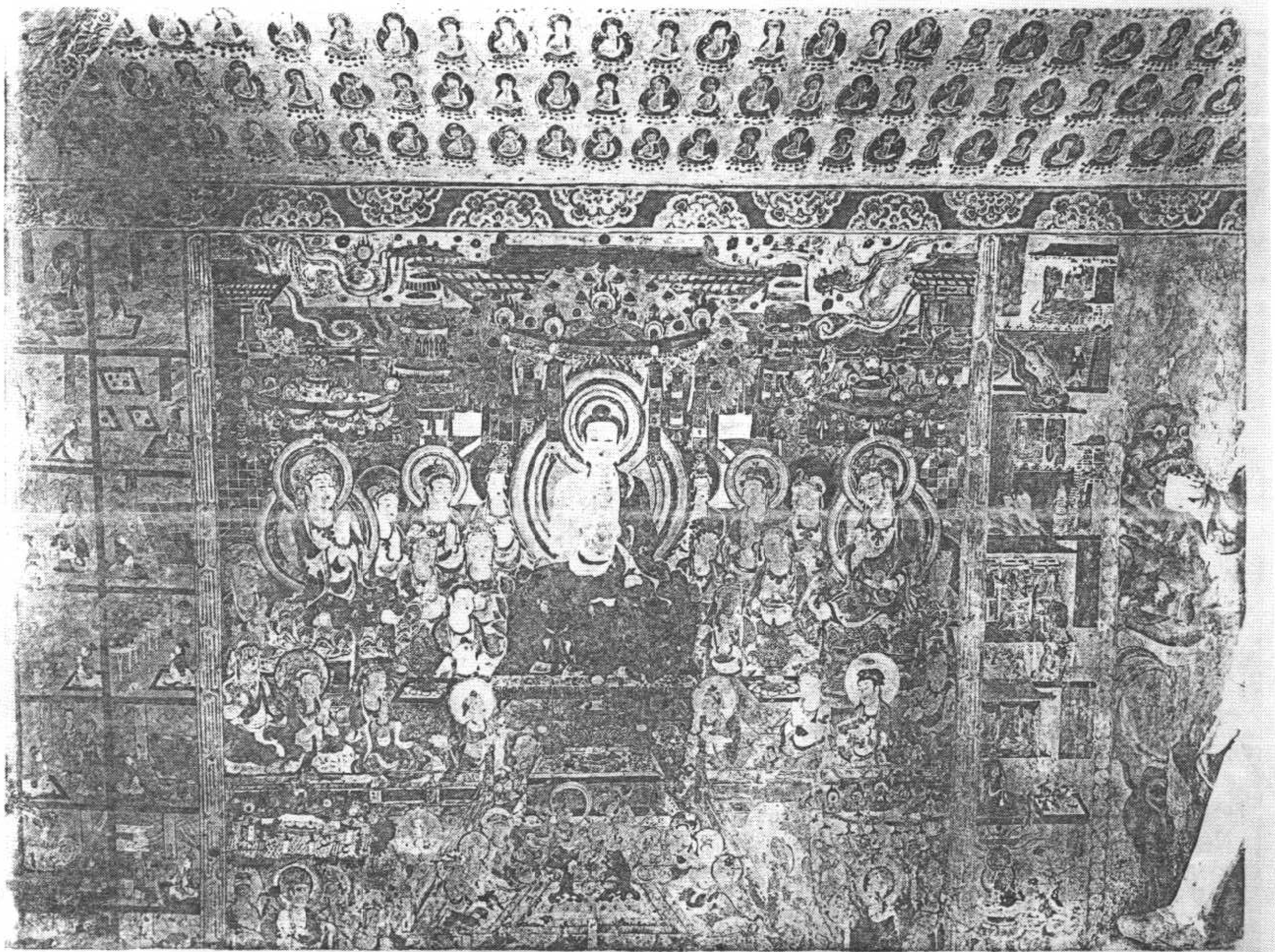
美 1520 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 33. Paroi de gauche : partie gauche et partie extrême de droite.

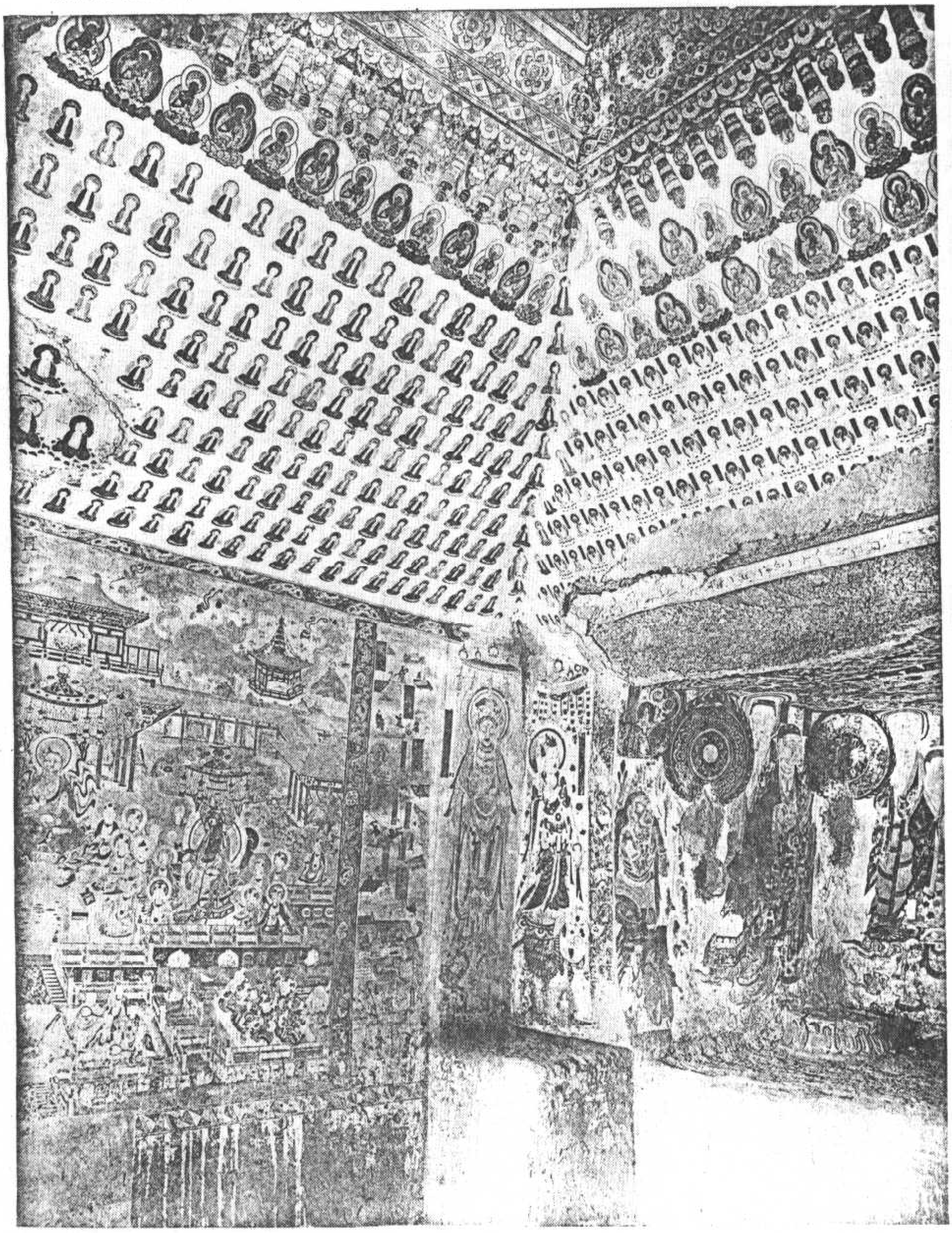
TOUEN-HOUANG — Grotte 23. Paroi de droite, partie droite et paroi du fond, partie droite.

美 1522 號



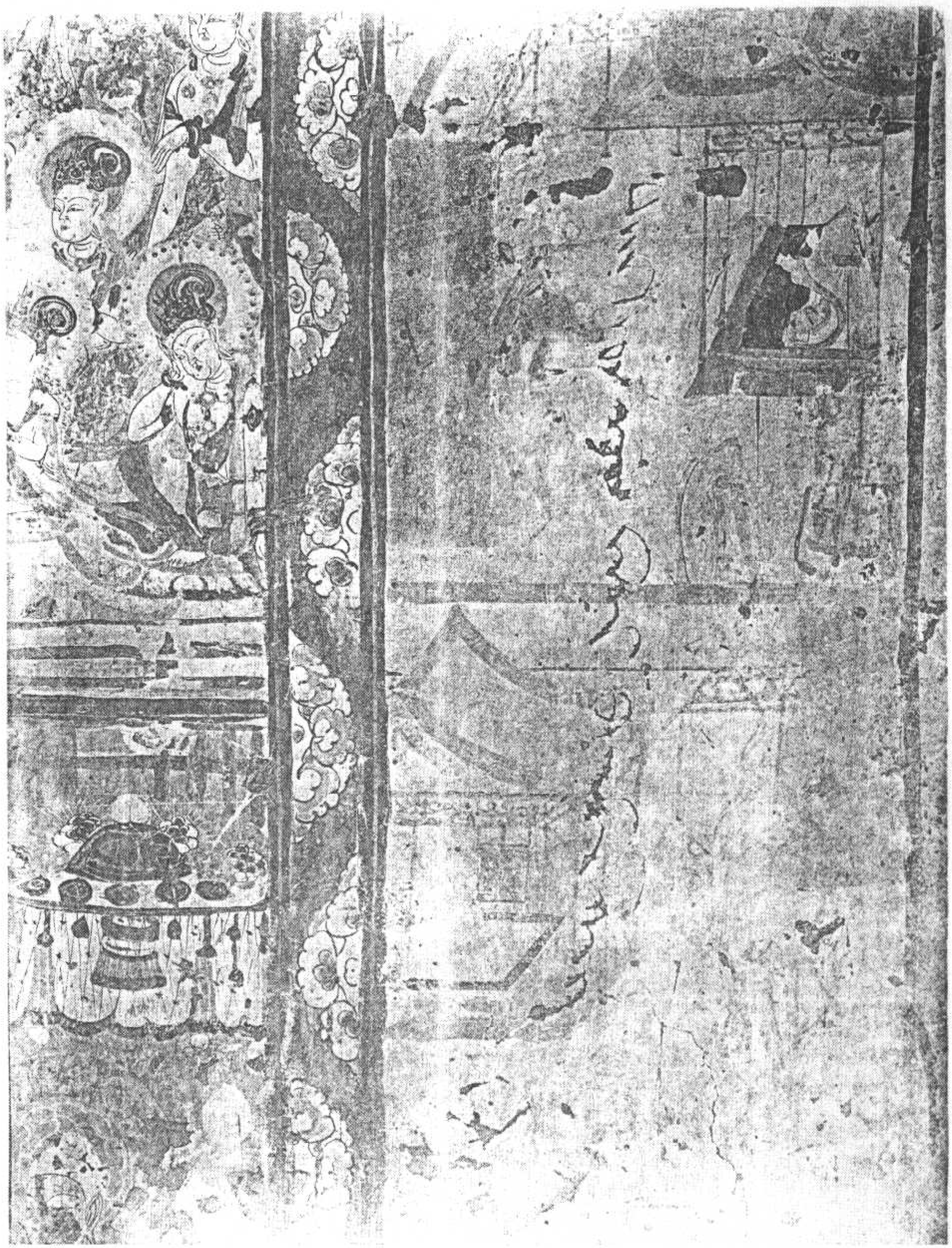
TOUEN-HOUANG — Grotte 34. Paroi de gauche.

美 1523 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 41. Angle du fond, à gauche.

美 1524 號

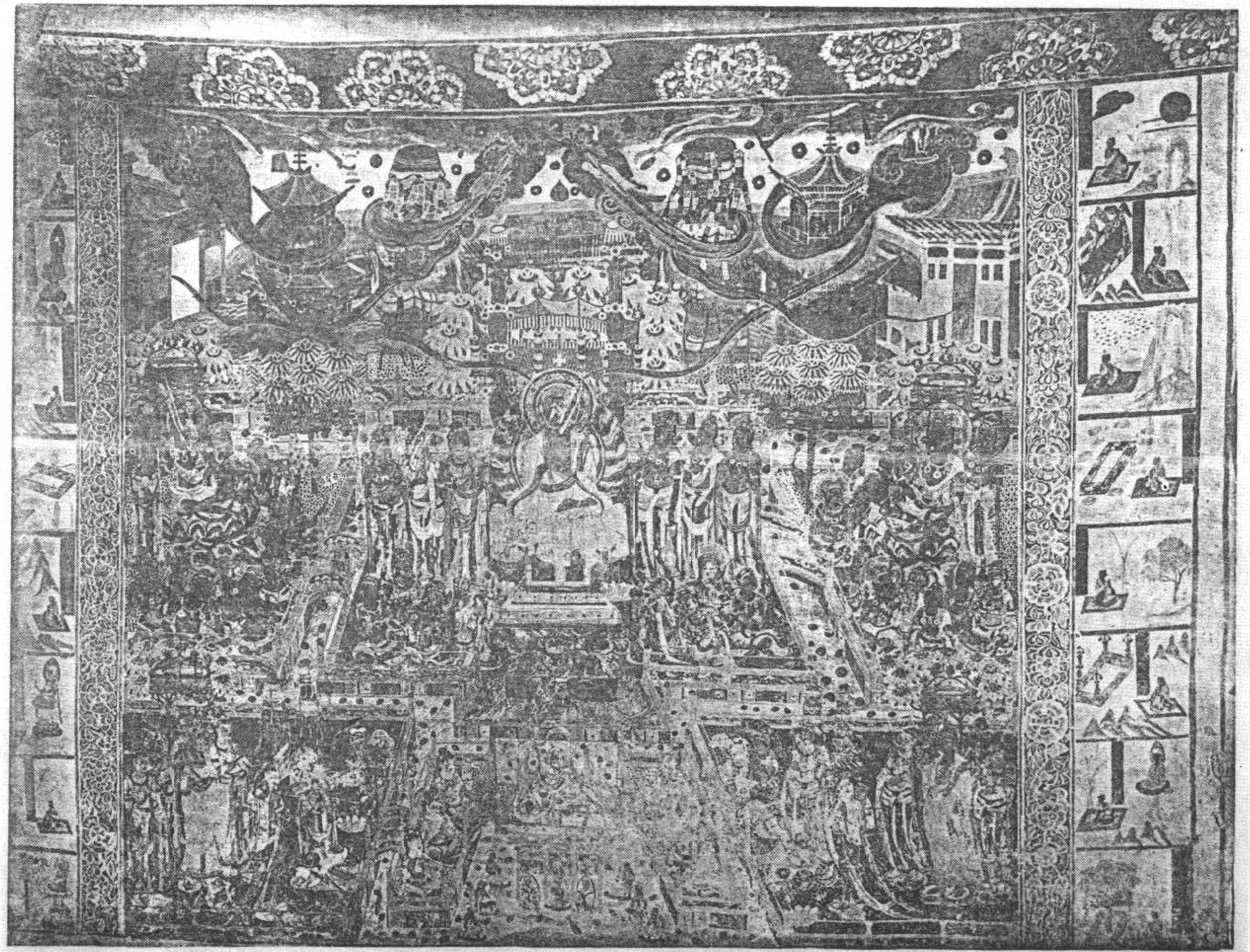


TOUEN-HOUANG — Grotte 41. Paroi de droite, partie de droite.

美 1525 號

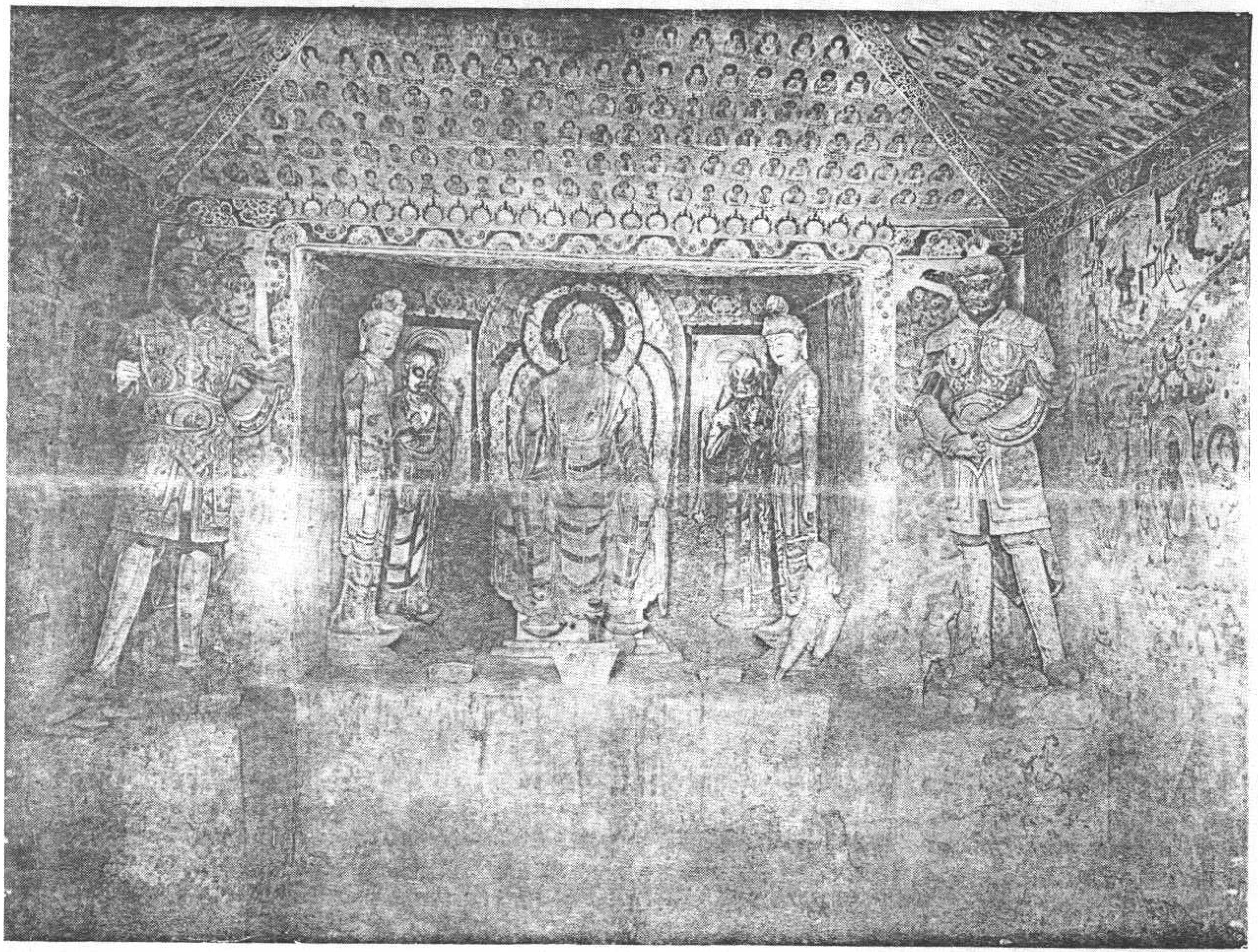
TOUEN-HOUANG — Grotte 42. Paroi de droite.

美 1526 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 44. Paroi de gauche.

美 1527 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 44. Autel.

美 1528 號

TOUEN-HOUANG — Grotte 46. Paroi de gauche, premier panneau.

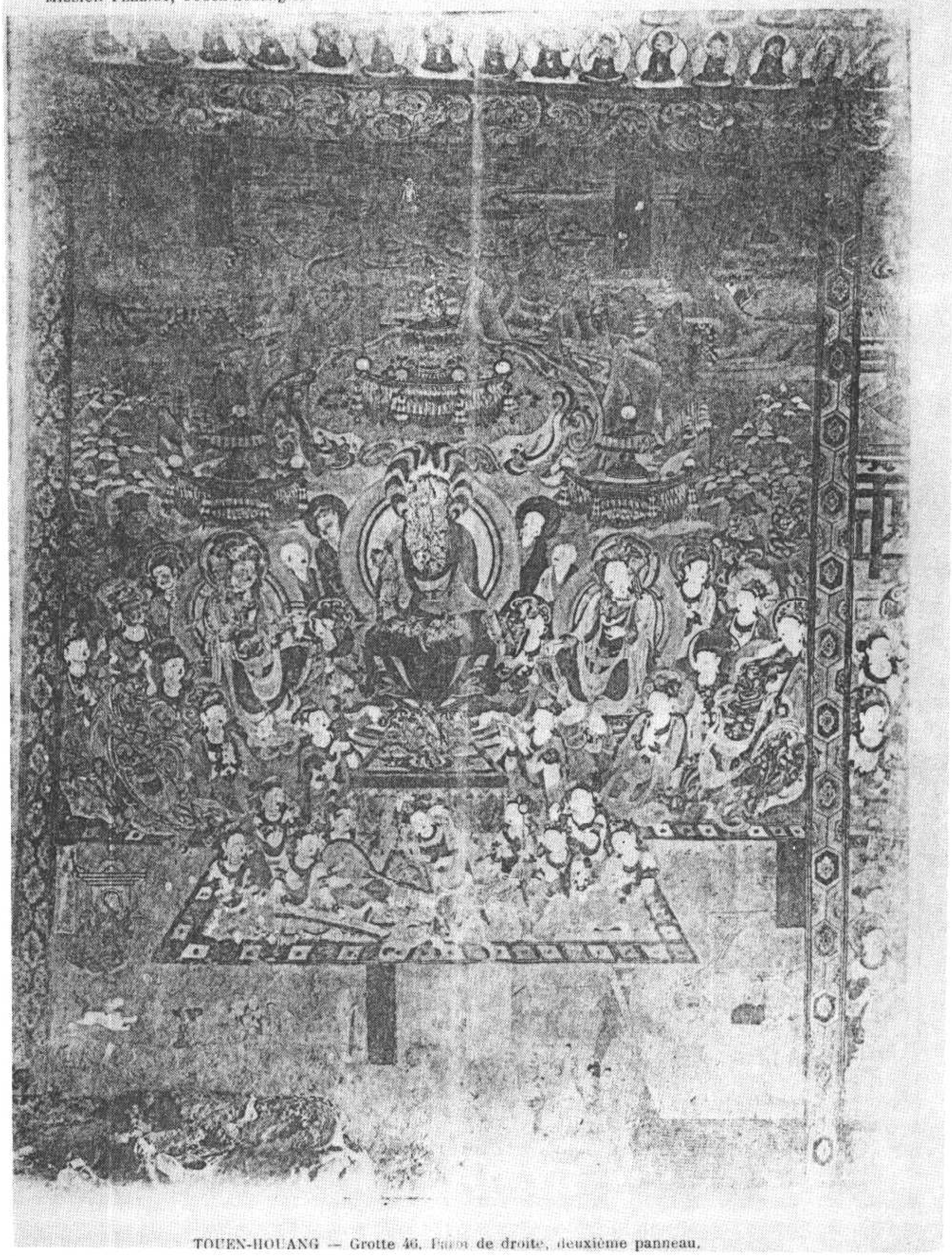
美 1529 號

TOUEN-HOUANG — Grotte 46. Paroi de gauche, deuxième panneau.

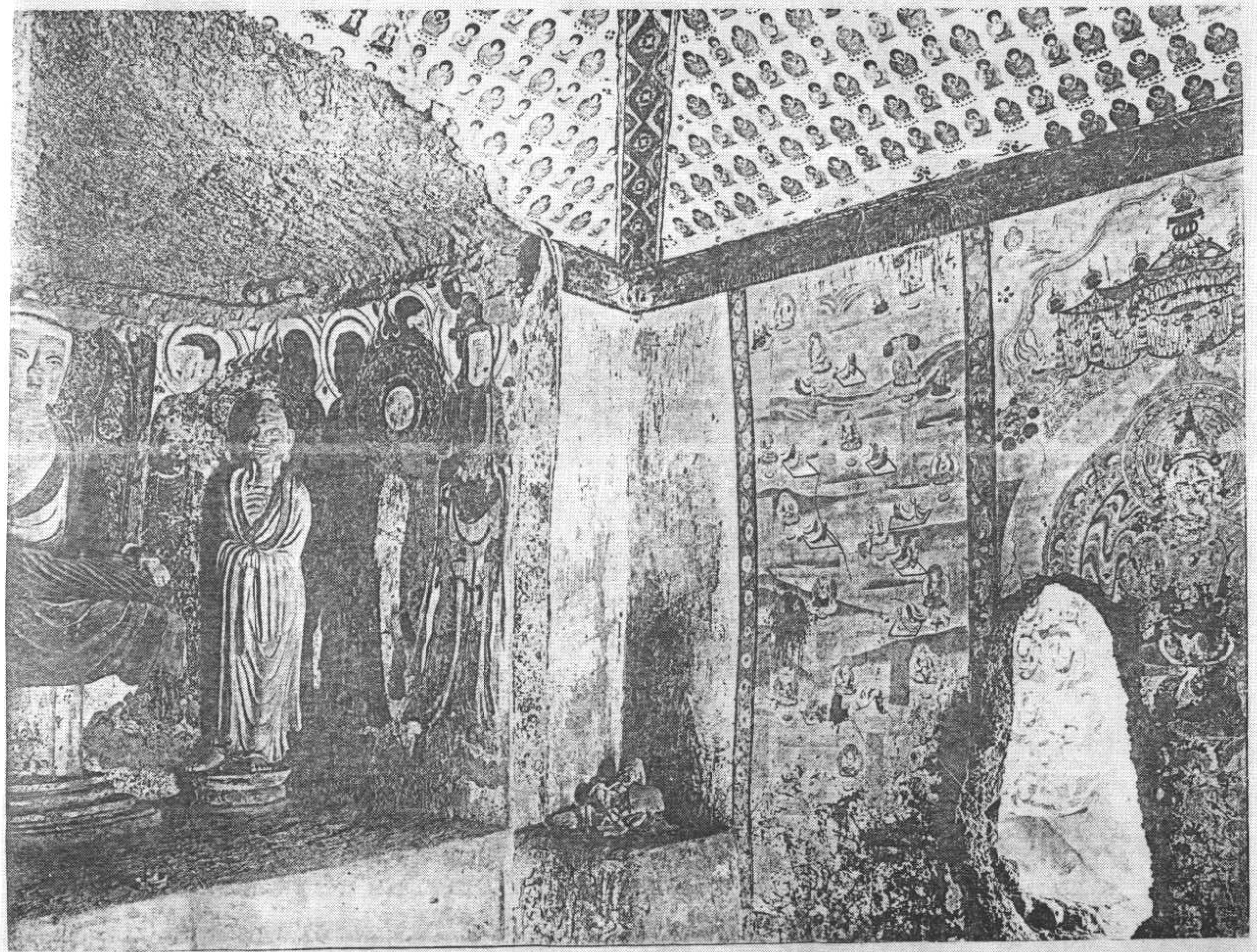
美 1530 號

TOUEN-HOUANG — Grotte 46. Paroi de droite, premier panneau.

美 1531 號

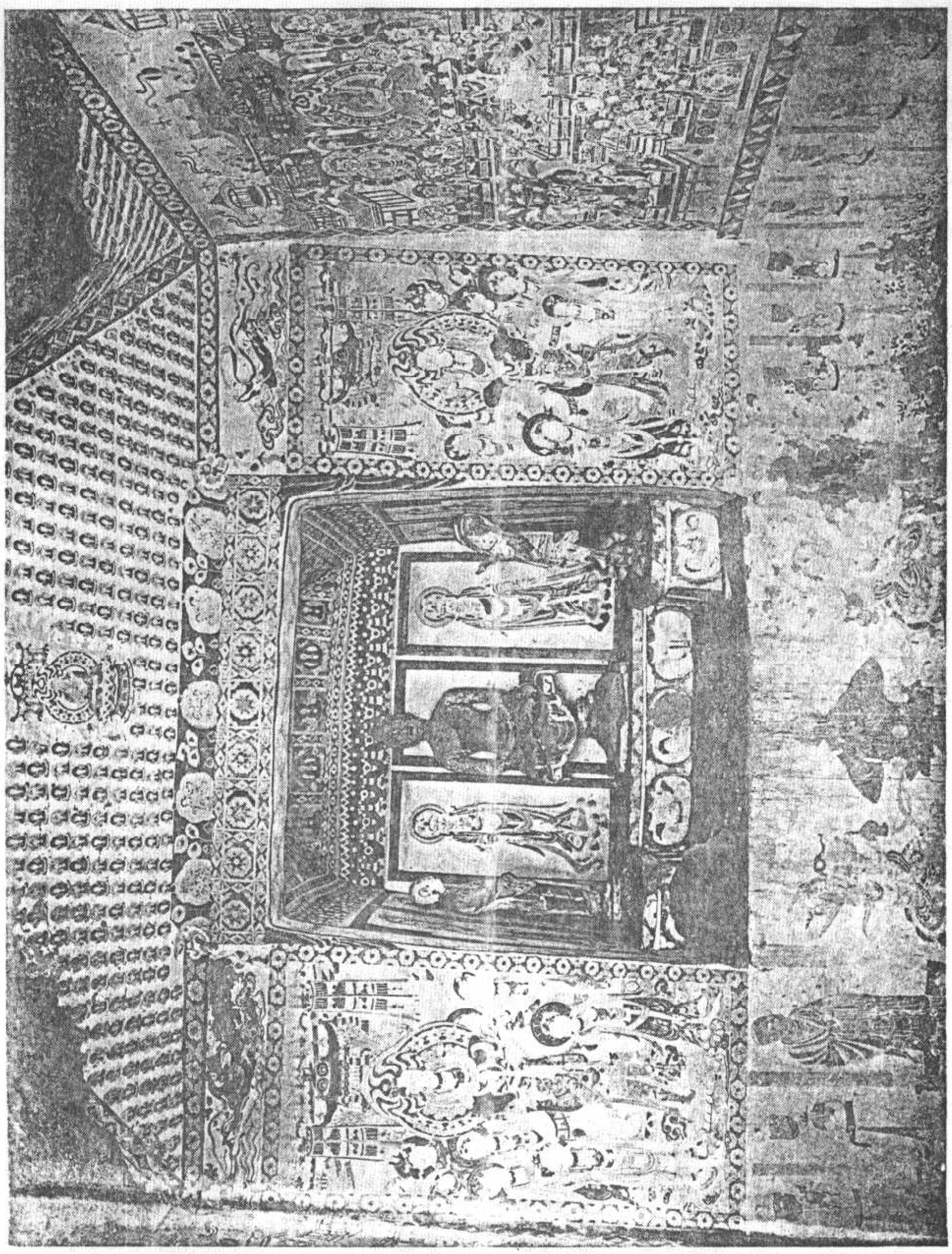


TOUEN-HOUANG — Grotte 46. Paroi de droite, deuxième panneau.



TOUEN-HOUANG — Grotte 49. Angle du fond, à droite.

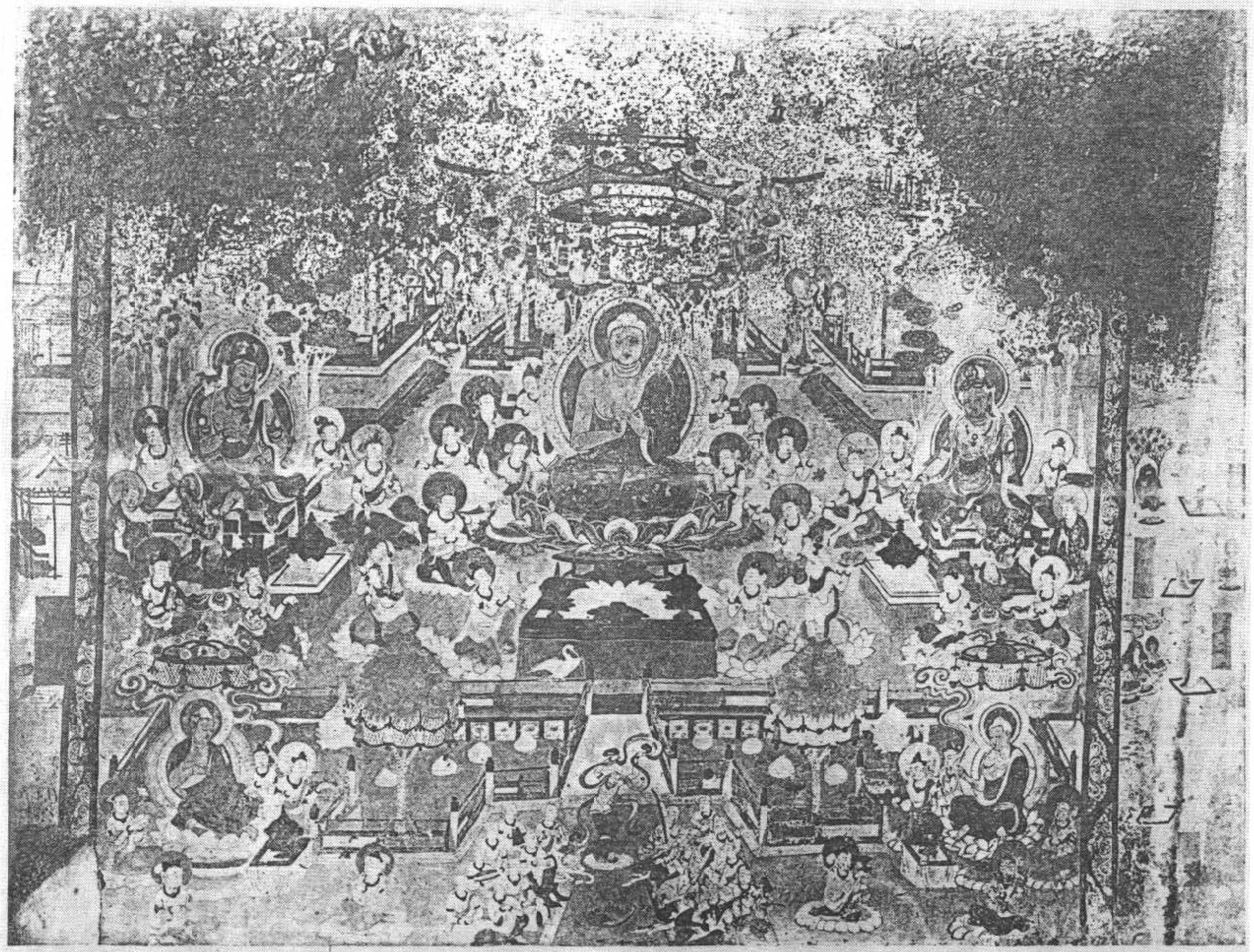
美 1533 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 51 c. Autel.

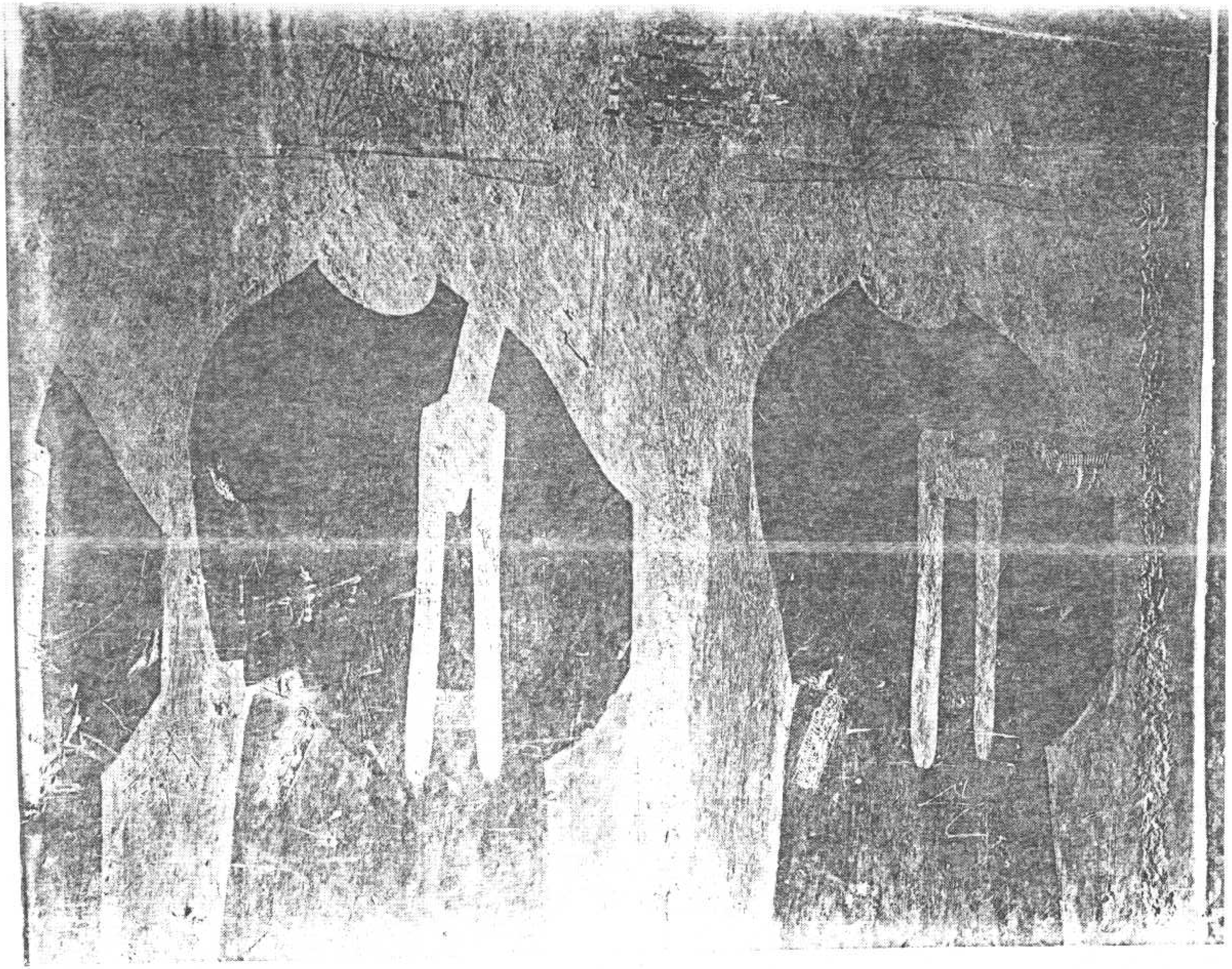
Missions Pelliot, Touen-houang II.

美 1534 號



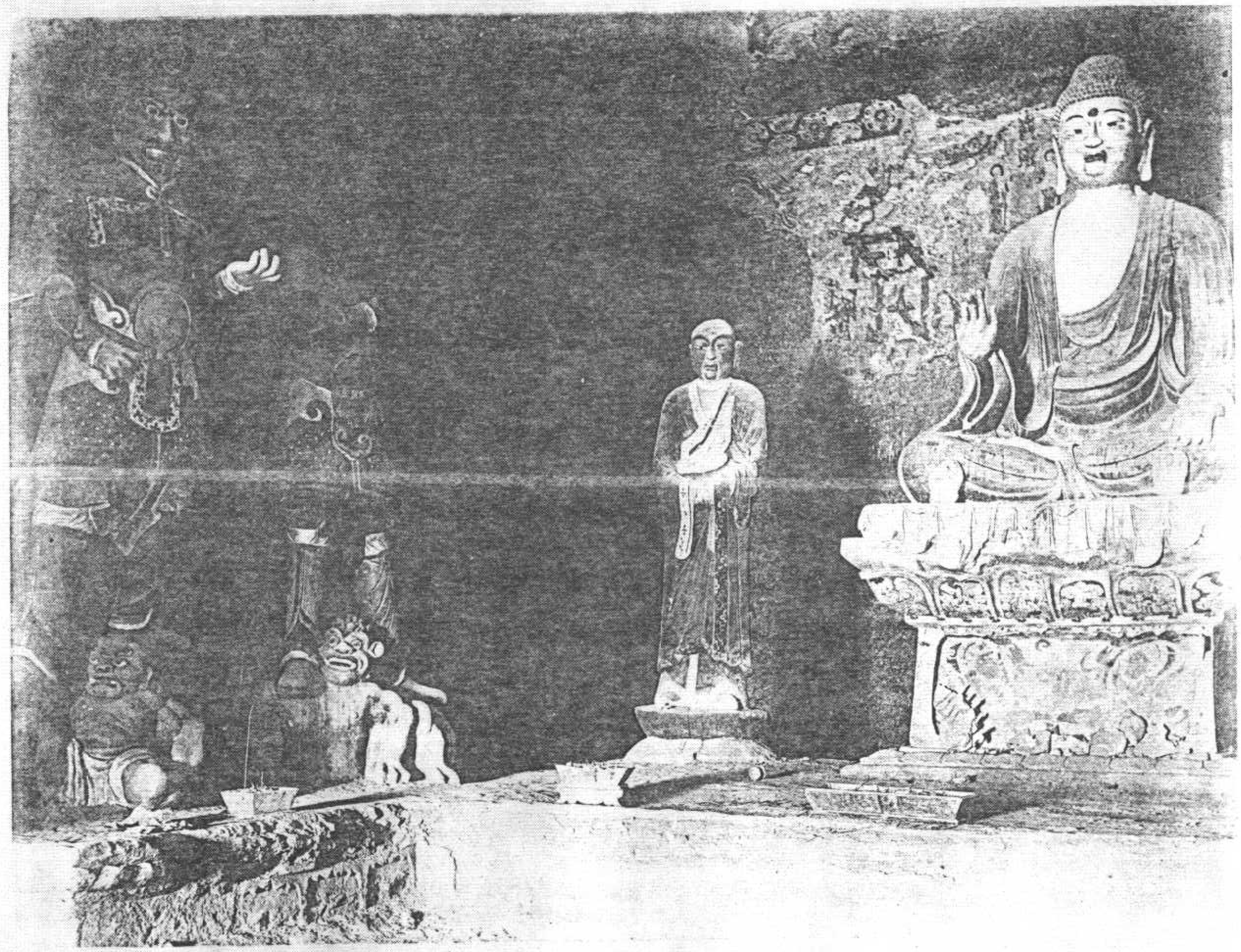
TOUEN-HOUANG — Grotte 51 e. Paroi de droite.

美 1535 號



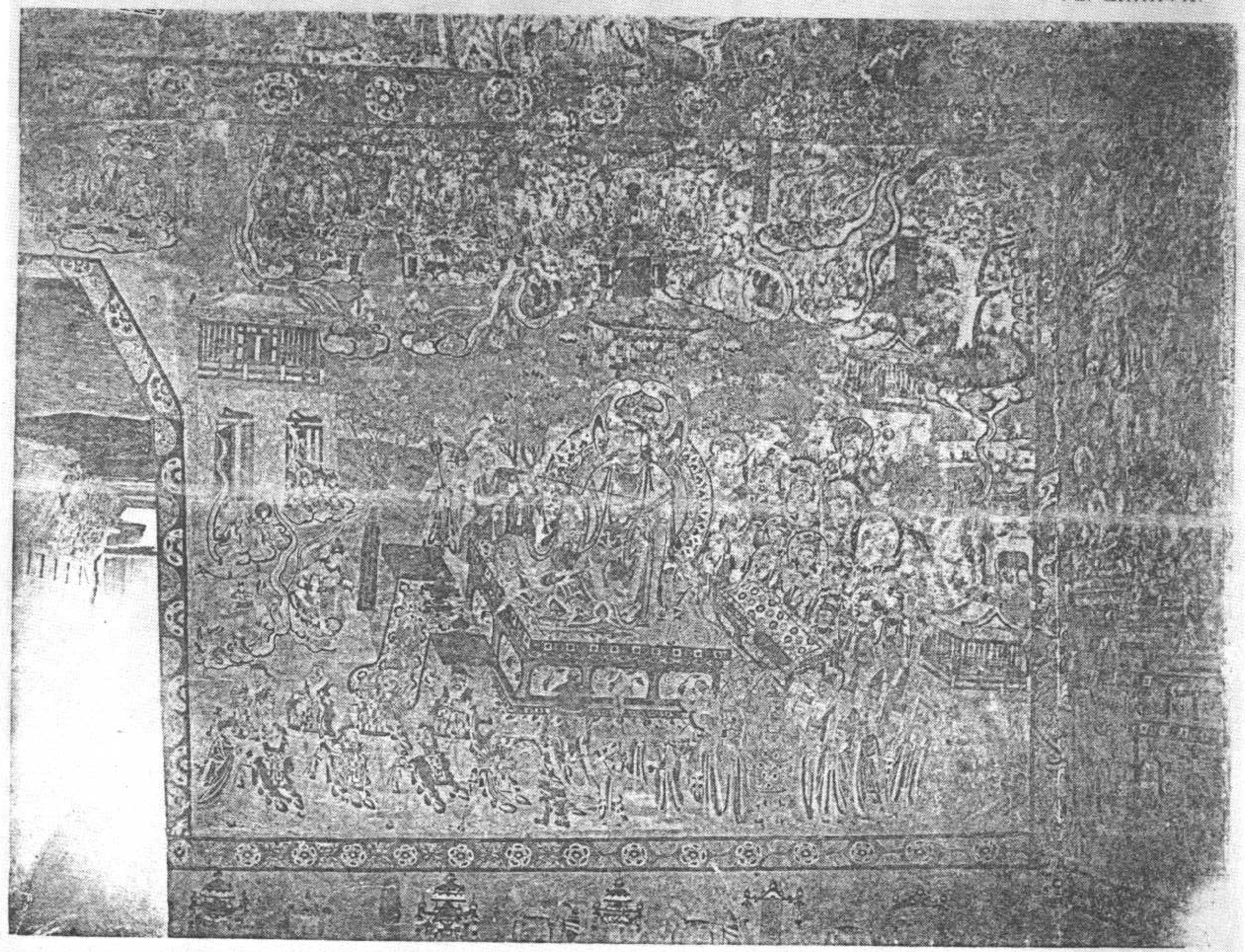
TOUEN-HOUANG — Grotte 52. Corridor, paroi de gauche.

美 1536 號



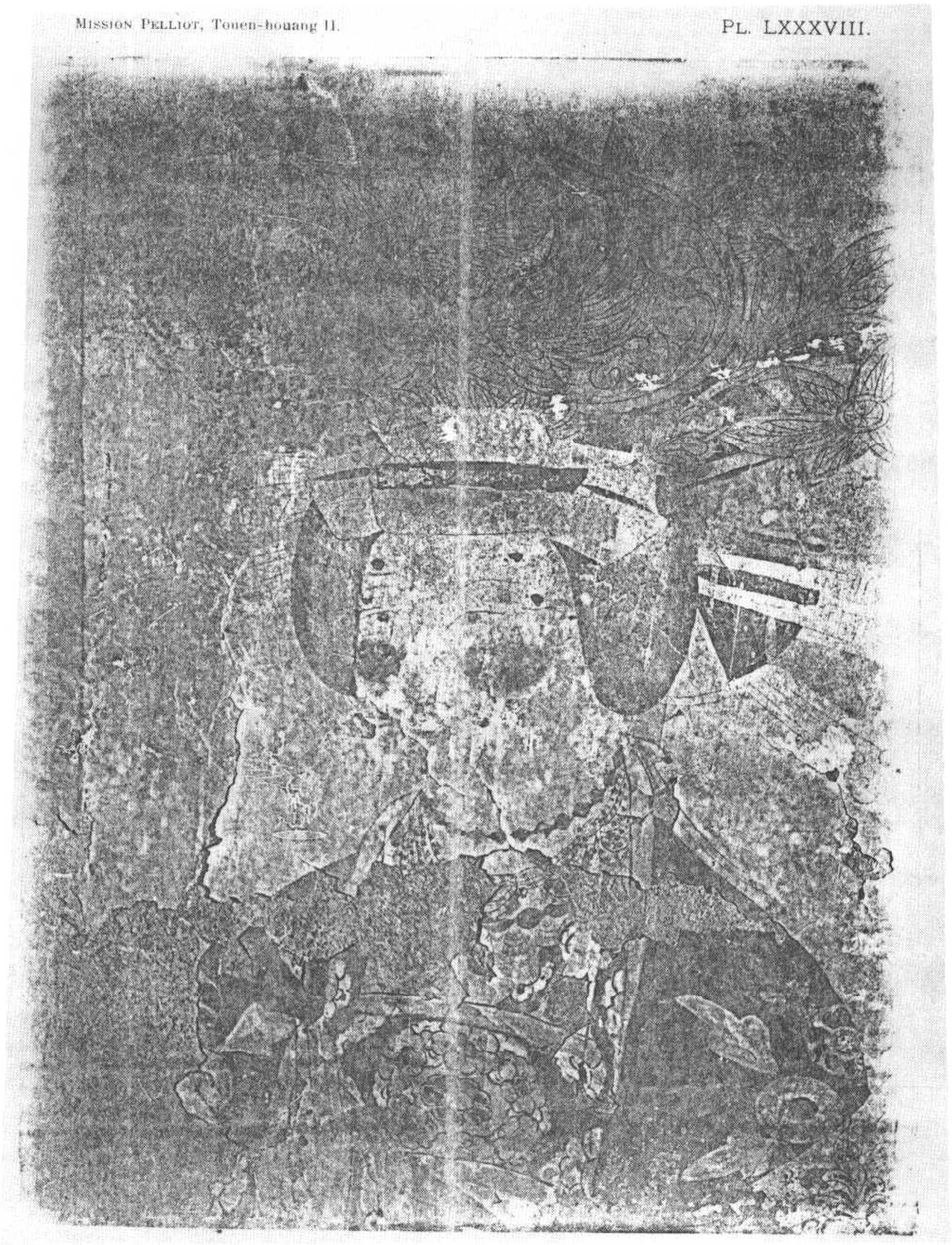
TOUEN-HOUANG — Grotte 52. Autel (statues refaites).

美 1537 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 52. Paroi avant de gauche, panneau supérieur.

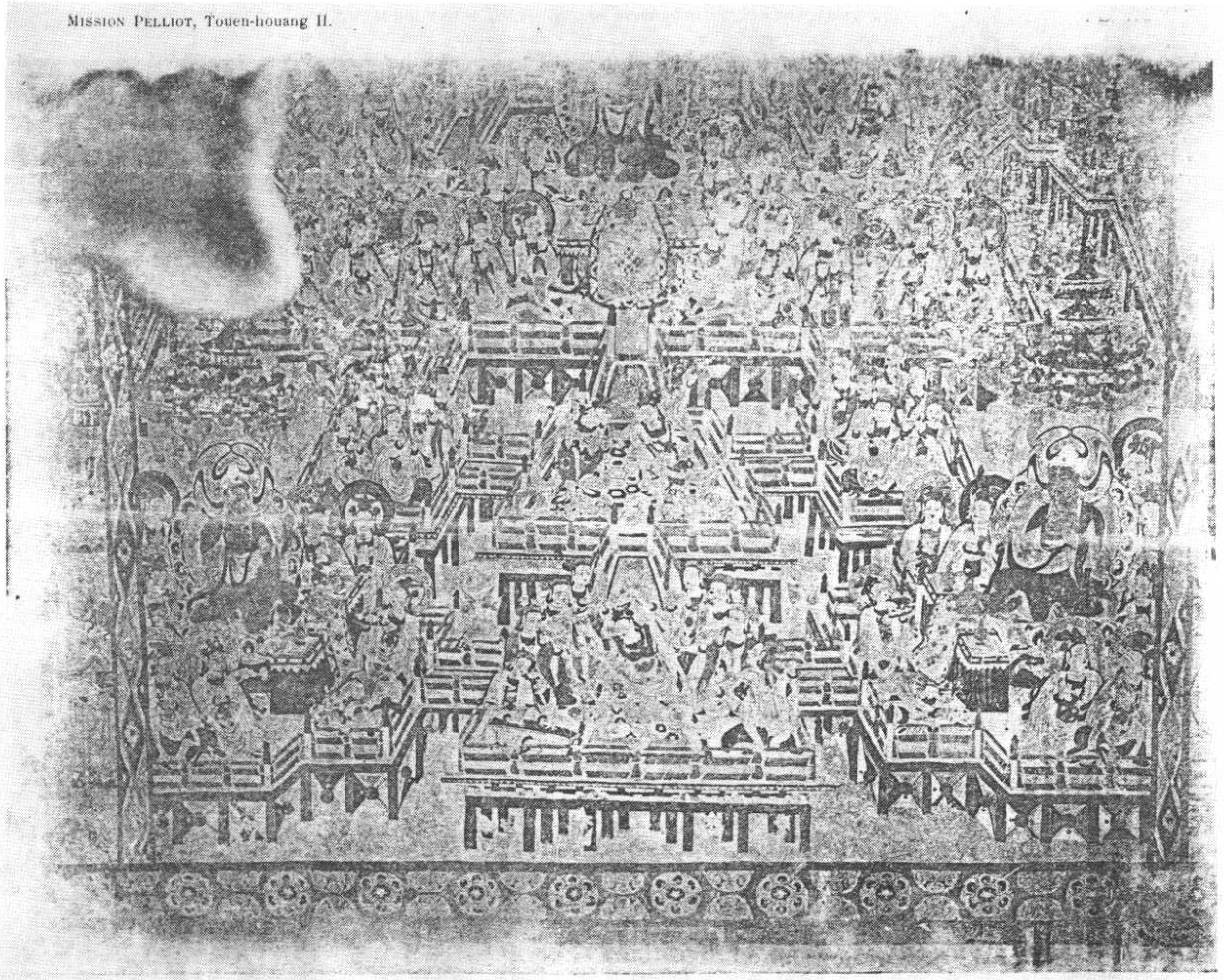
美 1538 號



美 1539 號

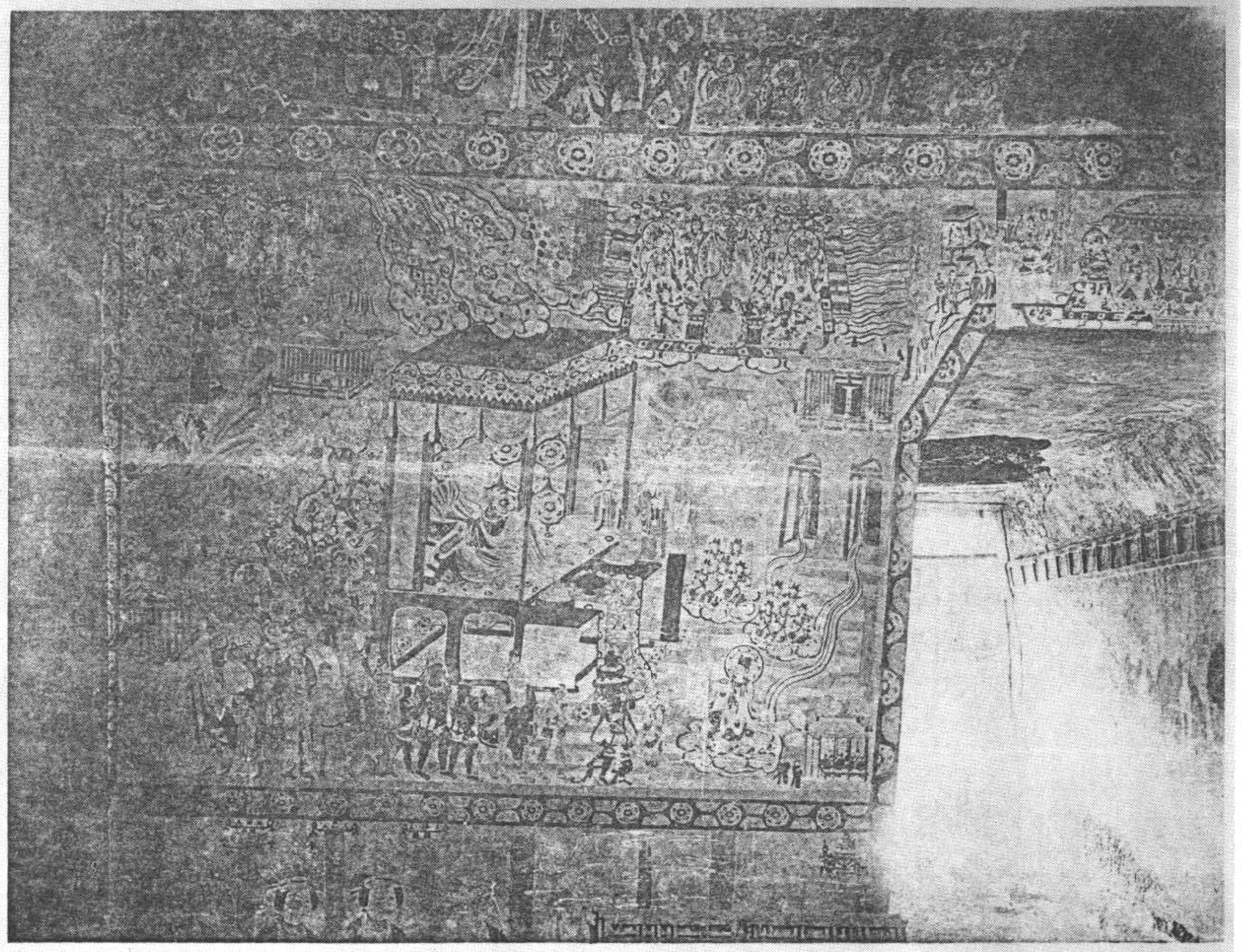
TOUEN-HOUANG — Grotte 52. Paroi avant de gauche, donatrices.

美 1540 號



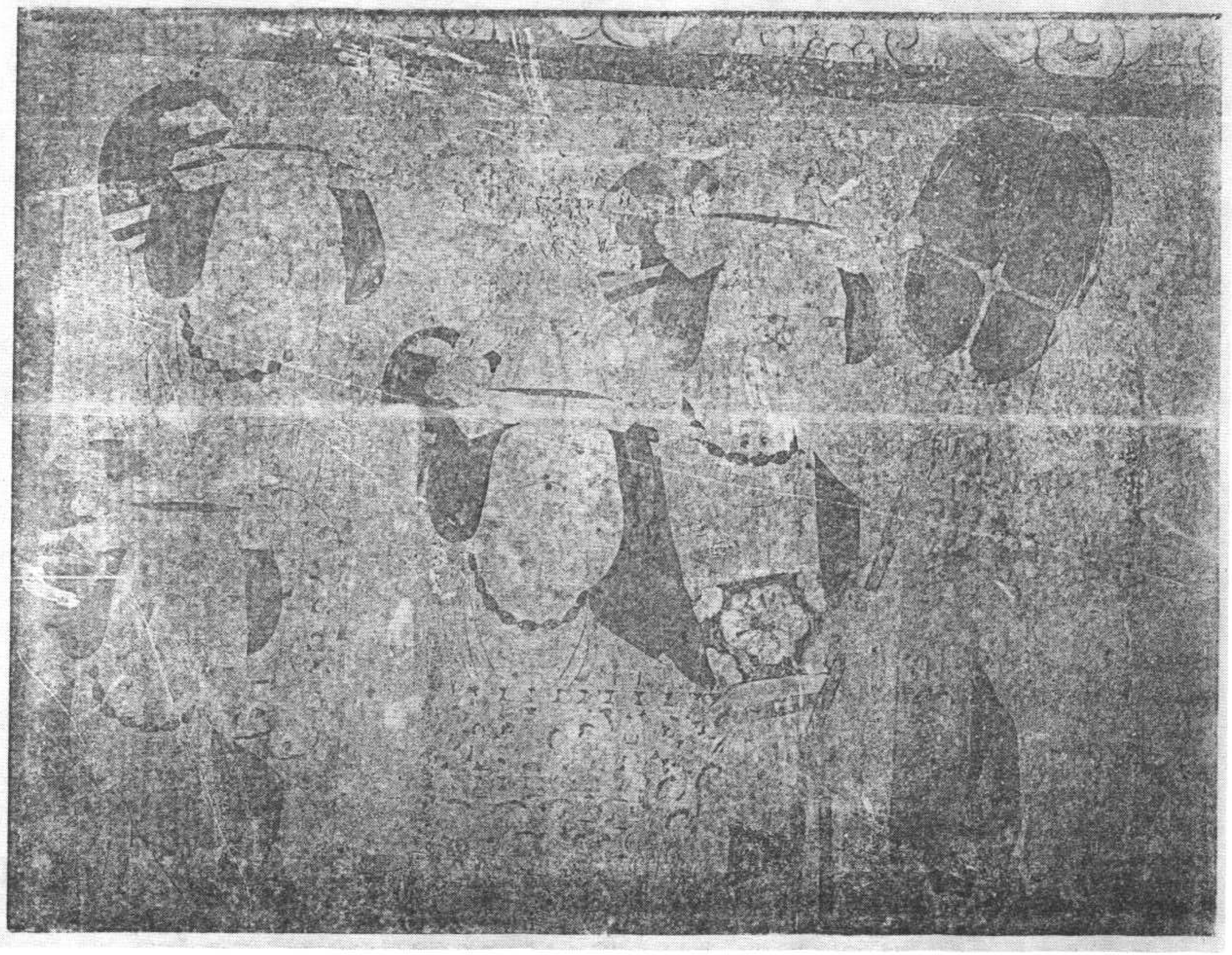
TOUEN-HOUANG — Grotte 52 Paroi de gauche, troisième panneau.

美 1541 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 52. Paroi avant de droite, panneau supérieur.

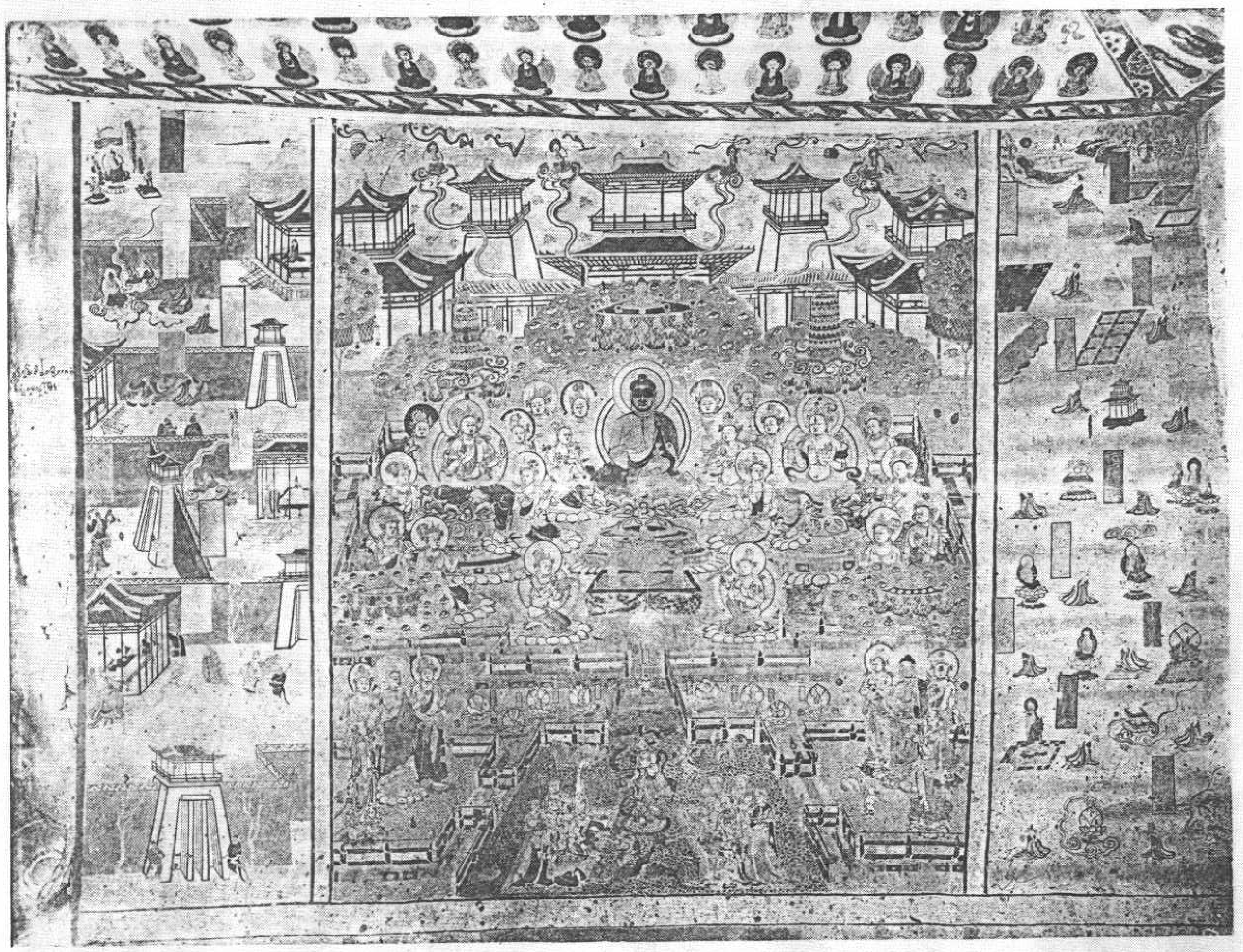
美 1542 號



美 1543 號

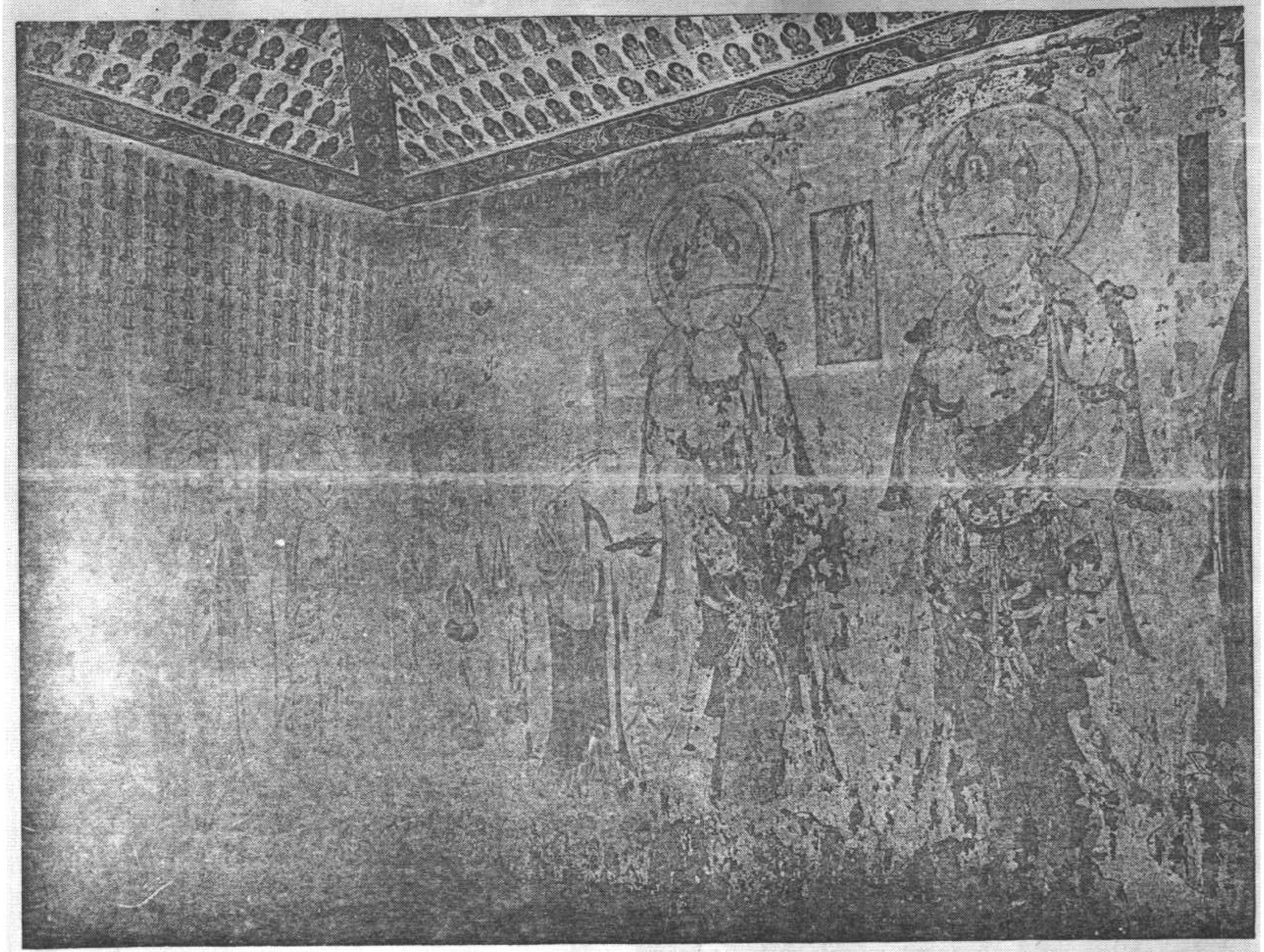
TOUEN-HOUANG — Grotte 53 a. Paroi de gauche, en bas.

美 1544 號



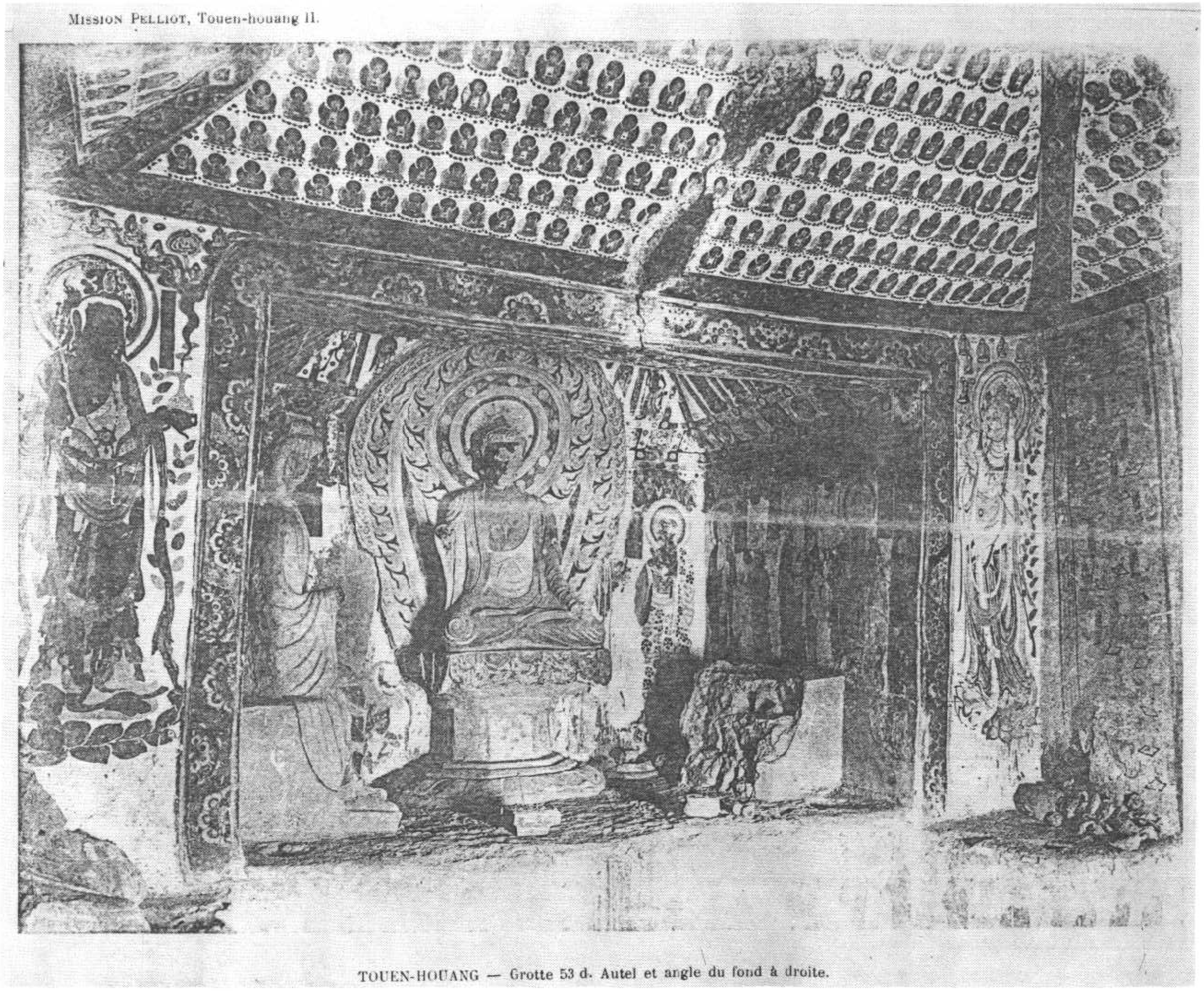
TOUEN-HOUANG — Grotte 53 b. Paroi de droite.

美 1545 號



TOUEN-HOUANG - Grotte 53 d. Angle de la paroi avant et de la paroi de gauche.

美 1546 號

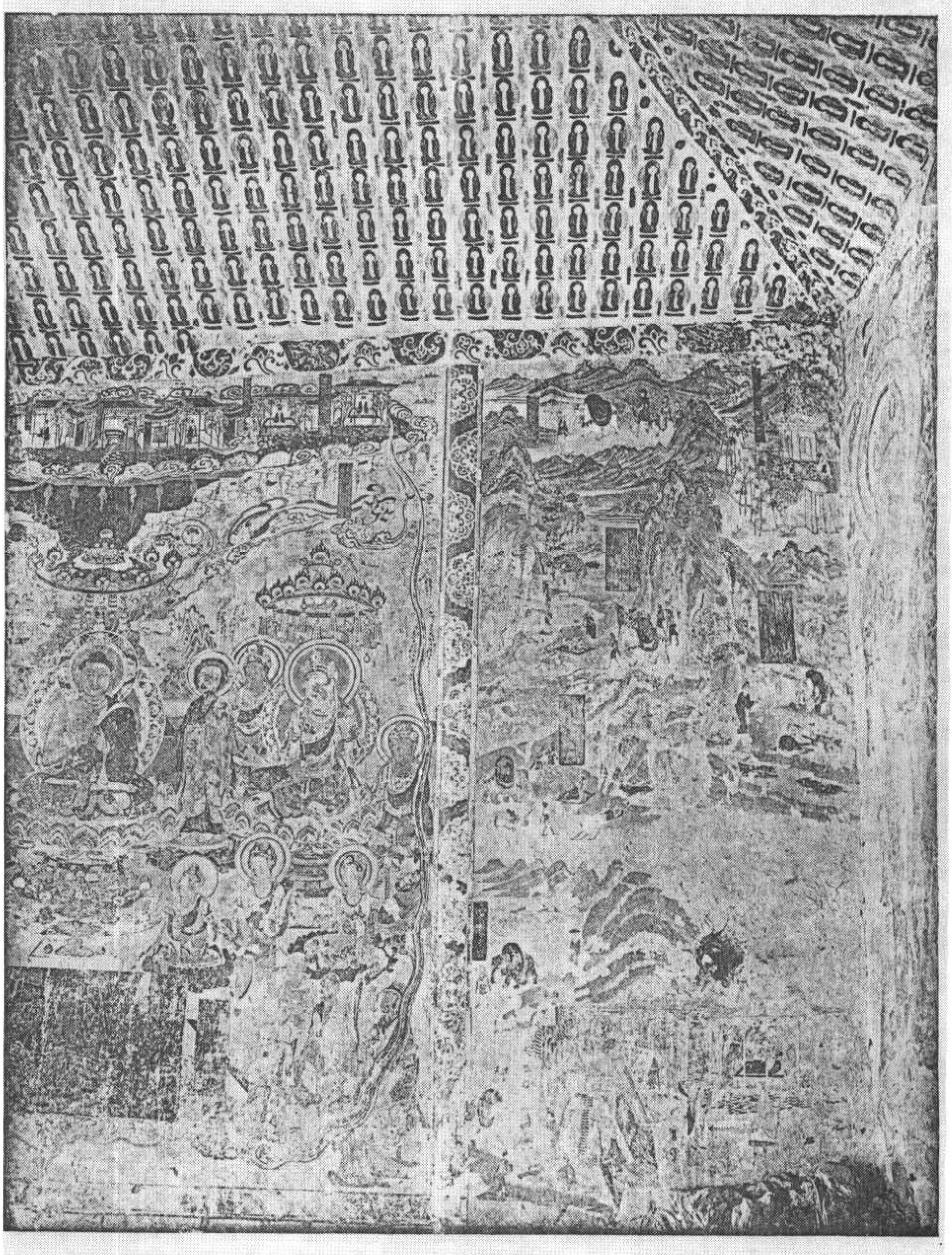


TOUEN-HOUANG — Grotte 53 d. Autel et angle du fond à droite.

美 1547 號

TOUEN-HOUANG — Grotte 54. Statue dans la niche de gauche, à l'entrée de la grotte.

美 1548 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 54. Paroi de gauche, partie droite.

美 1549 號

美 1551 號

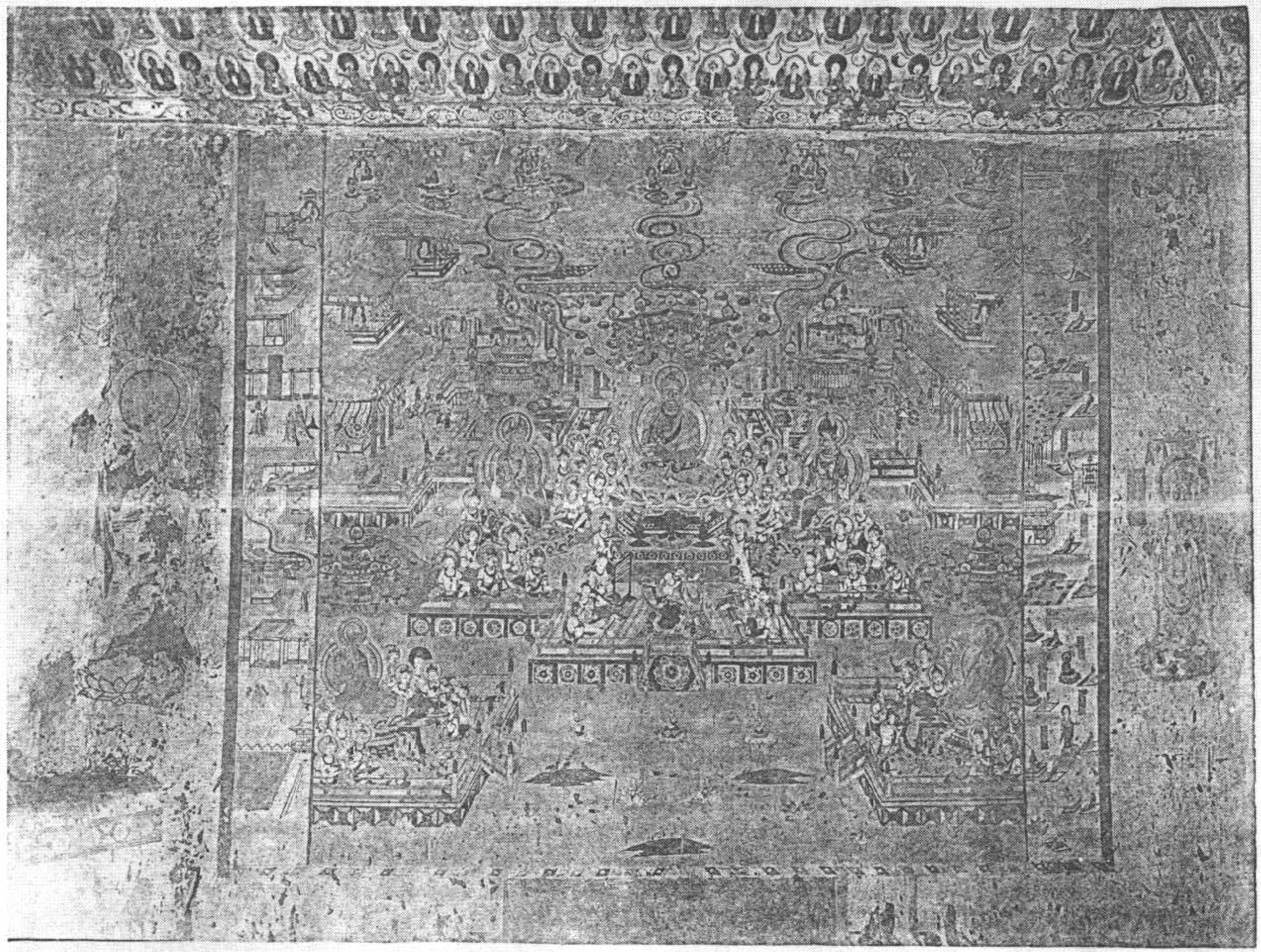
TOUEN-HOUANG — Grotte 58. Paroi avant de droite.

Touen-houang — Grotte 58. Autel principal (statues remodelées)

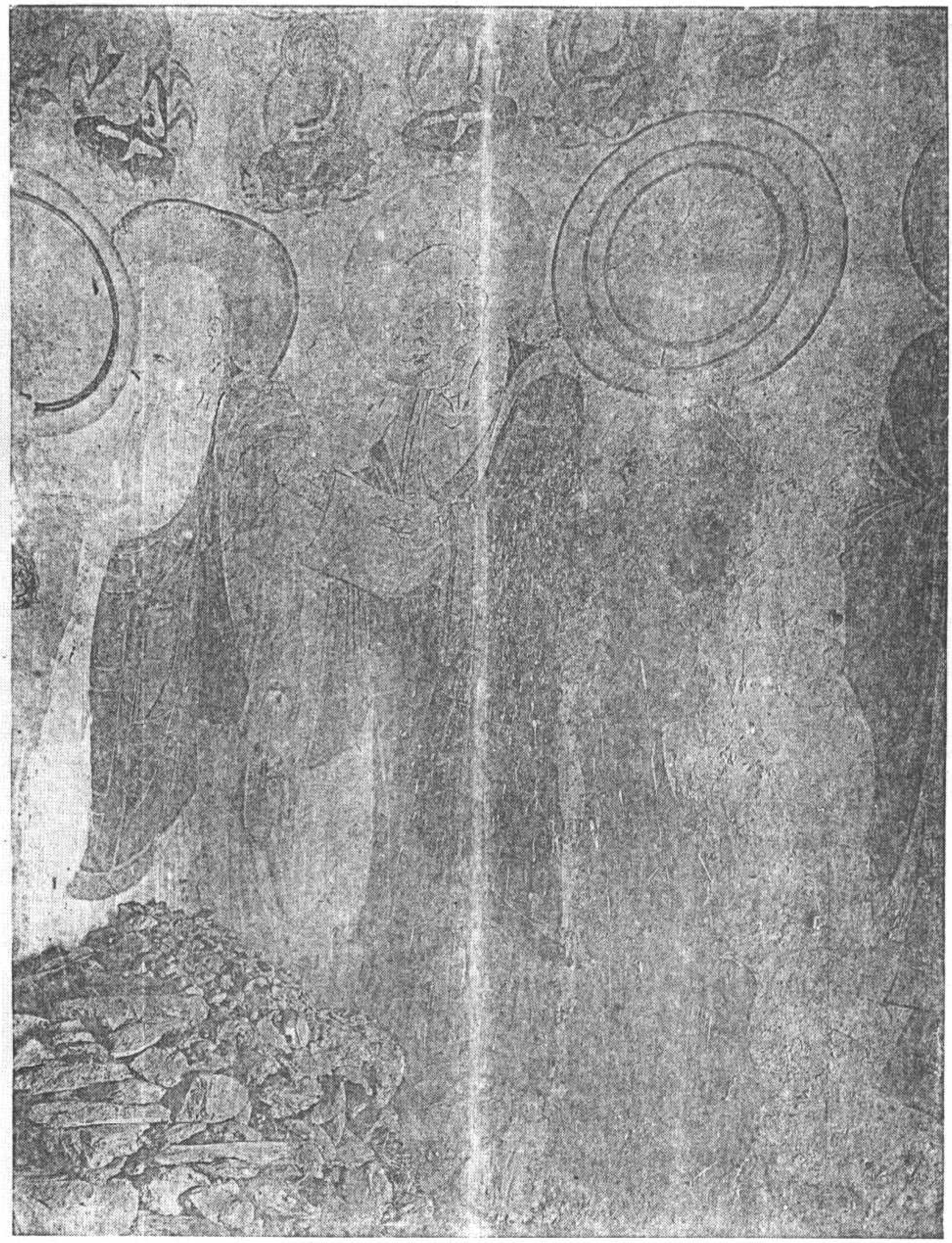
美 1553 號

TOUEN-HOUANG - Grotte 58. Autel de droite (statues remodelées)

美 1554 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 59. Paroi de droite.



TOUEN-HOUANG — Grotte 59. Côté droit de l'autel.

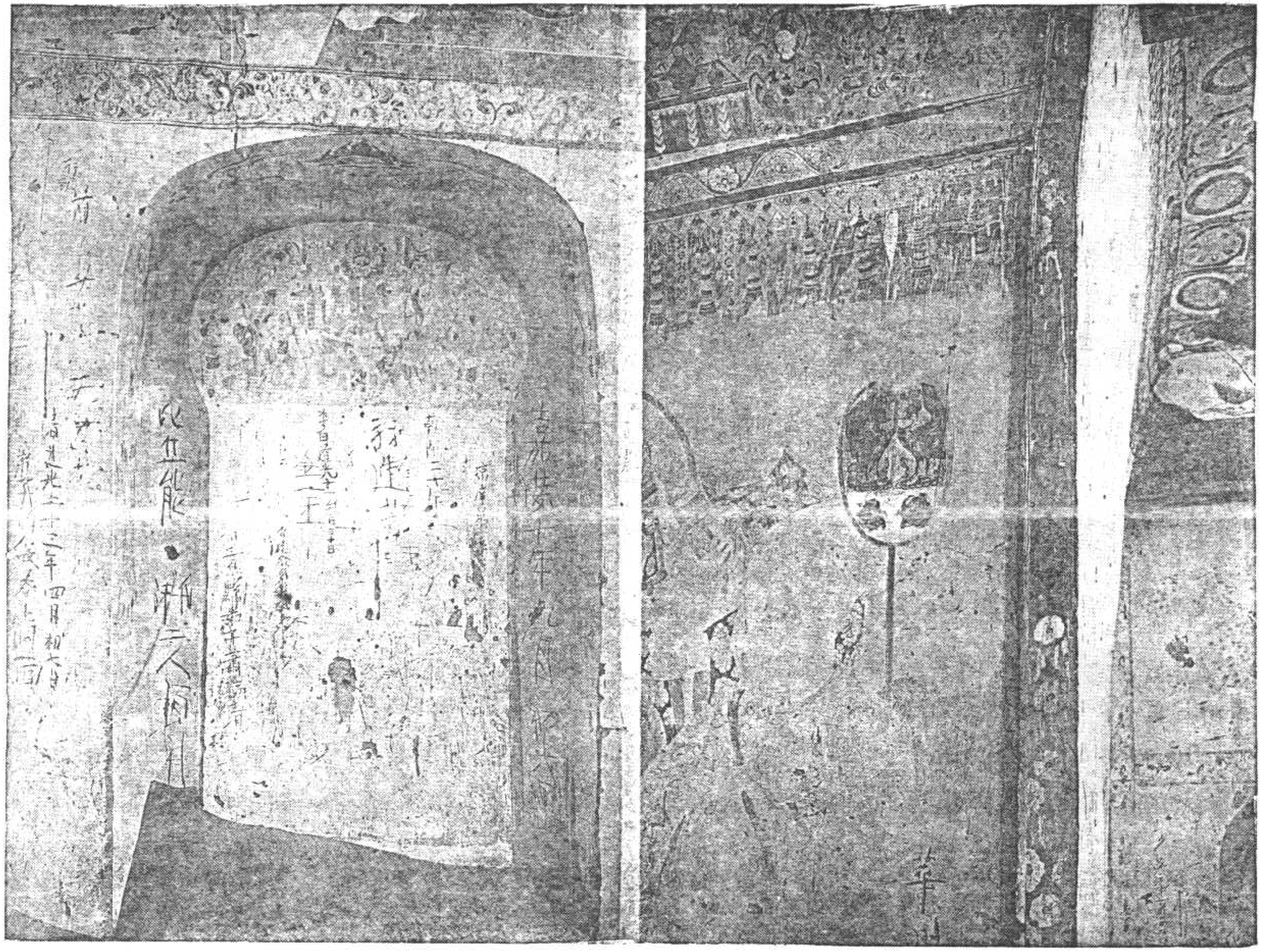
美 1556 號

TOUEN-HOUANG — Grotte 61. Panneau au fond, à droite de l'autel.

美 1557 號

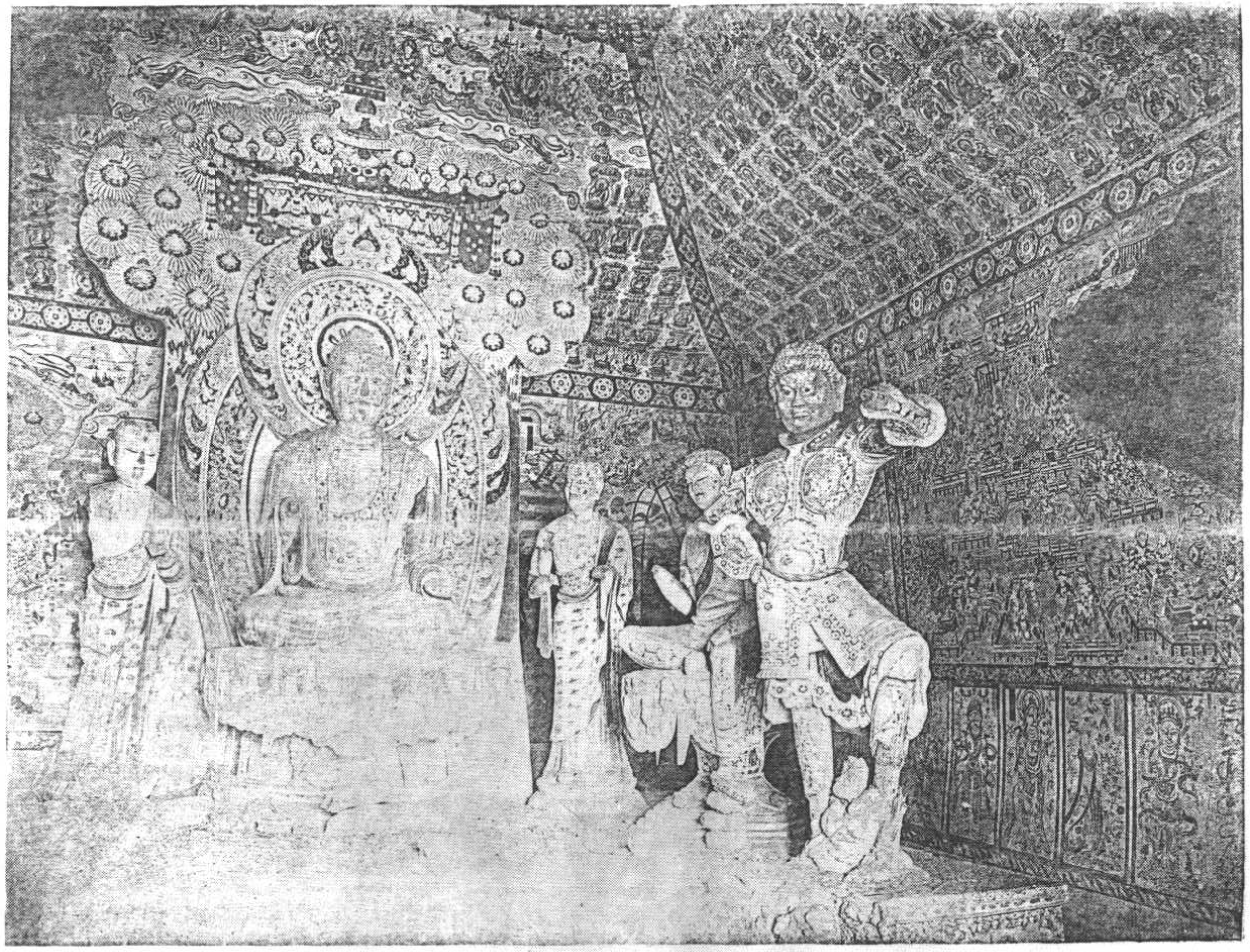
美 1558 號

美 1559 號



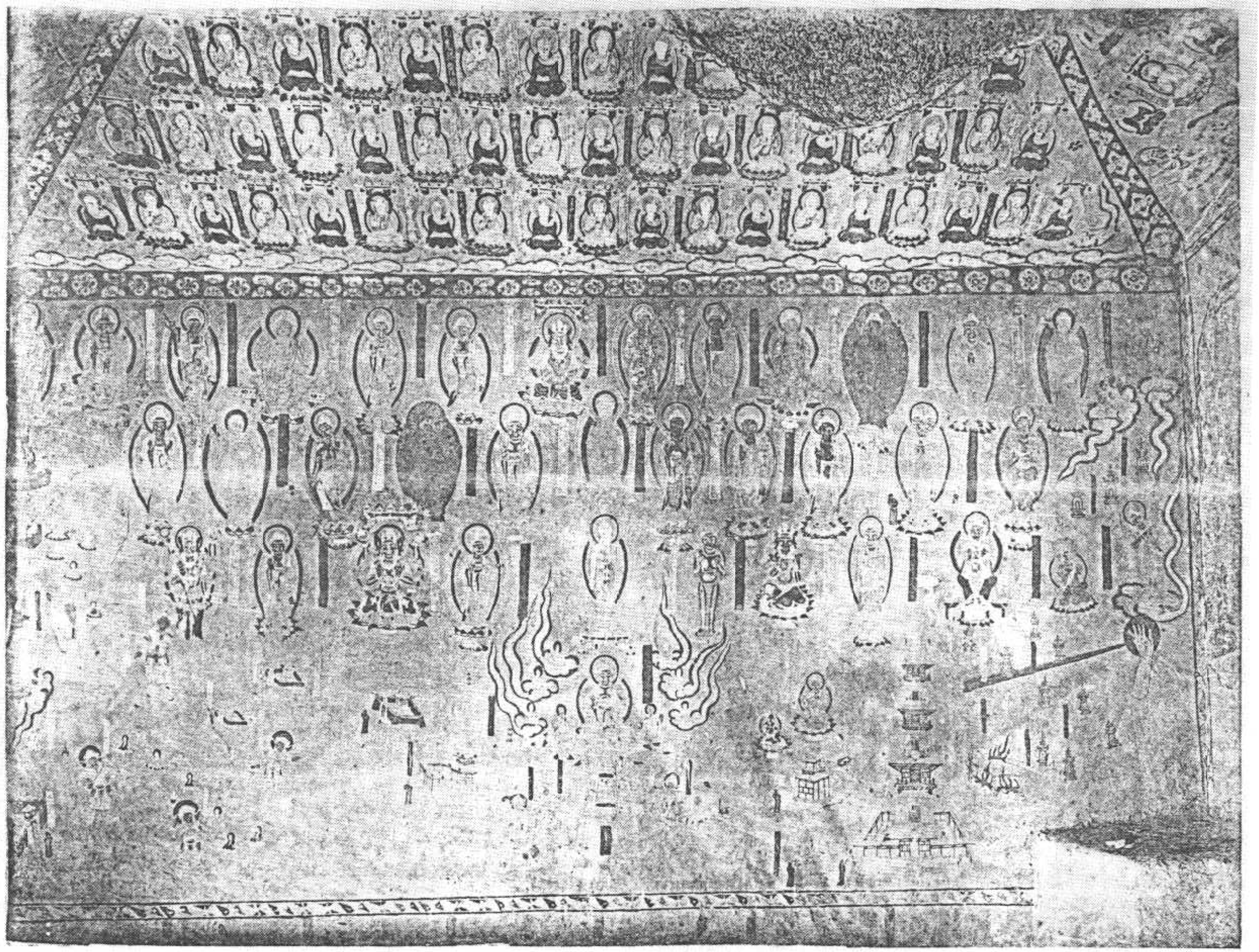
TOUEN-HOUANG — Grotte 63. Pseudo-stele à droite du corridor, et entrée de la grotte (côté droit).

美 1560 號



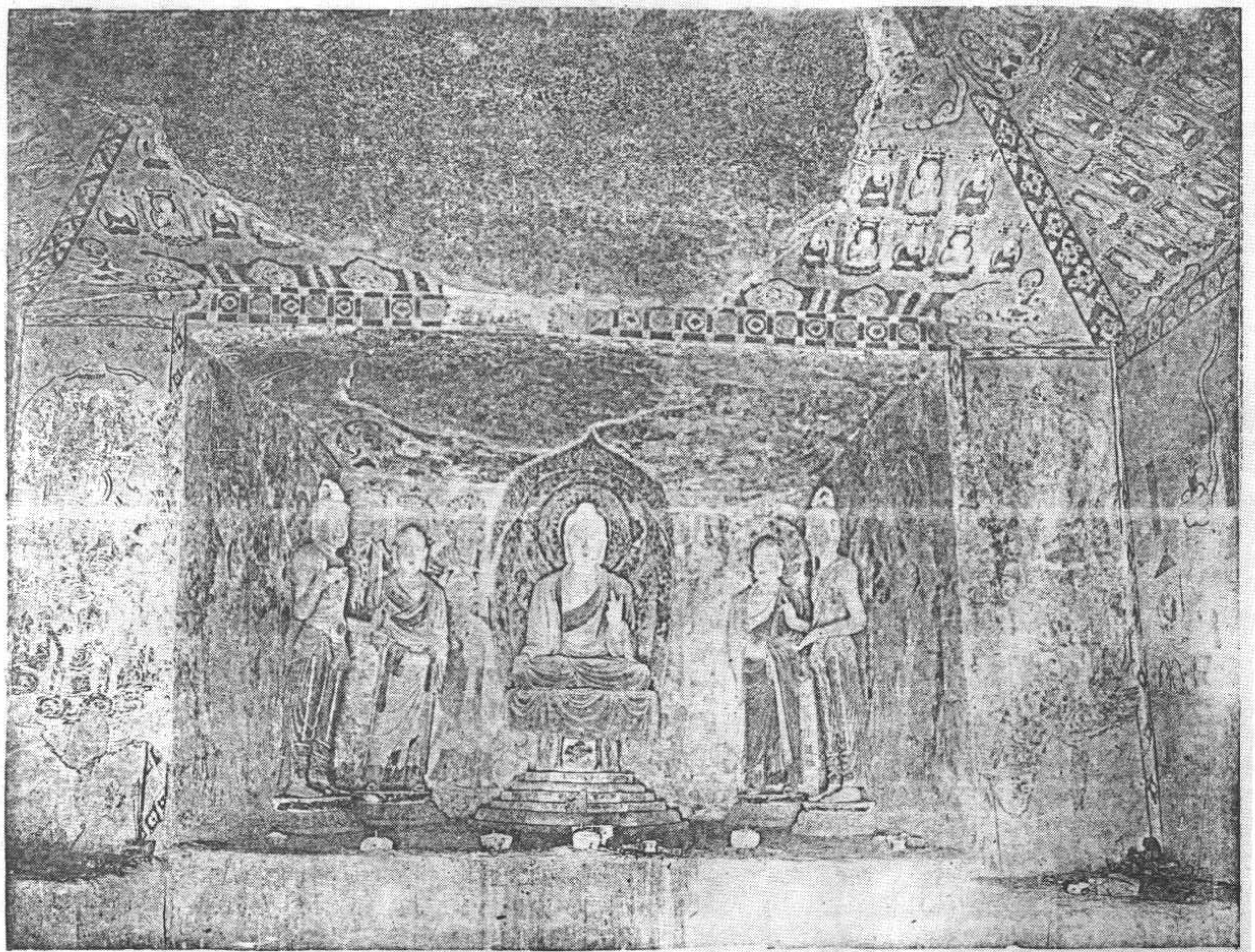
TOUEN-HOUANG — Grotte 63. Ensemble de l'autel.

美 1561 號



TOUEN-HOUANG – Grotte 64. Panneau de gauche.

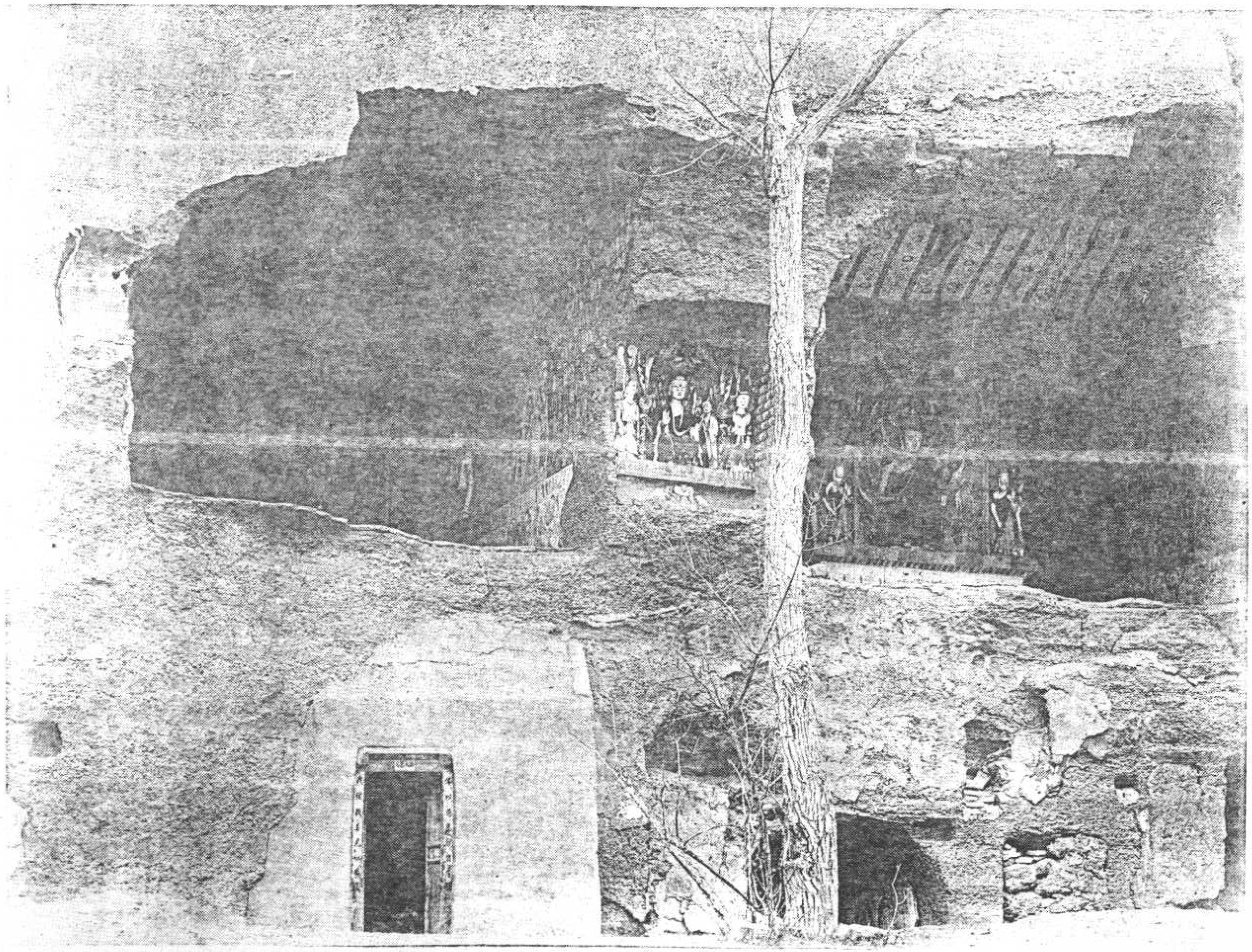
美 1562 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 64. Ensemble de l'autel.

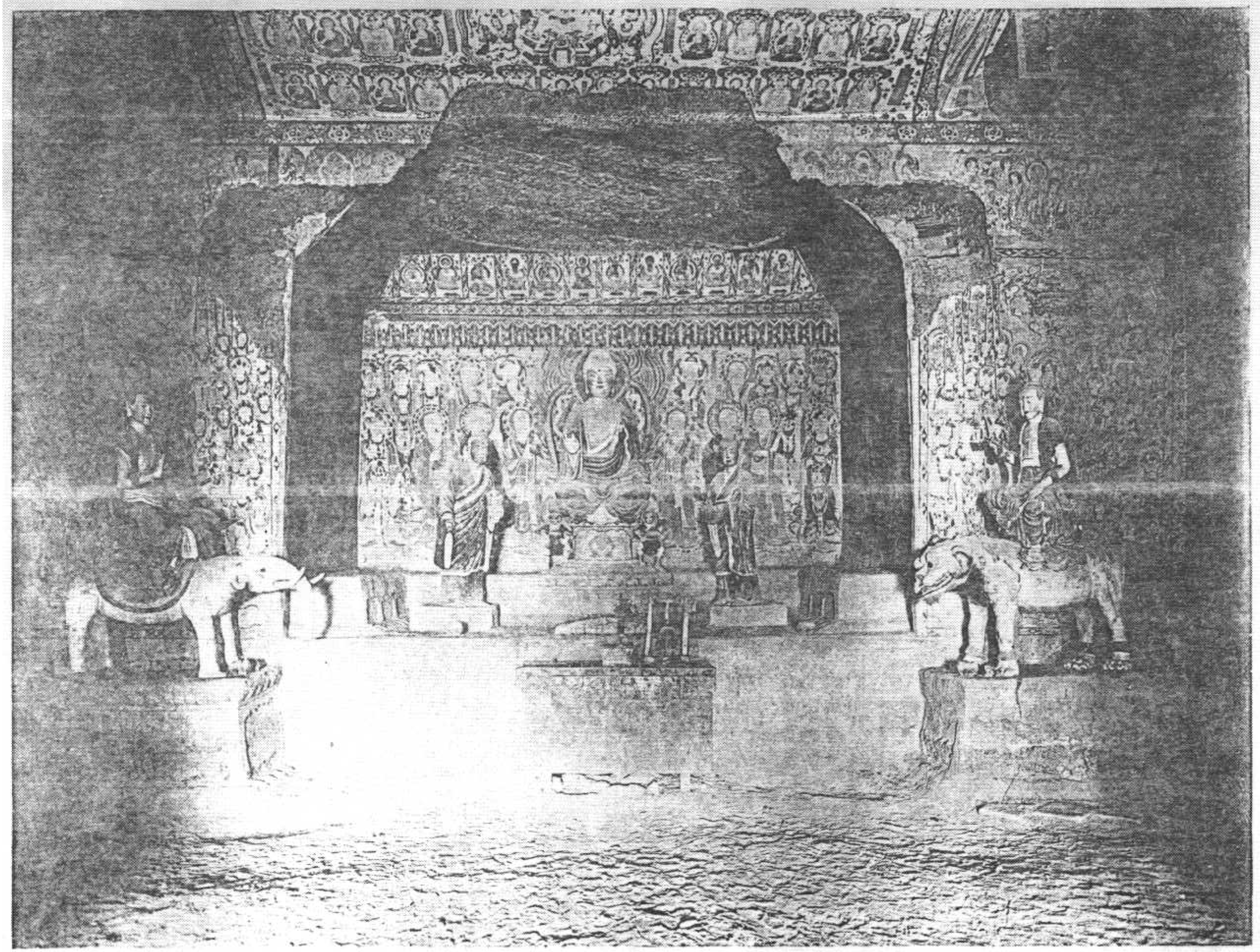
美 1563 號

TOUEN-HOUANG — Grotte 61. Détail du piédestal.



TOUEN-HOUANG — Vue extérieure des grottes 65 à 69.

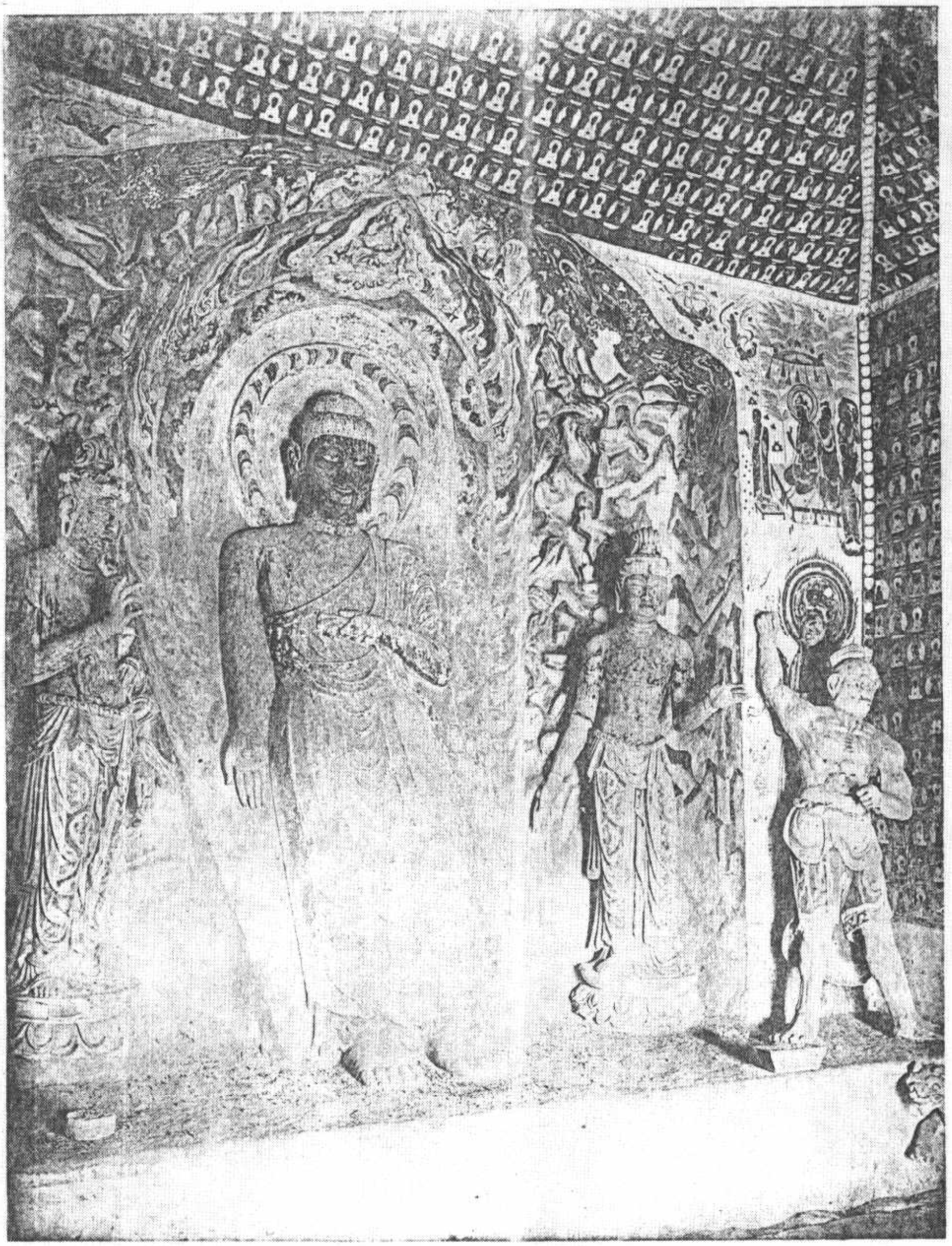
美 1565 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 66. Autel du fond (statues remodelées).

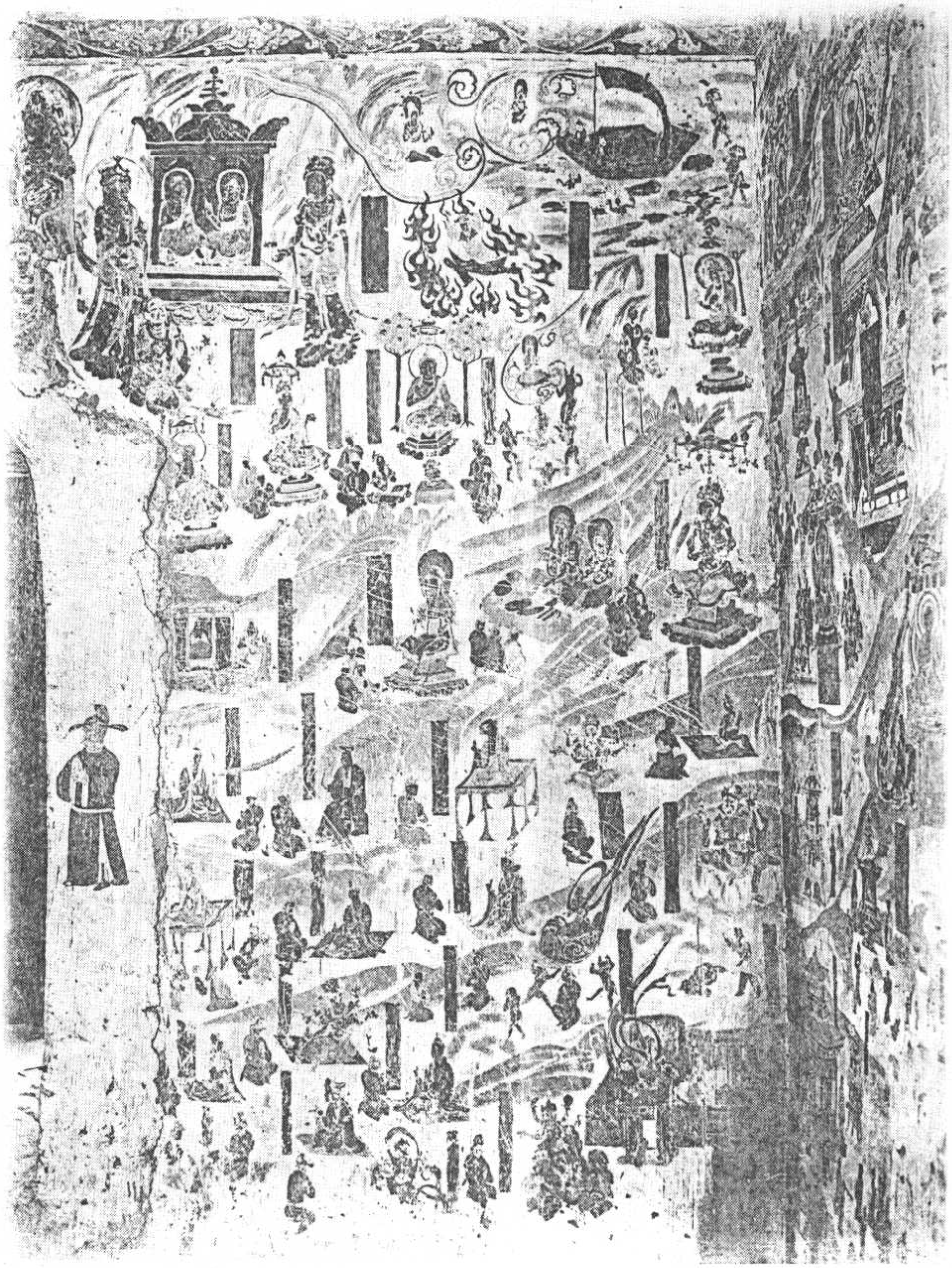
美 1566 號

TOUEN-HOUANG — Grotte 66. Paroi droite du corridor, donatrices.



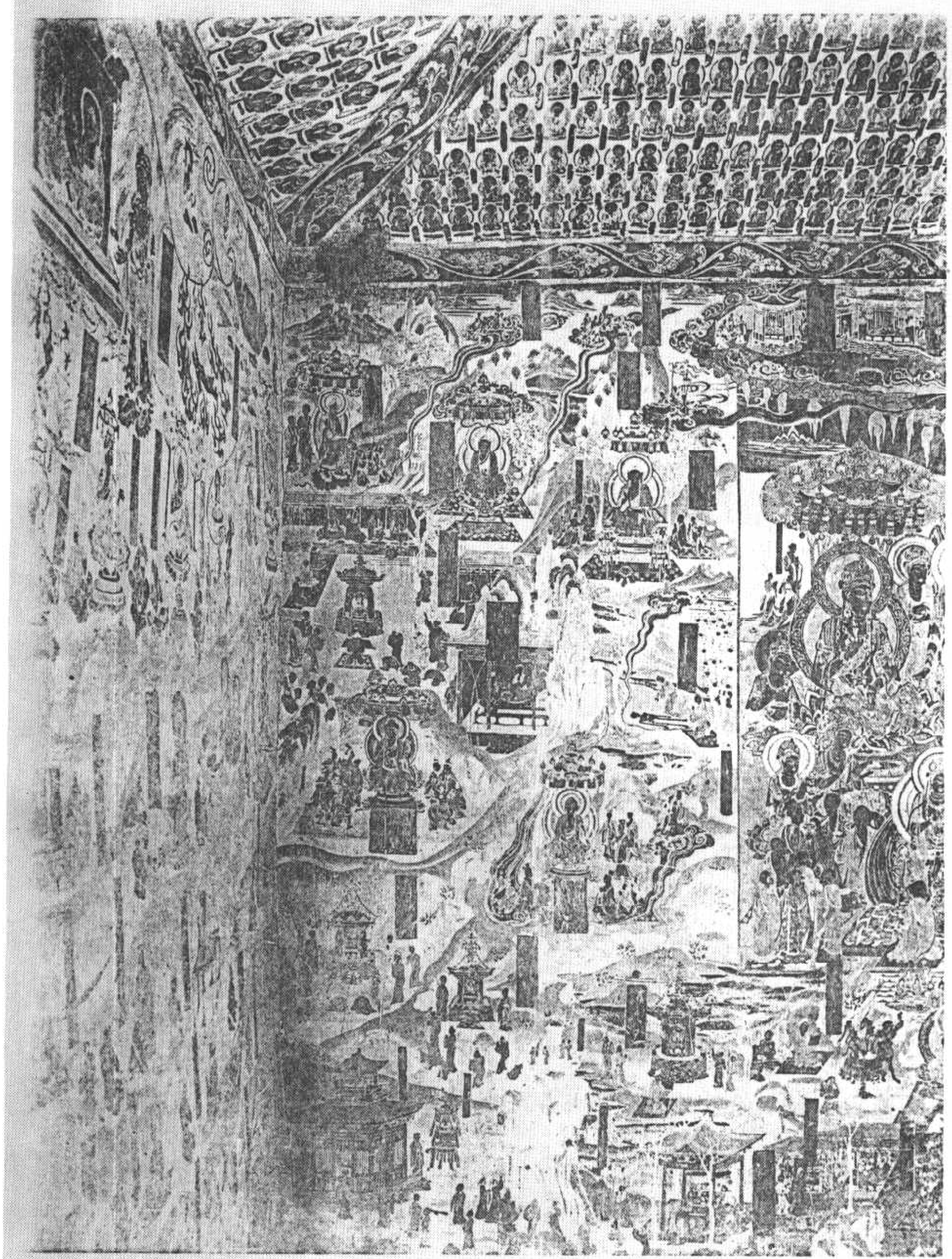
TOUEN-HOUANG — Grotte 57. Autel du fond.

美 1562 號.



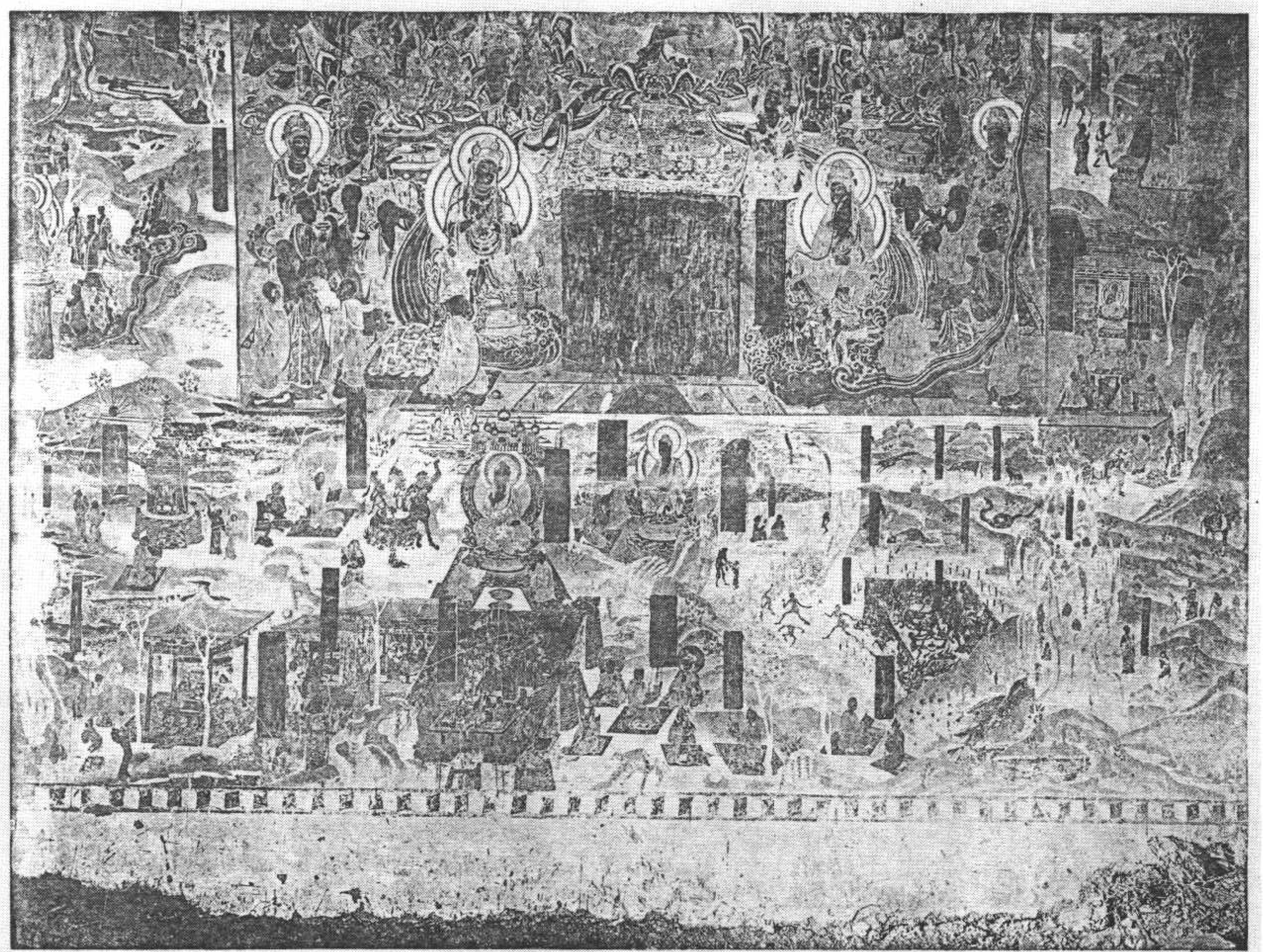
TOUEN-HOUANG — Grotte 70. Panneau avant de gauche.

美 1568 號



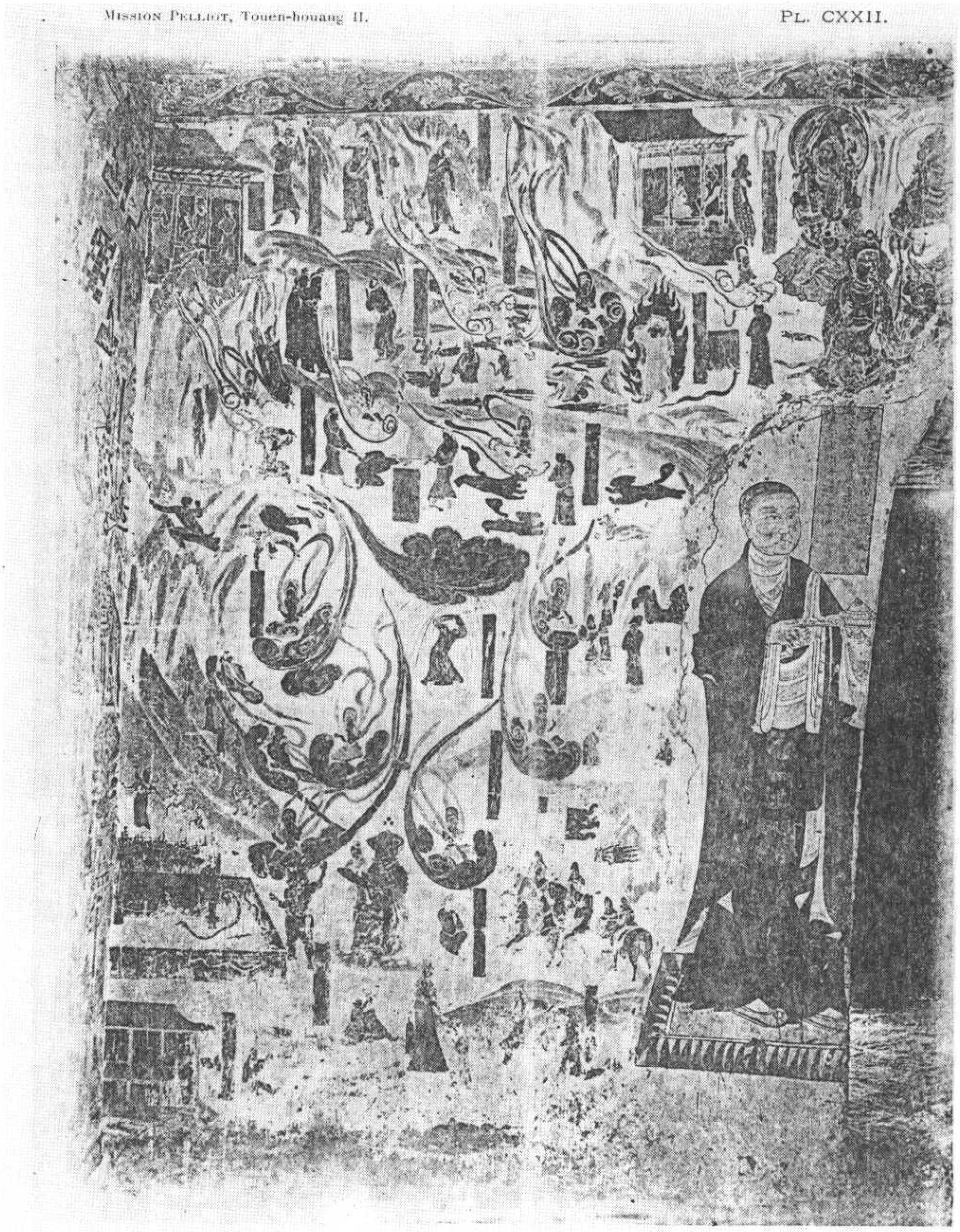
TOUEN-HOUANG. — Grotte 70. Paroi de gauche, partie gauche.

TOUEN-HOUANG — Grotte 70. Paroi de gauche, partie droite.



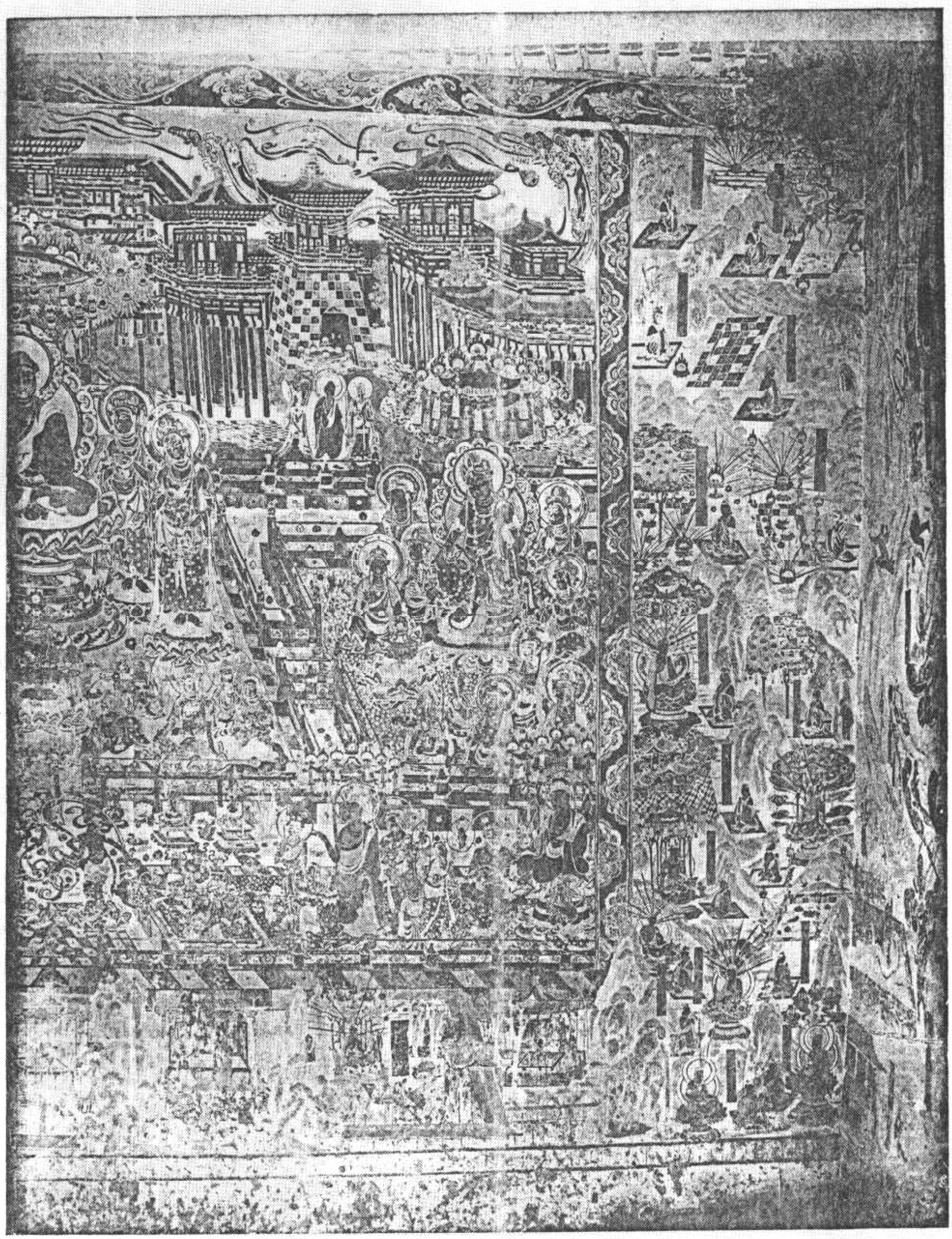
TOUEN-HOUANG — Grotte 70. Paroi de gauche, partie médiane inférieure.

美 1571 號



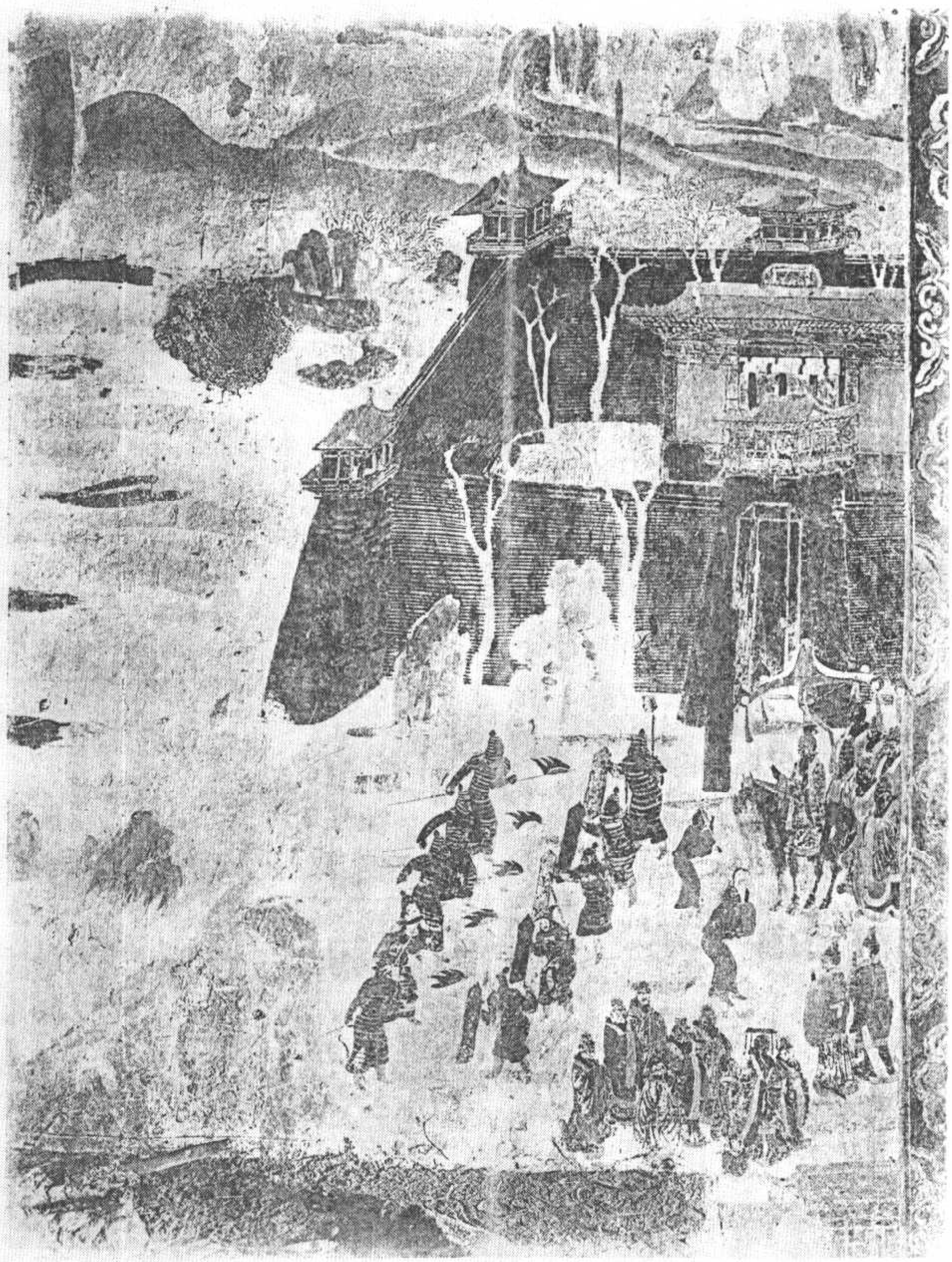
TOUEN-HOUANG — Grotte 70. Panneau avant de droite.

美 1572 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 70. Paroi de droite, partie droite.

美 1573 號

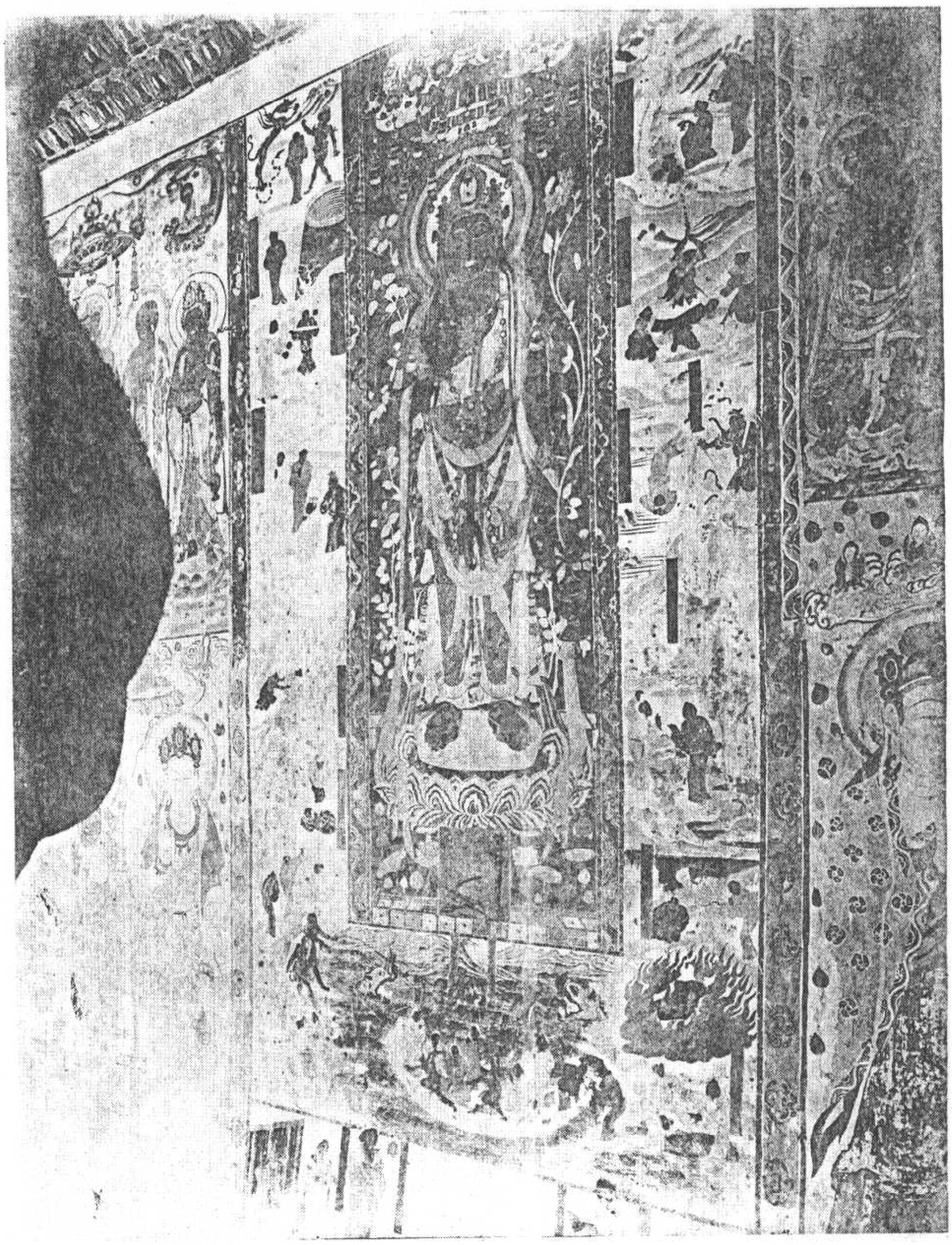


TOUEN-HOUANG — Grotte 70. Paroi de droite, partie gauche.

美 1574 號

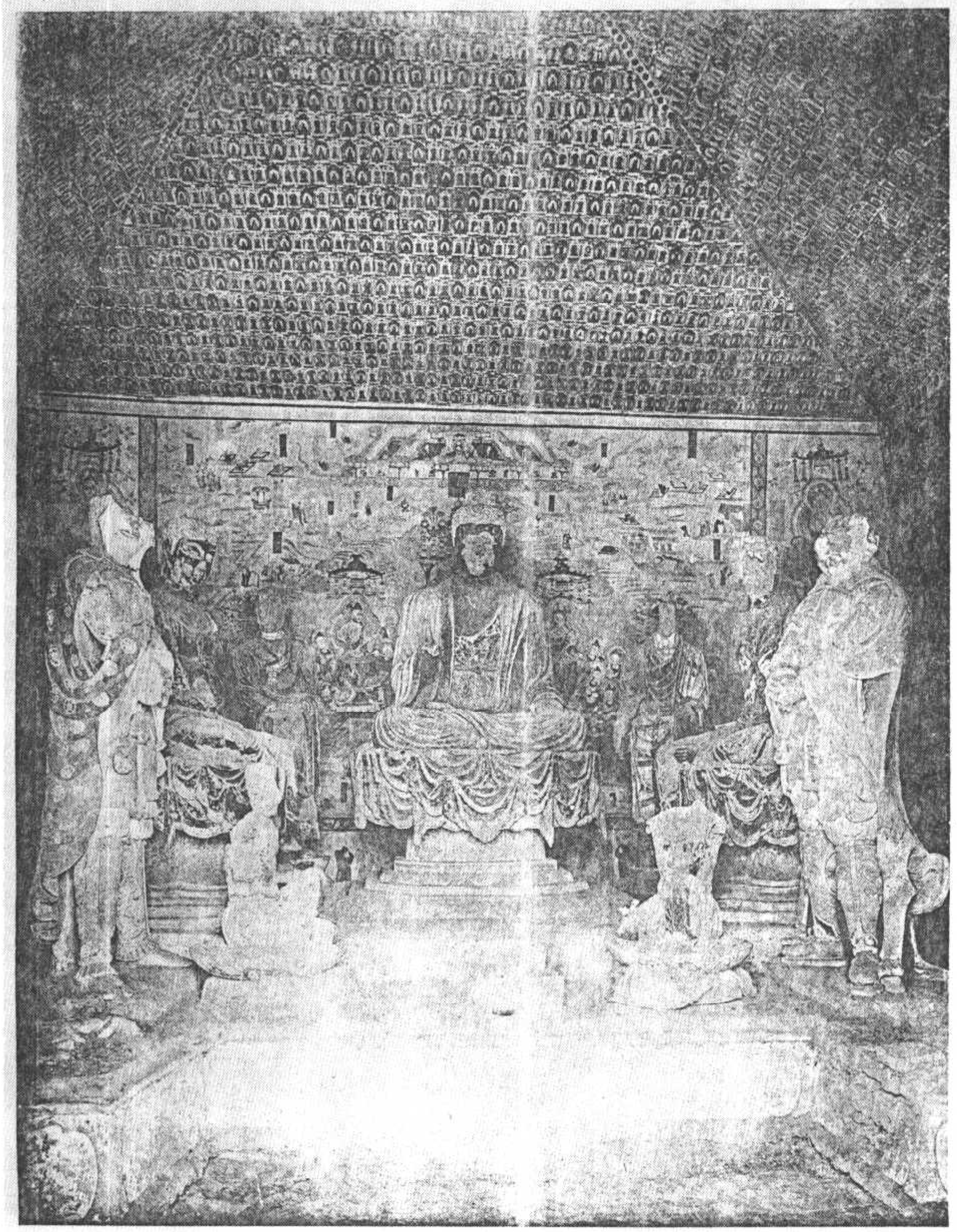
TOUEN-HOUANG — Grotte 70. Paroi du fond, à droite de l'autel.

美 1575 號



TOU'EN-HOUANG — Grotte 71. Paroi de gauche.

美 1576 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 71. Autel.

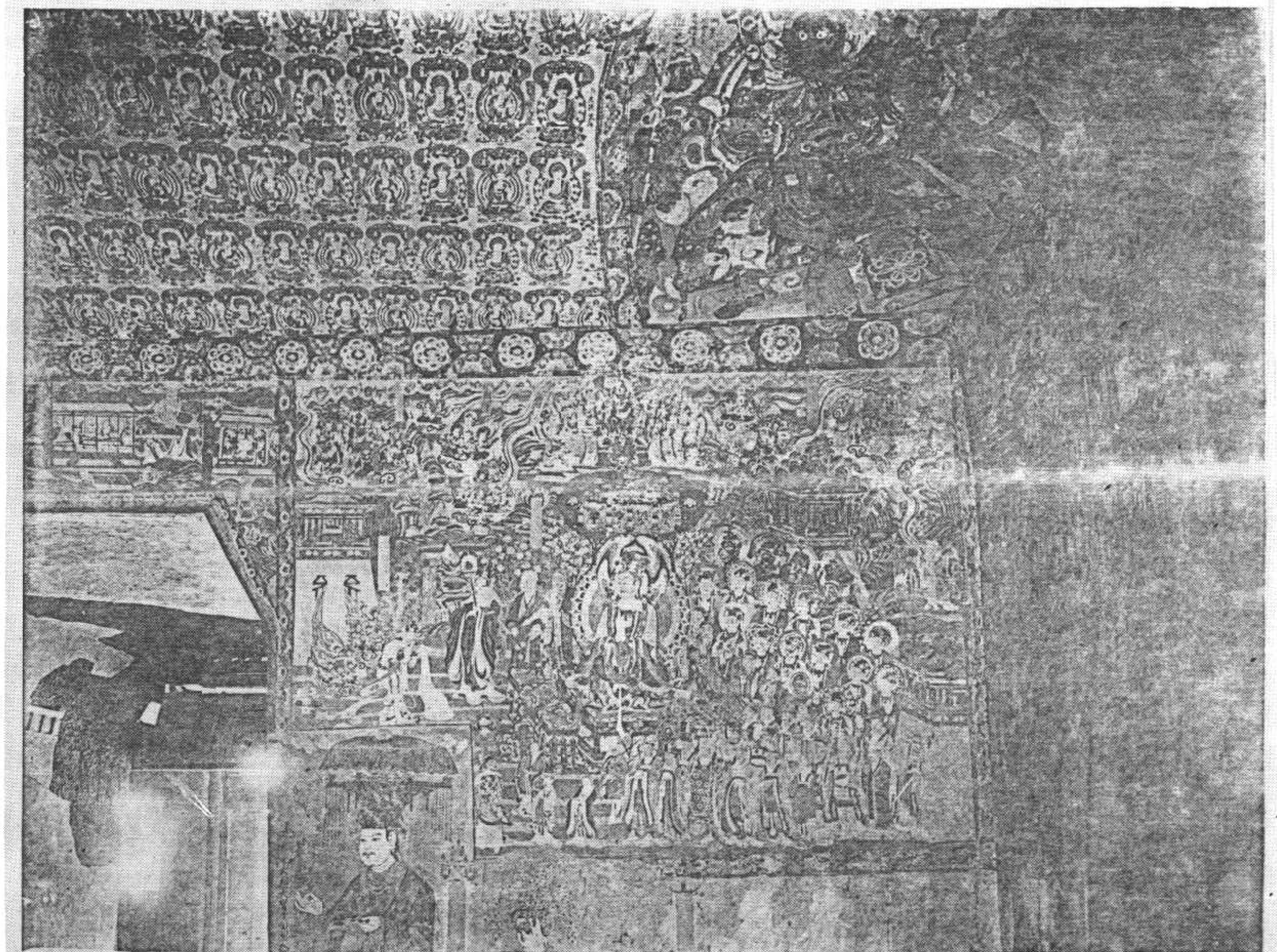
TOUEN-HOUANG — Grotte 72. Paroi de gauche.

美 1578 號

TOUEN-HOUANG — Grotte 72. Partie gauche de l'autel.

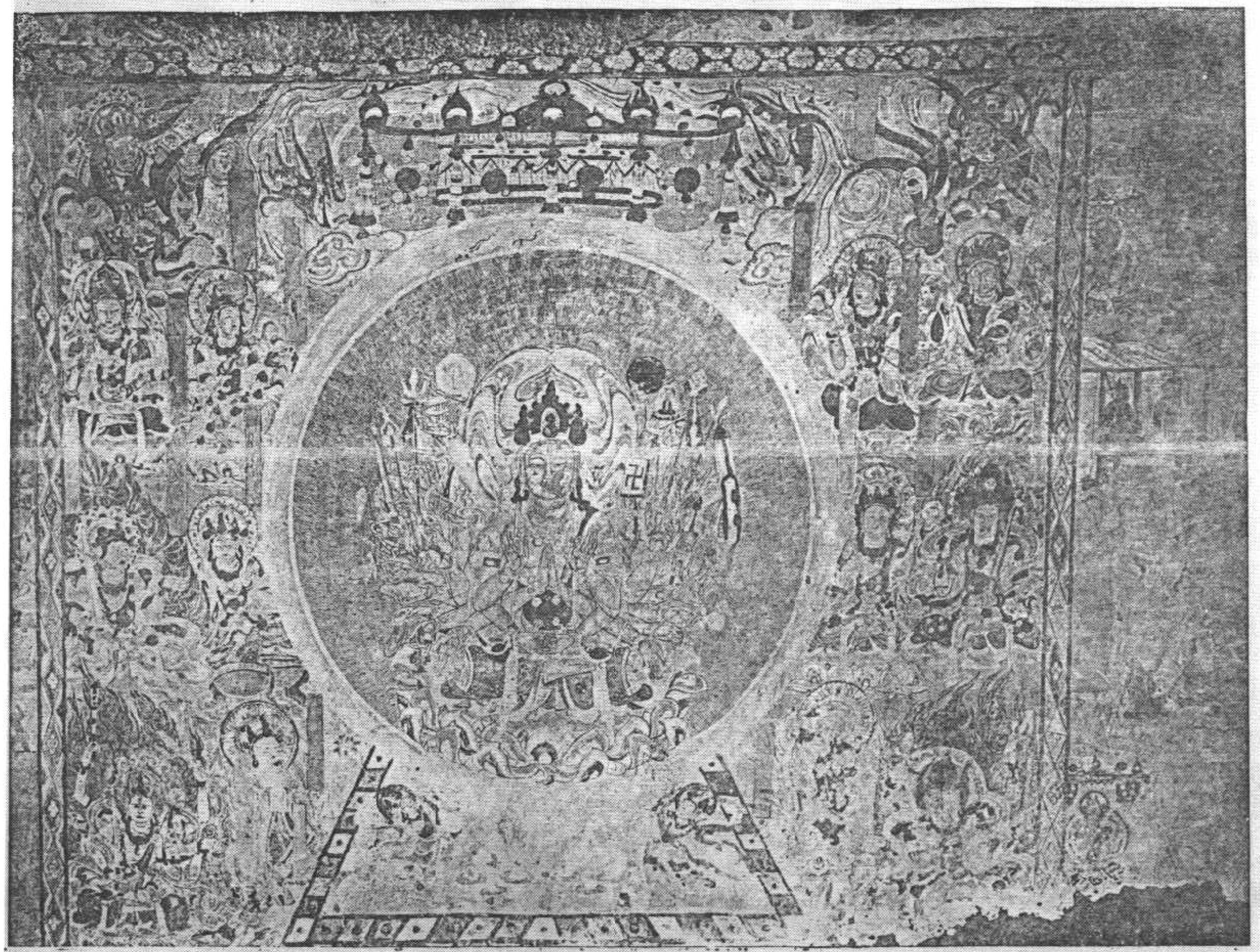
美 1579 號

TOUEN-HOUANG — Grotte 72. Partie droite de l'autel.



TOUEN-HOUANG — Grotte 74. Panneau avant gauche (partie supérieure).

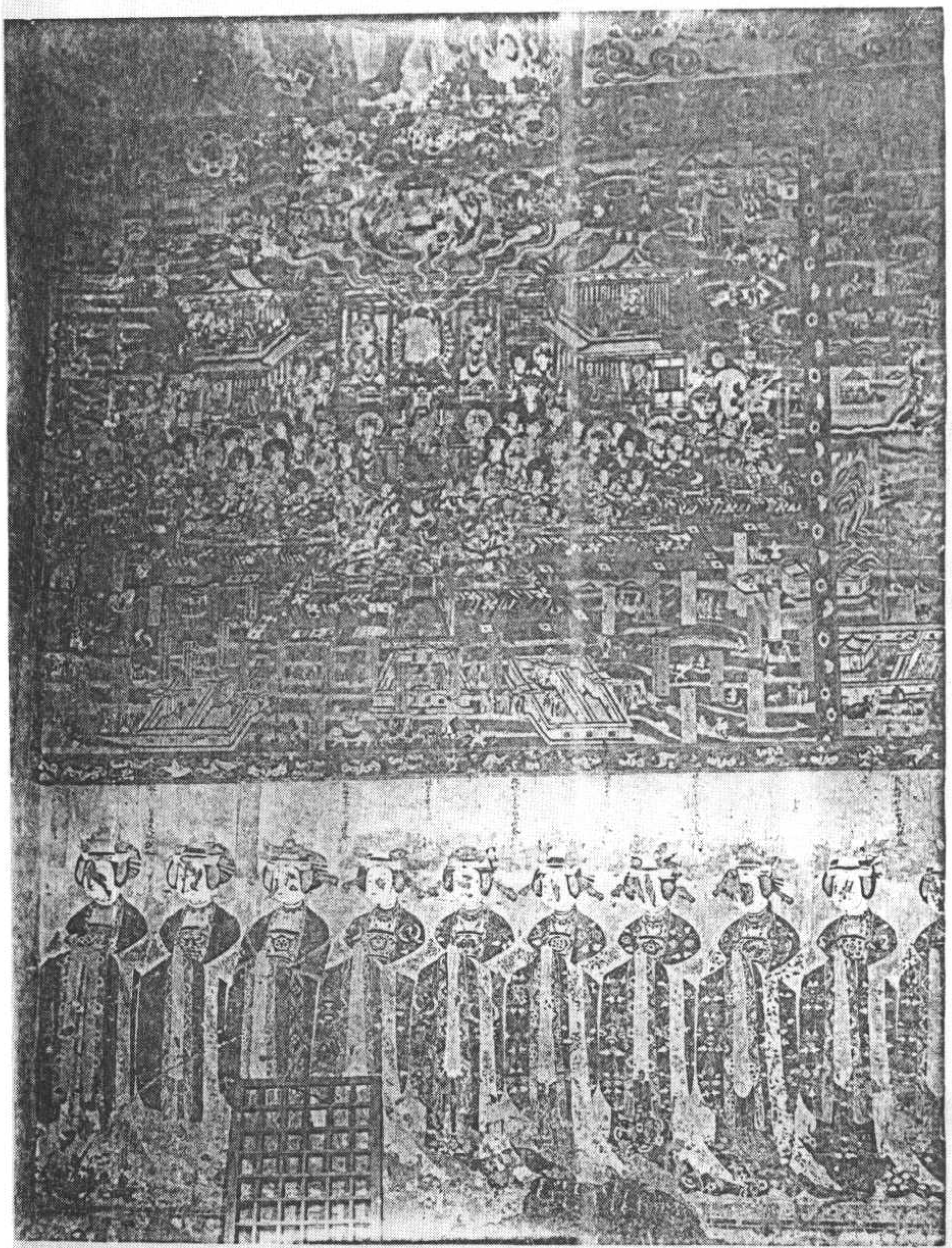
美 1581 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 79. Panneau de droite.

美 1582 號

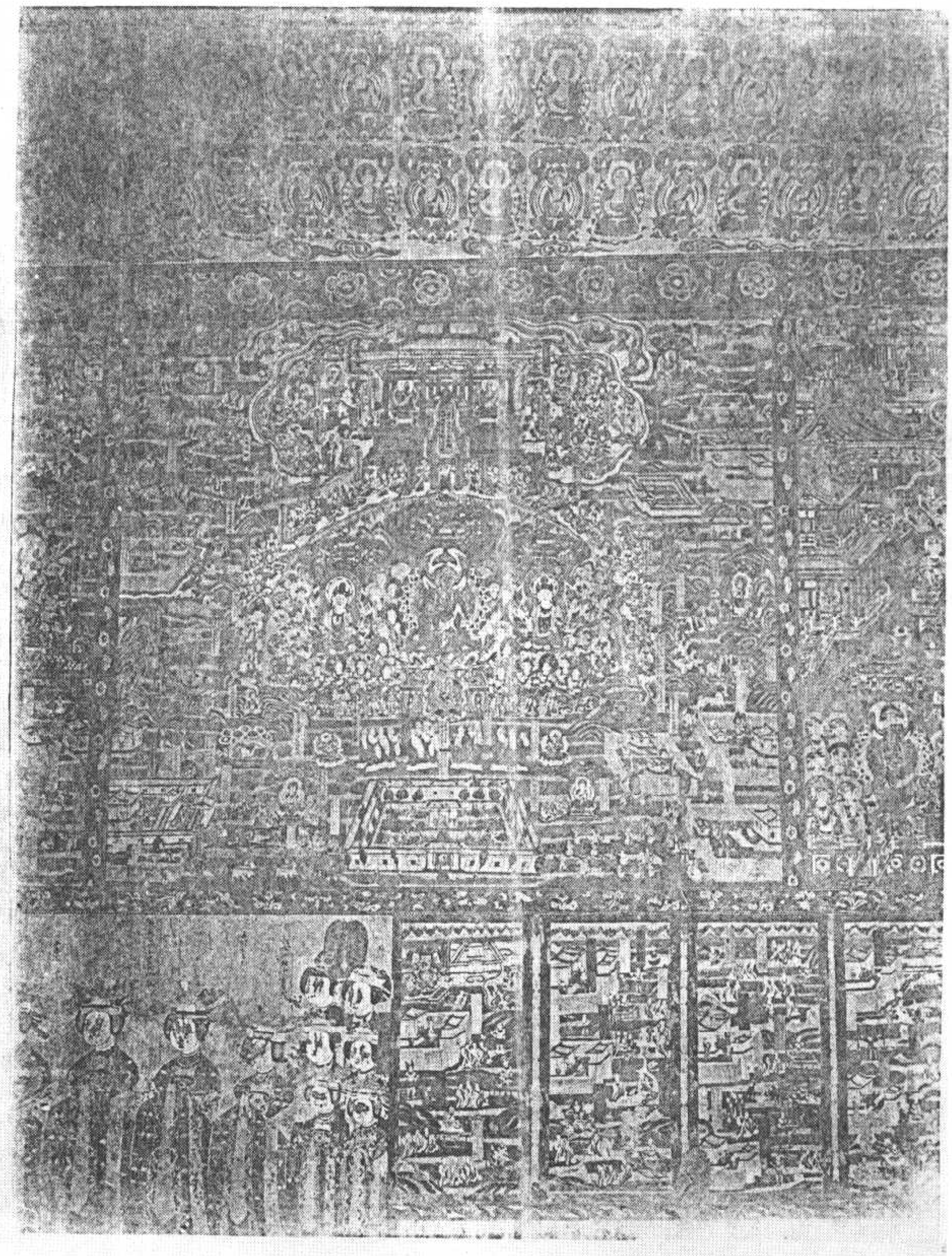
TOUEN-HOUANG — Grotte 74. Panneau avant gauche (partie inférieure).



TOUEN-HOUANG — Grotte 74. Paroi de gauche, premier panneau.

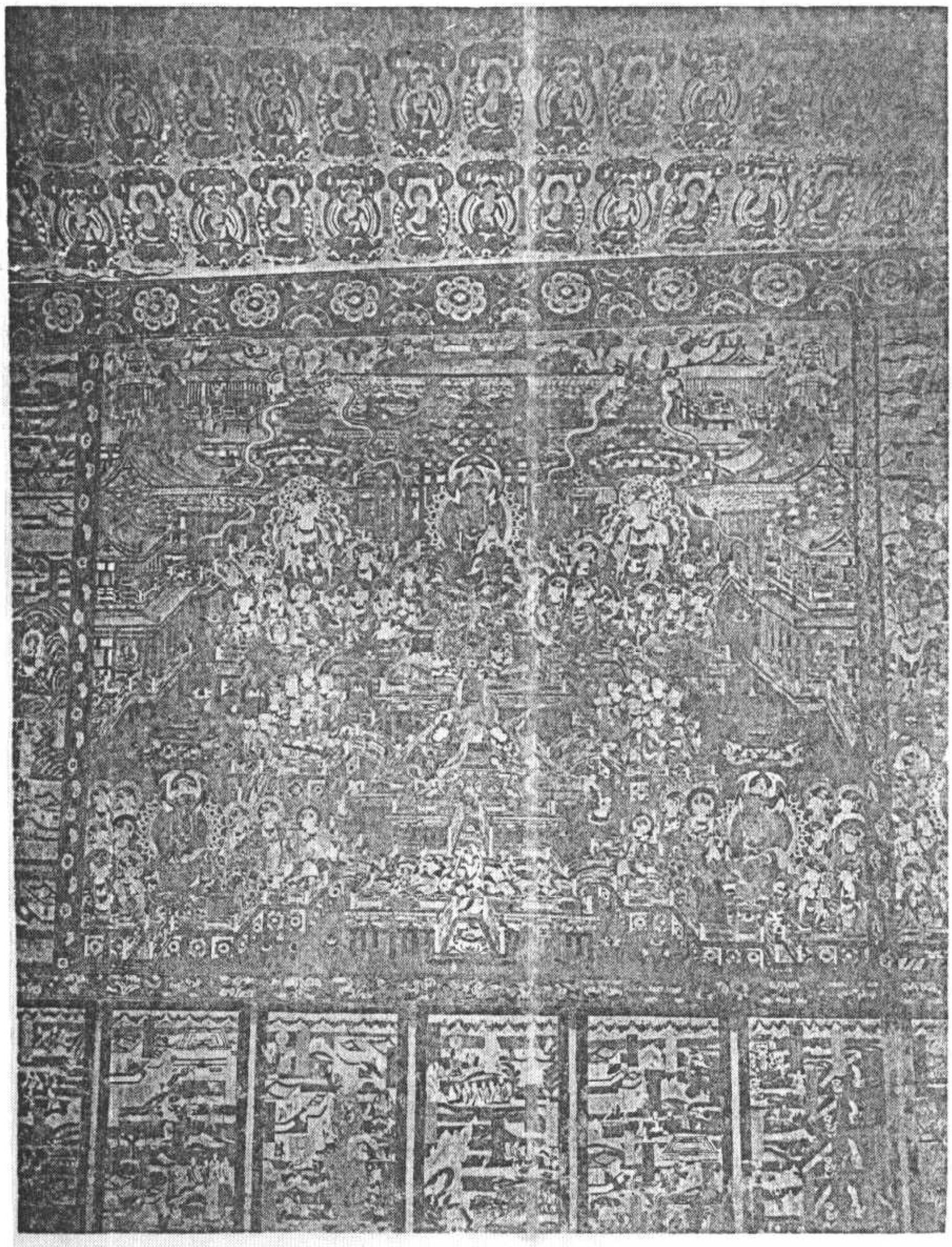
美 1584 號

TOUEN-HOUANG — Grotte 74. Paroi de gauche, premier panneau (détail).

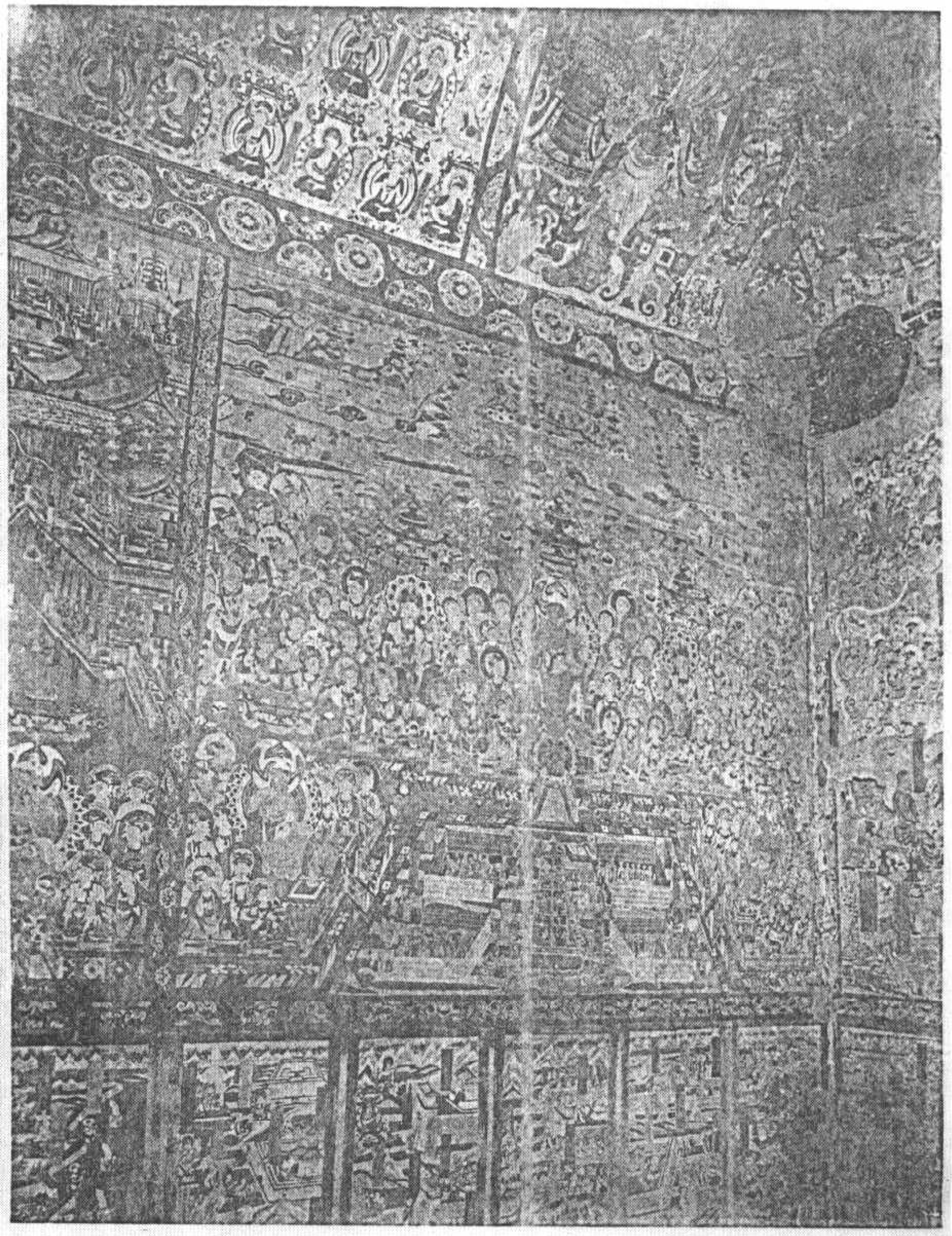


TOUEN-HOUANG — Grotte 74. Paroi de gauche, deuxième panneau.

美 1586 號

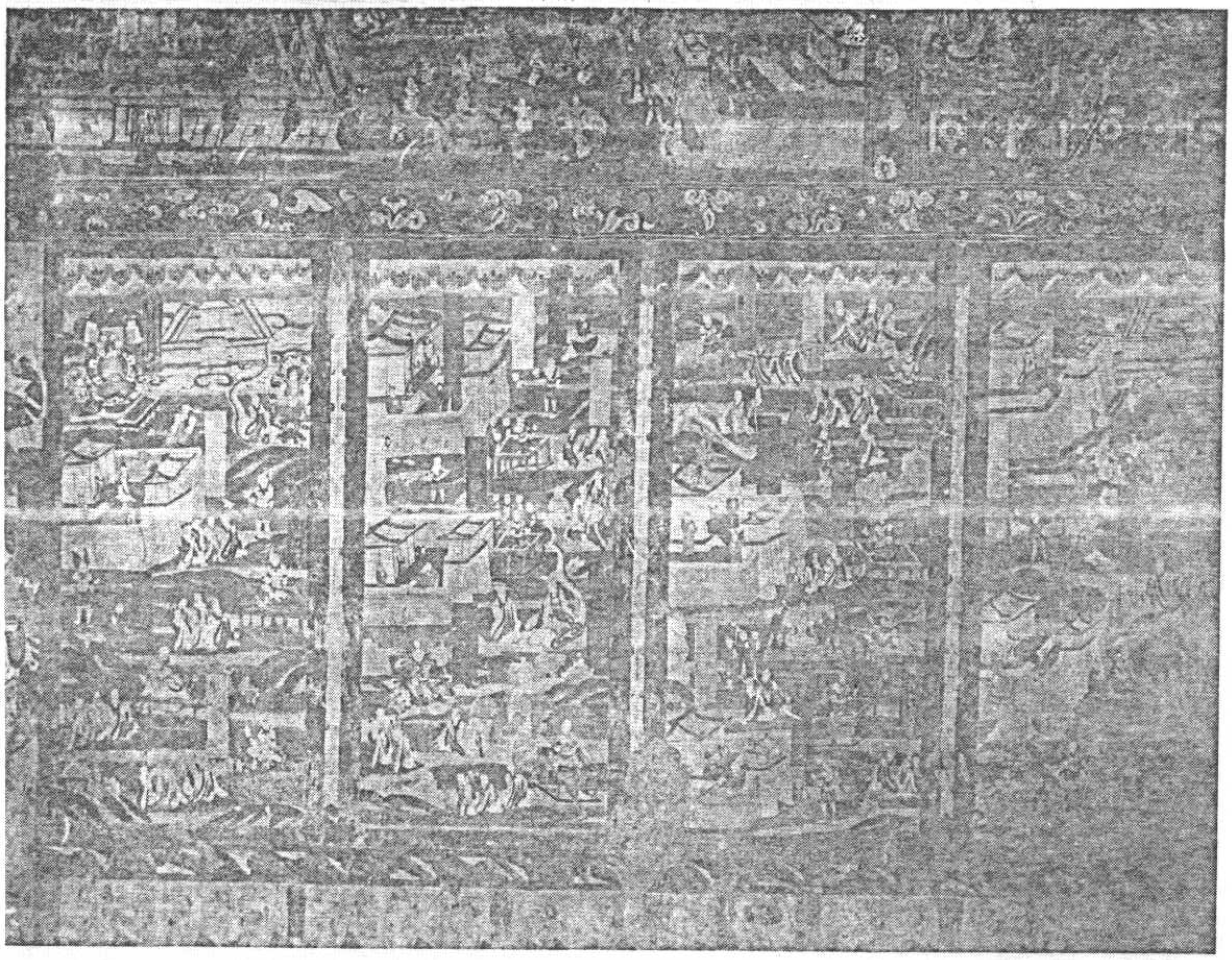


TOUEN-HOUANG — Grotte 74. Paroi de gauche, troisième panneau.



TOUEN-HOUANG — Grotte 74. Paroi de gauche, quatrième panneau.

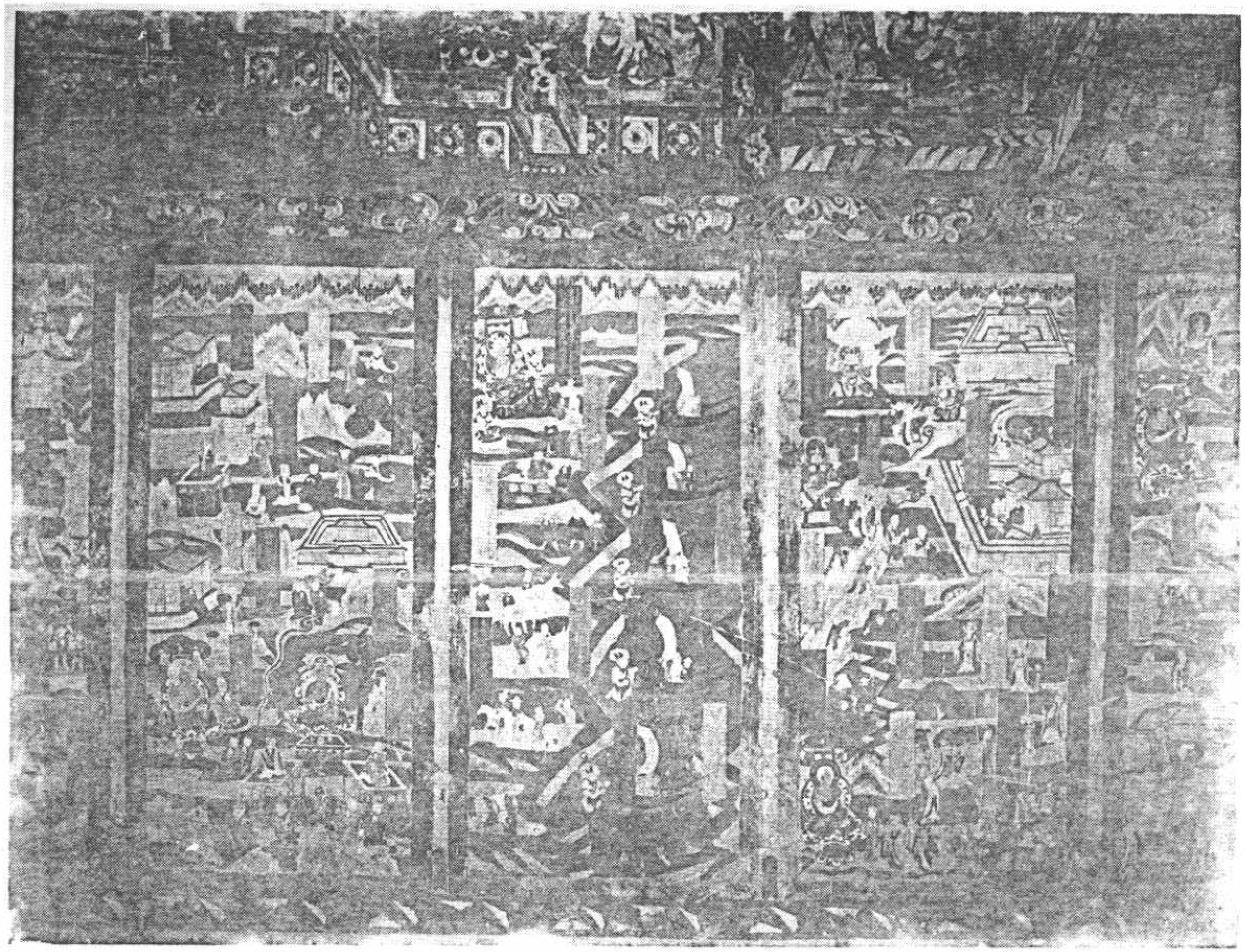
美 1588 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 74. Paroi de gauche, panneaux du bas (1).

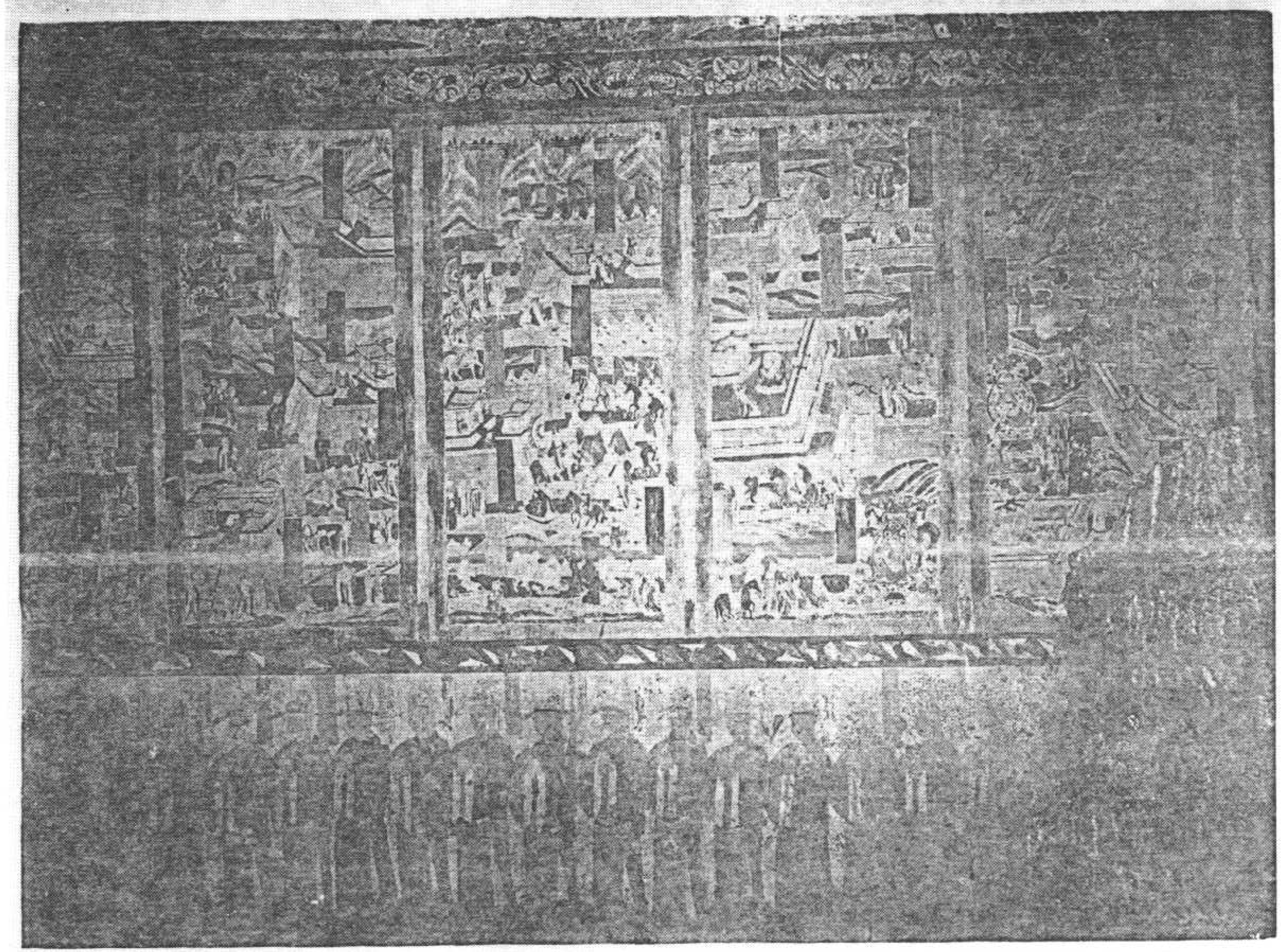
美 1589 號

美 1590 號



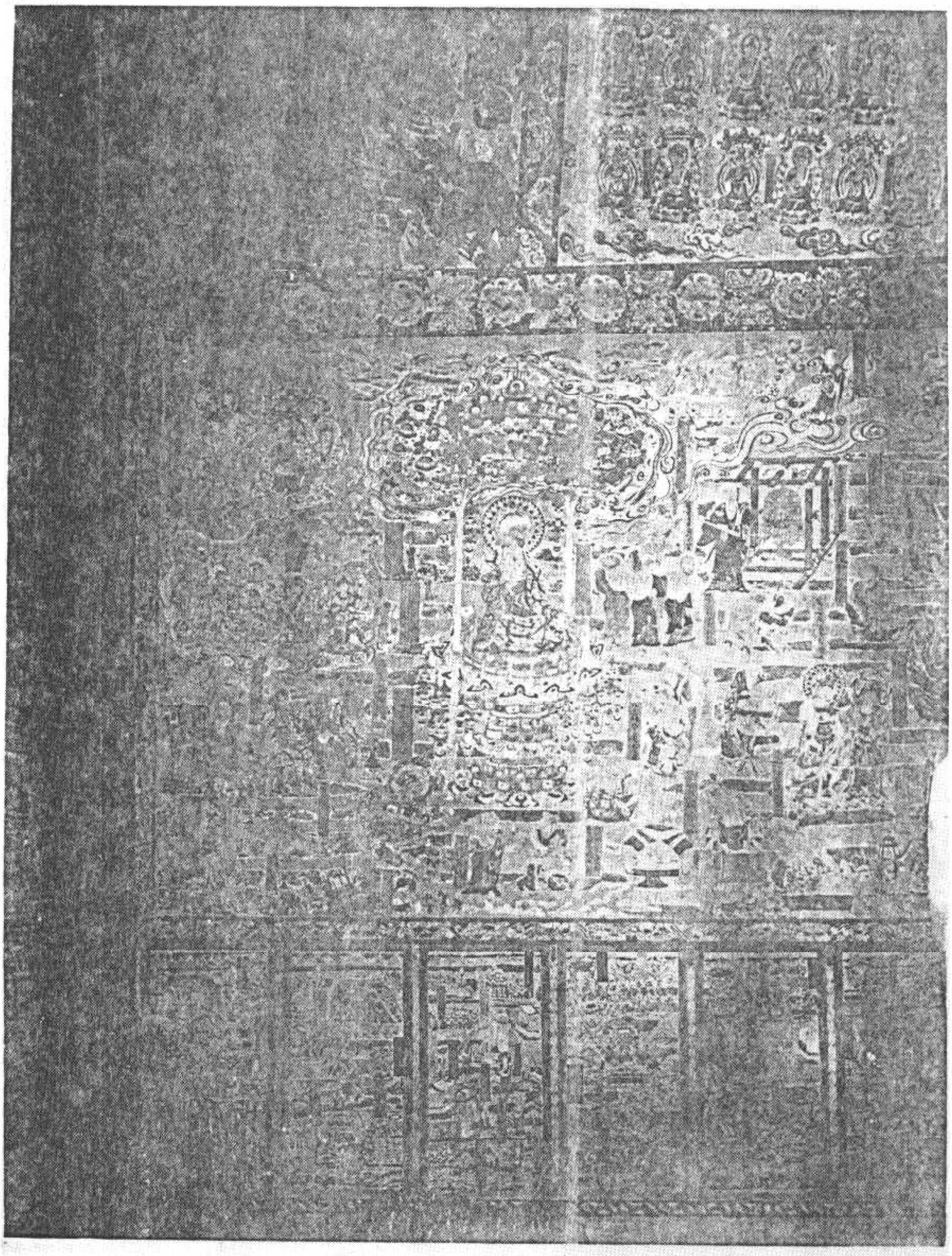
TOUEN-HOUANG — Grotte 74. Paroi de gauche, panneaux du bas (3).

美 1591 號

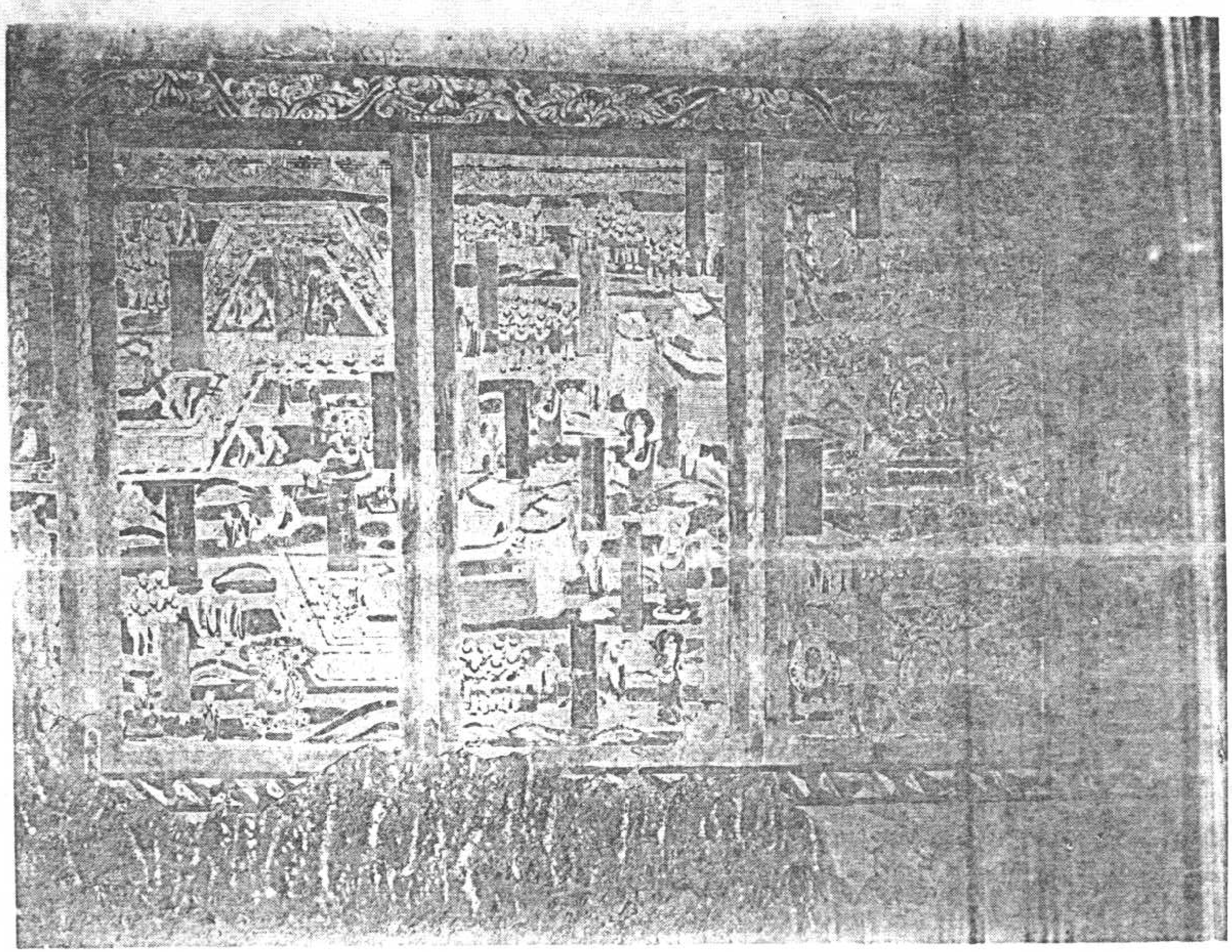


TOUEN-HOUANG — Grotte 74. Paroi de gauche, panneaux du bas (4).

美 1592 號

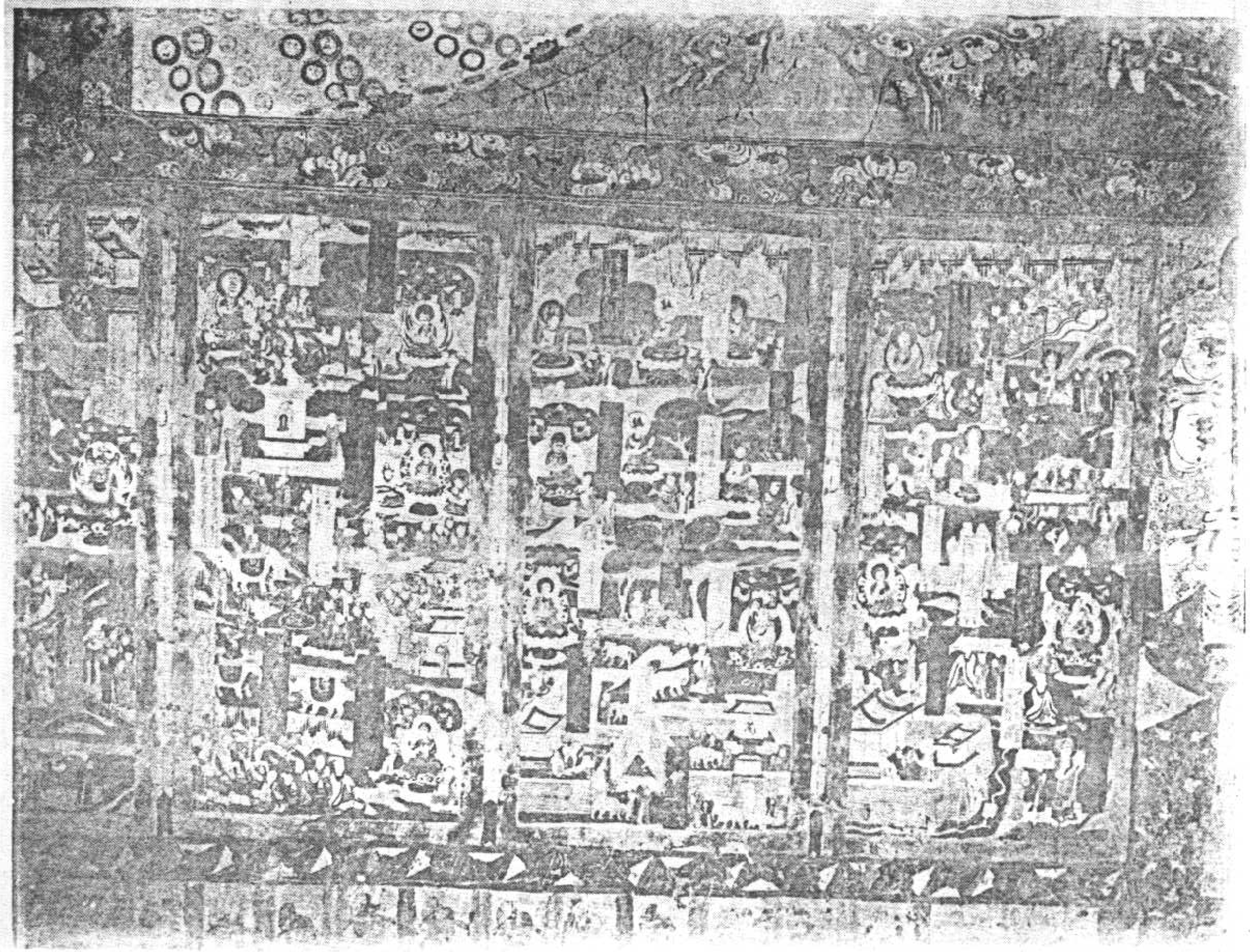


TOUEN-HOUANG — Grotte 74. Paroi du fond, partie gauche.



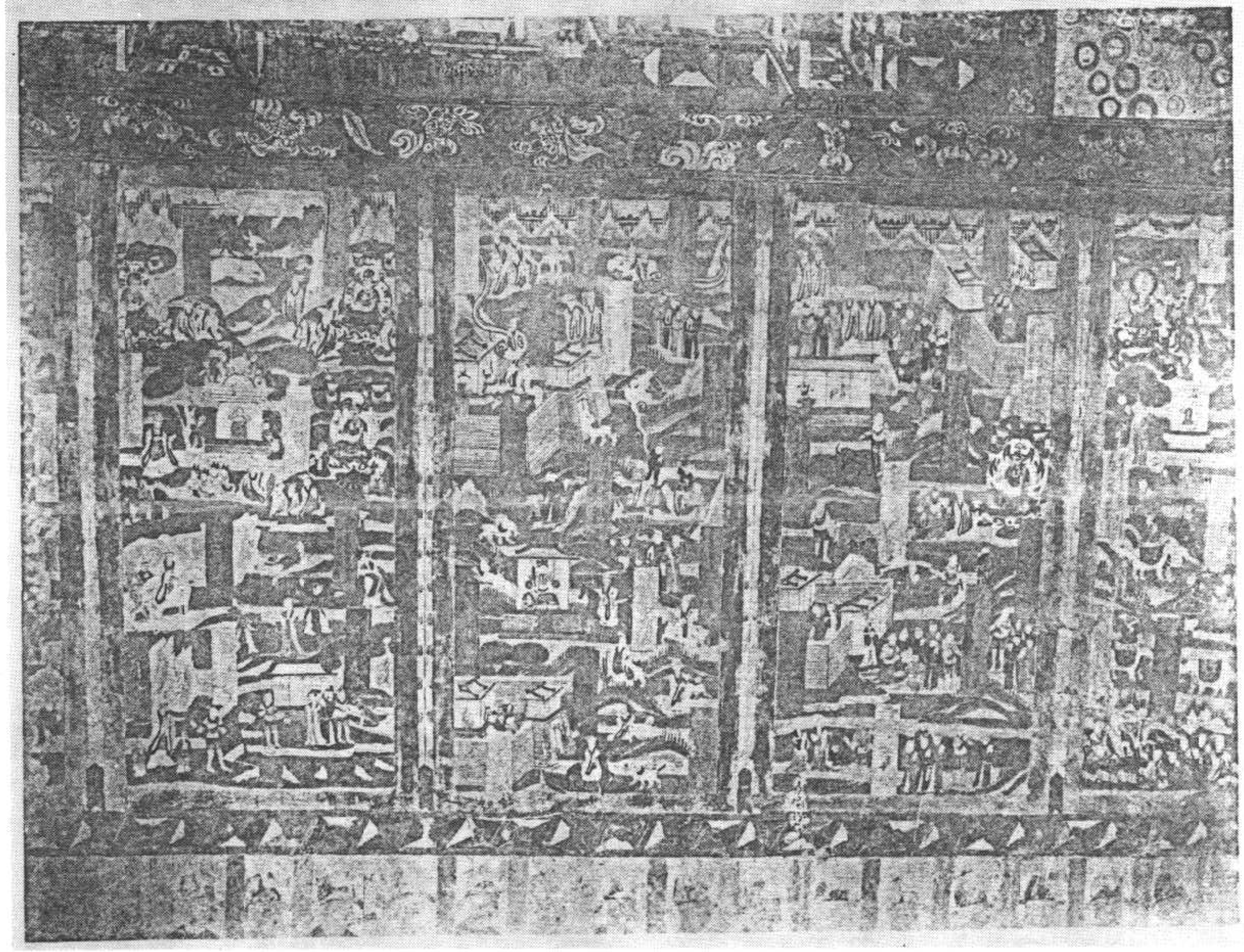
TOUEN-HOUANG — Grotte 74. Paroi du fond, panneaux du bas.

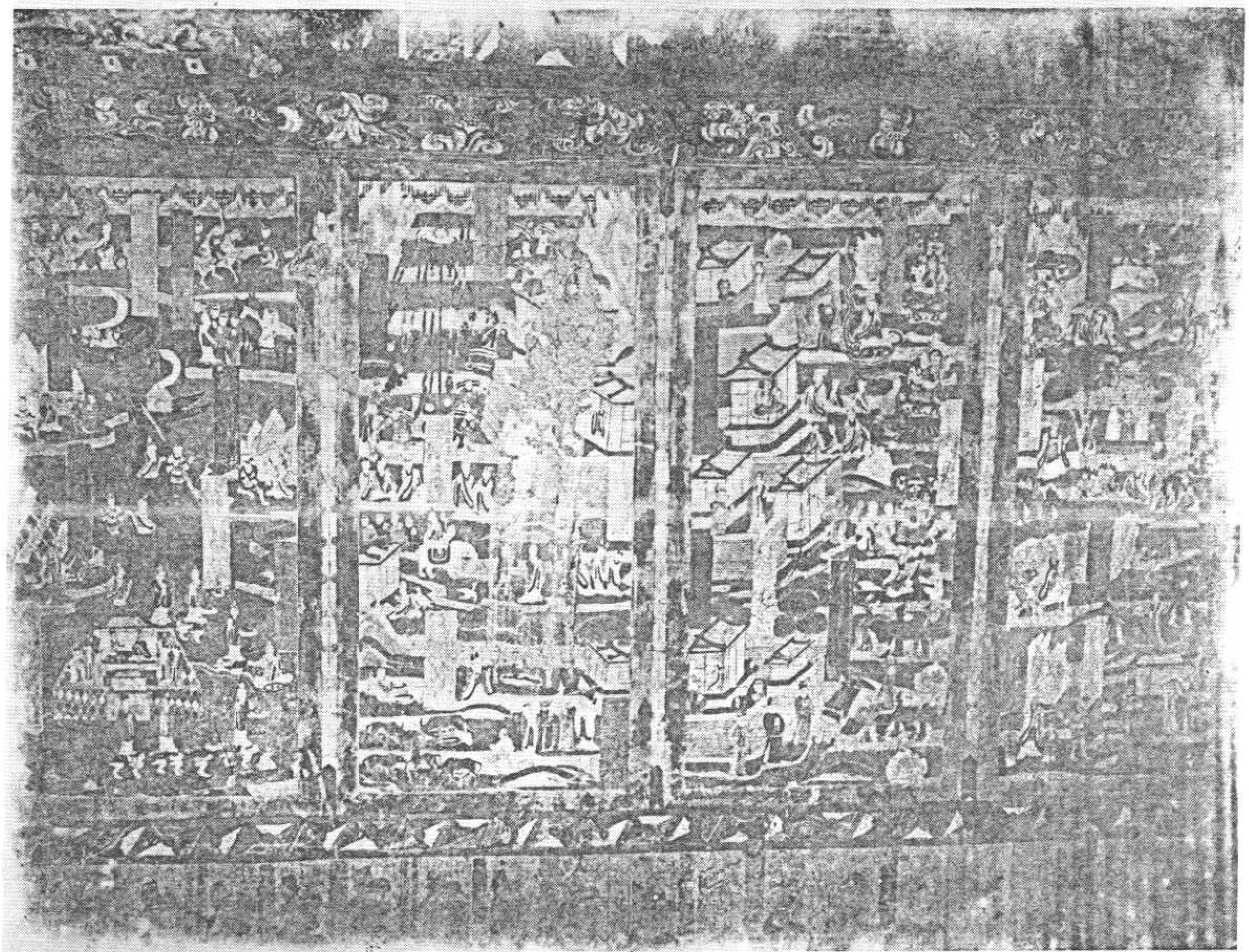
美 1594 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 74. Paroi de droite, panneaux du bas (1).

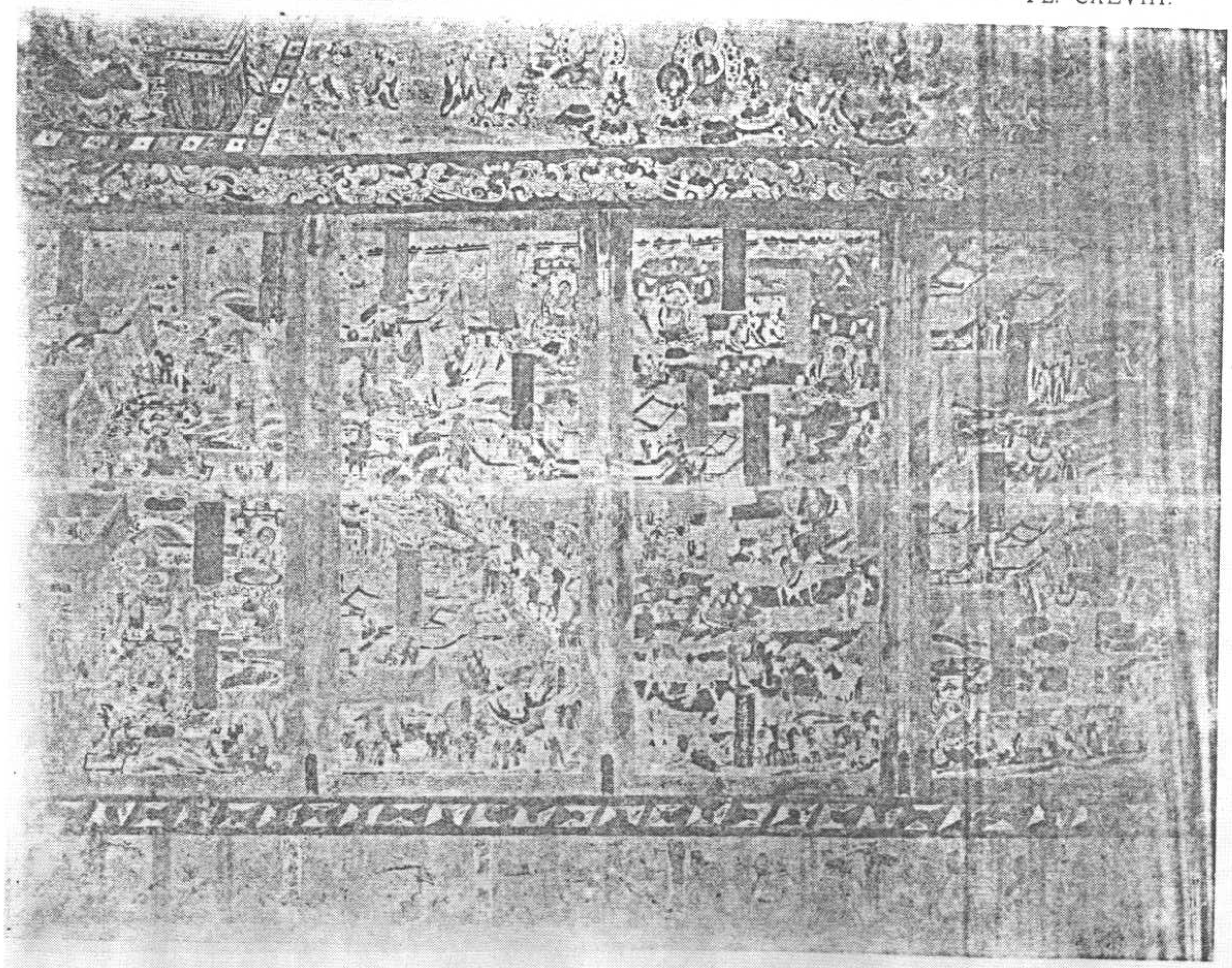
美 1595 號





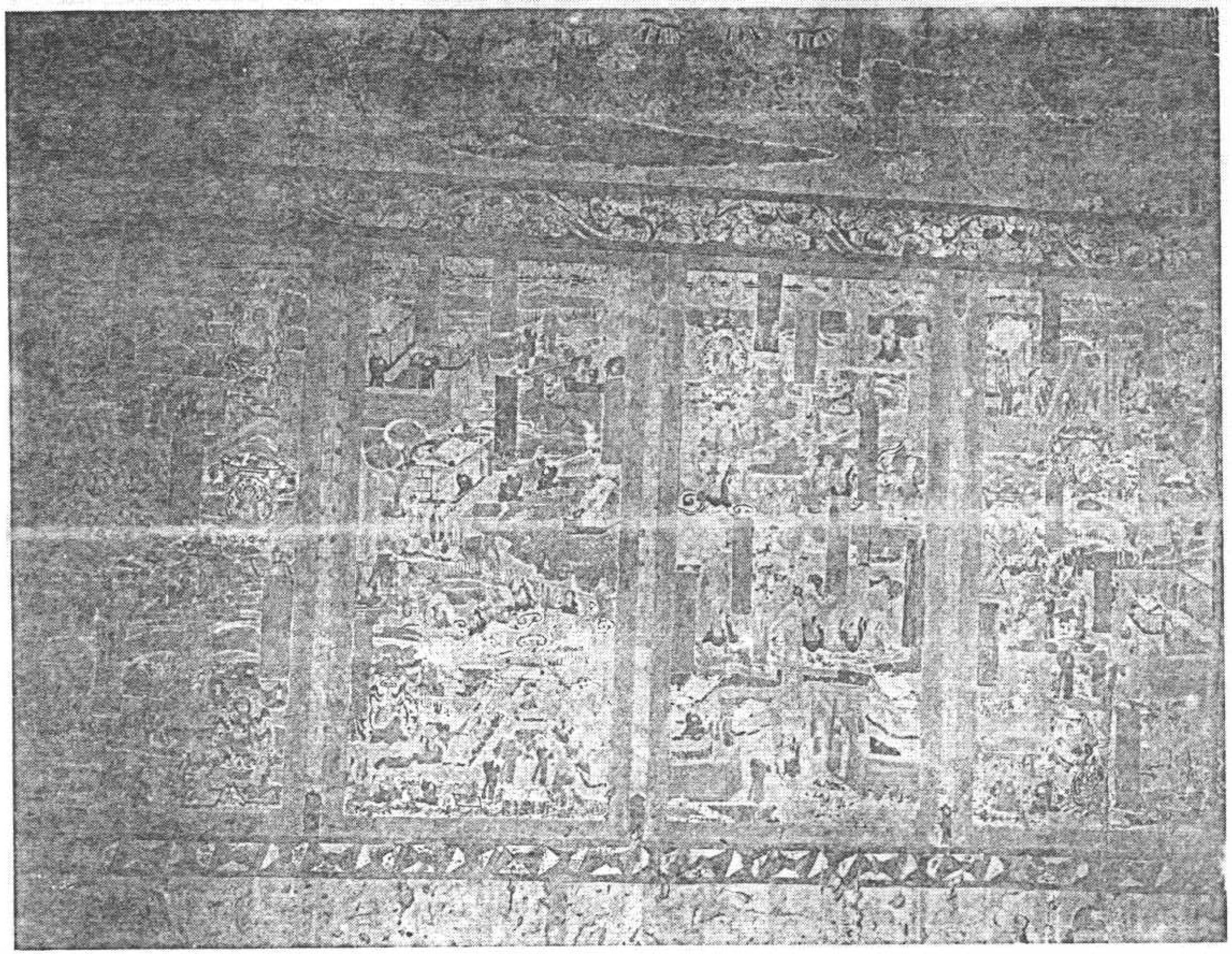
TOUEN-HOUANG — Grotte 74. Paroi de droite, panneaux du bas (3).

美 1597 號



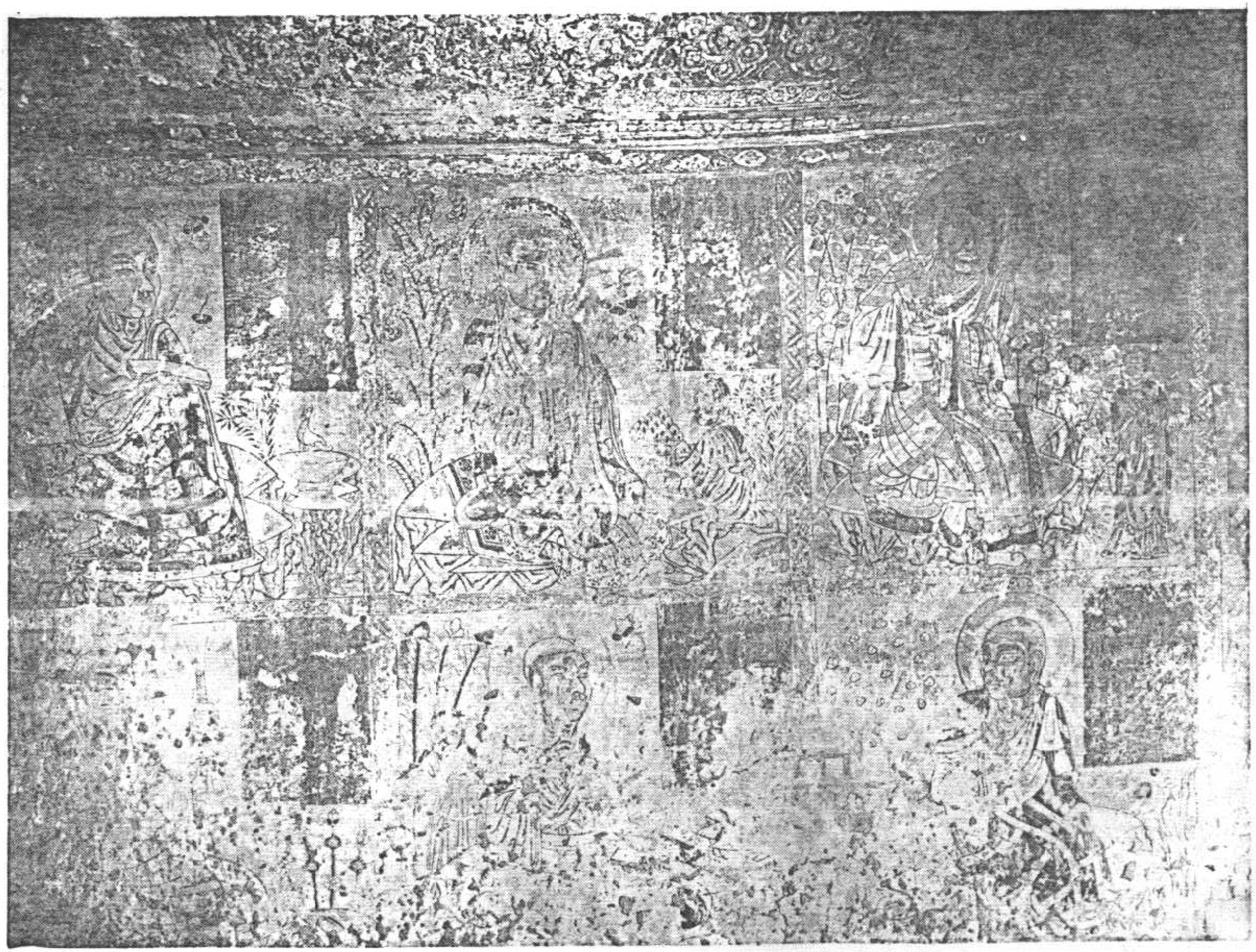
TOUEN-HOUANG — Grotte 74. Paroi de droite (?), panneaux du bas (4).

美 1598 號



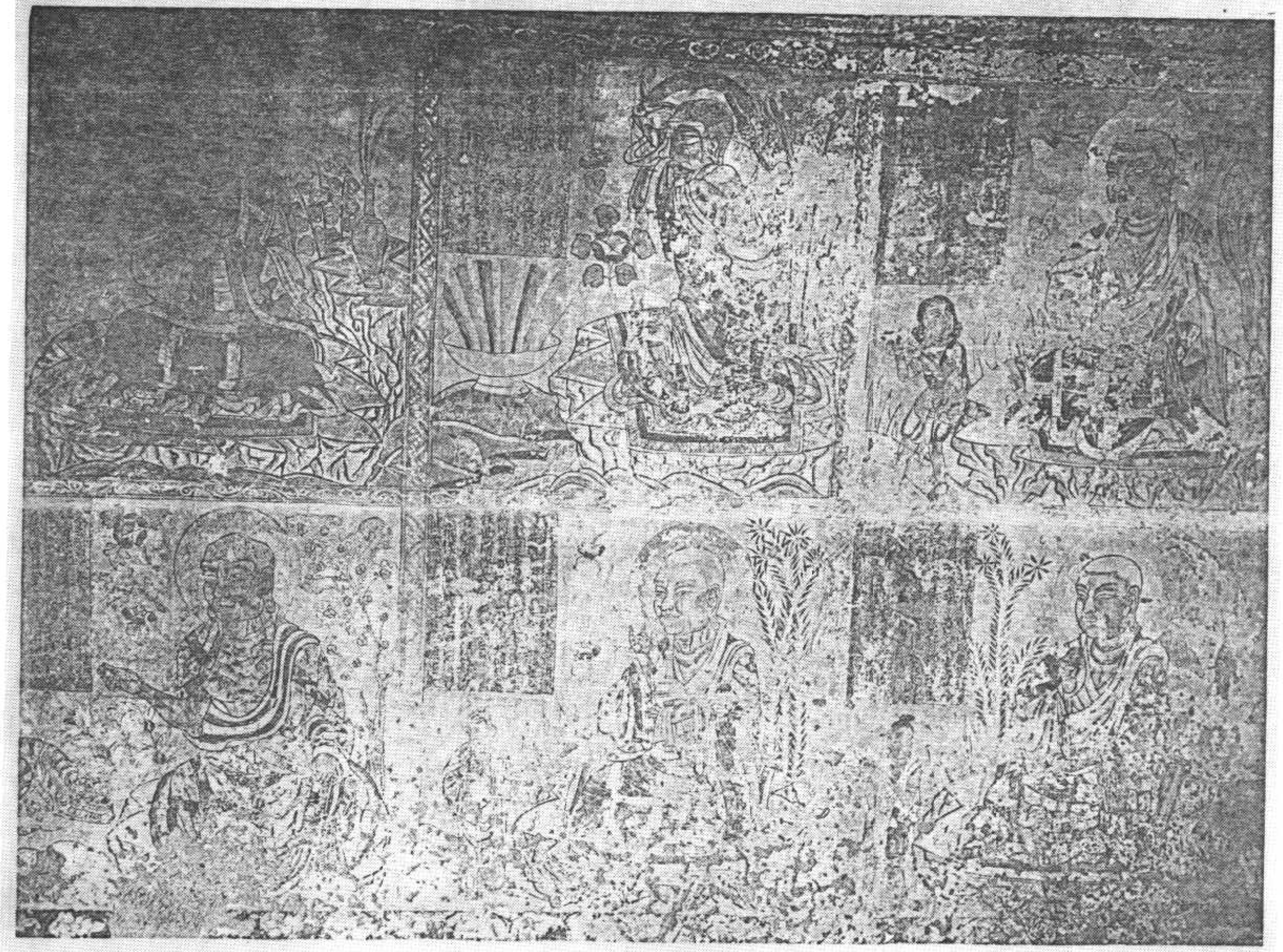
TOUEN-HOUANG — Grotte 74. Paroi du fond (?), panneaux du bas à droite.

美 1599 號



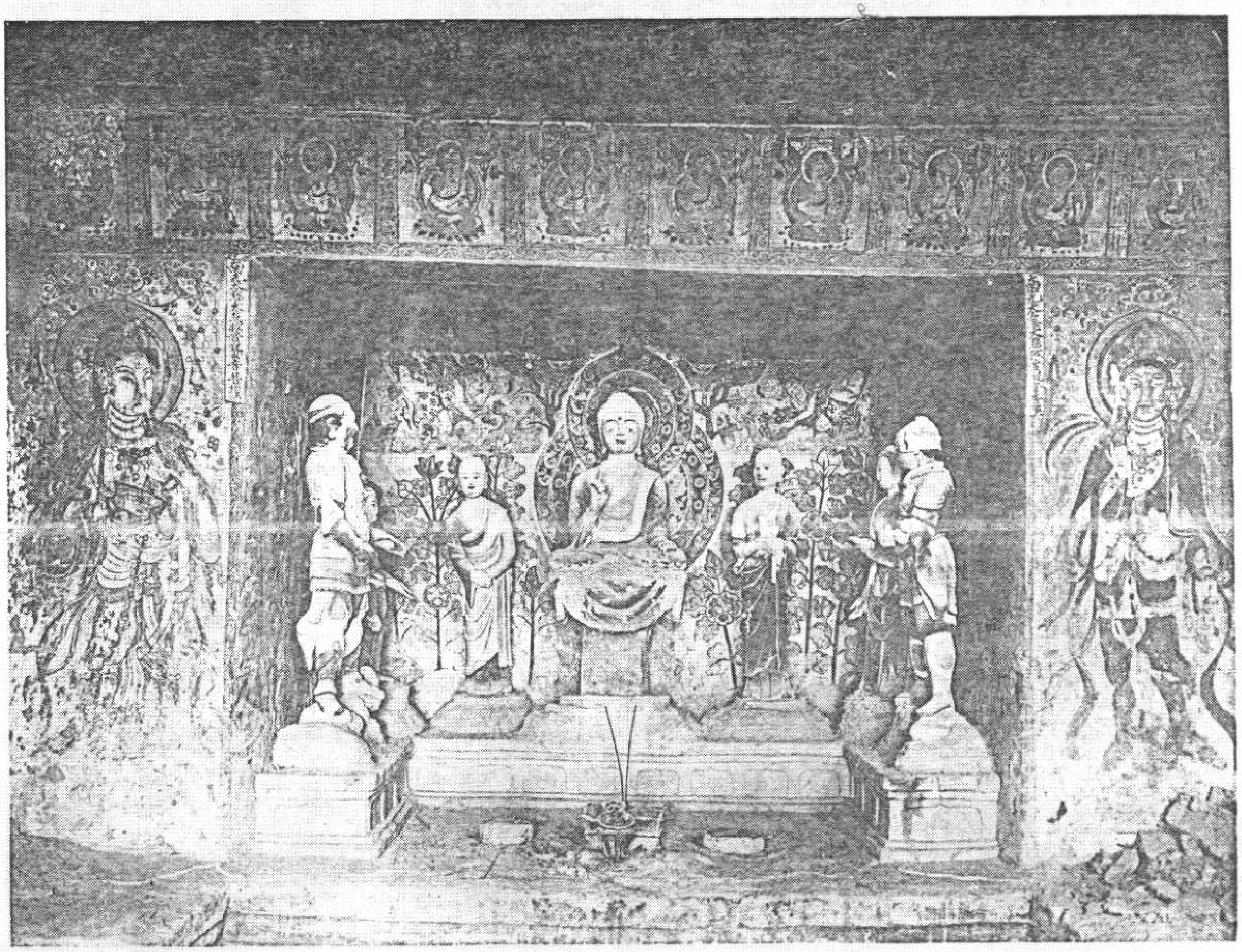
TOUEN-HOUANG — Grotte 76. Paroi de gauche.

美 1600 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 76. Paroi de droite.

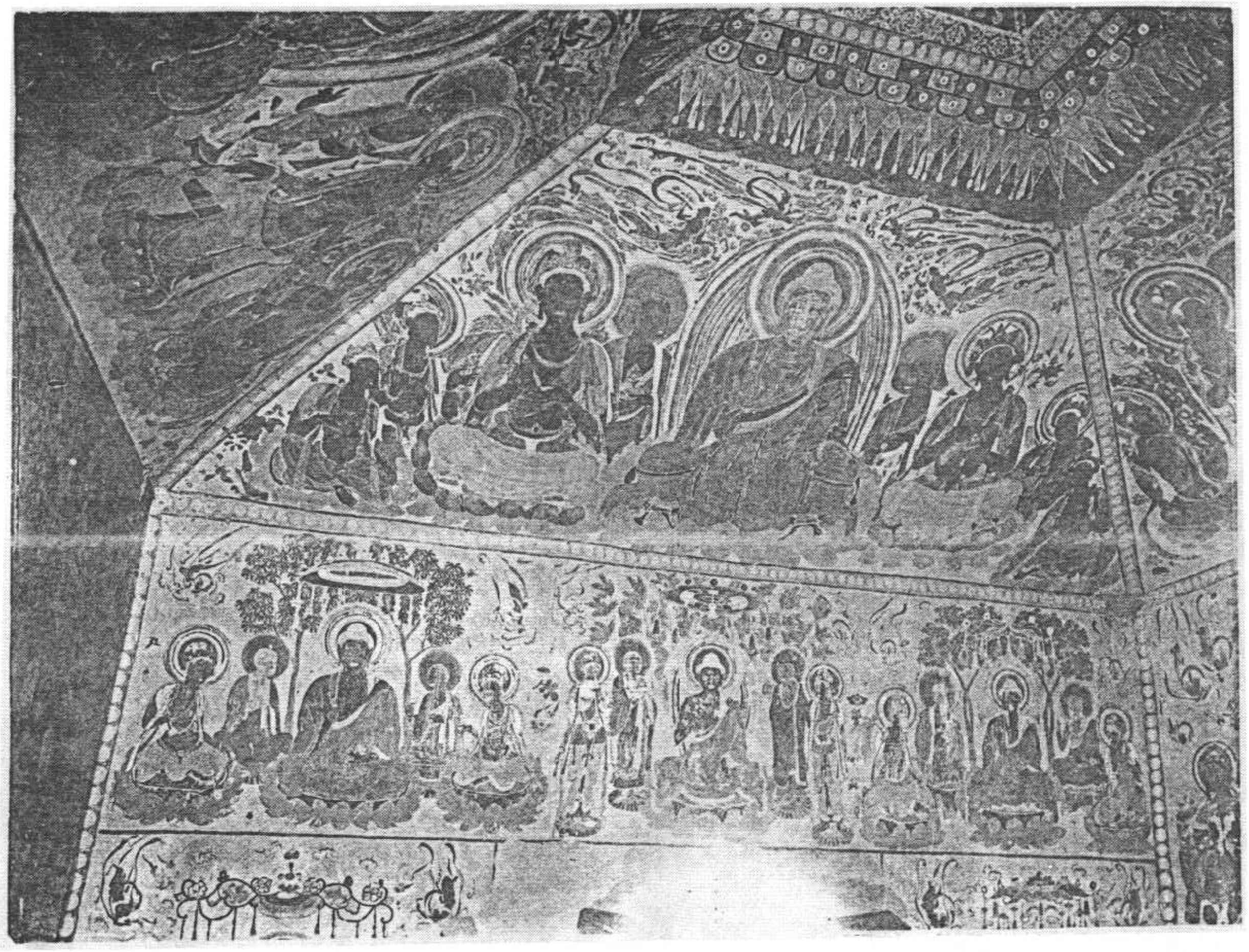
美 1601 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 76. Autel.

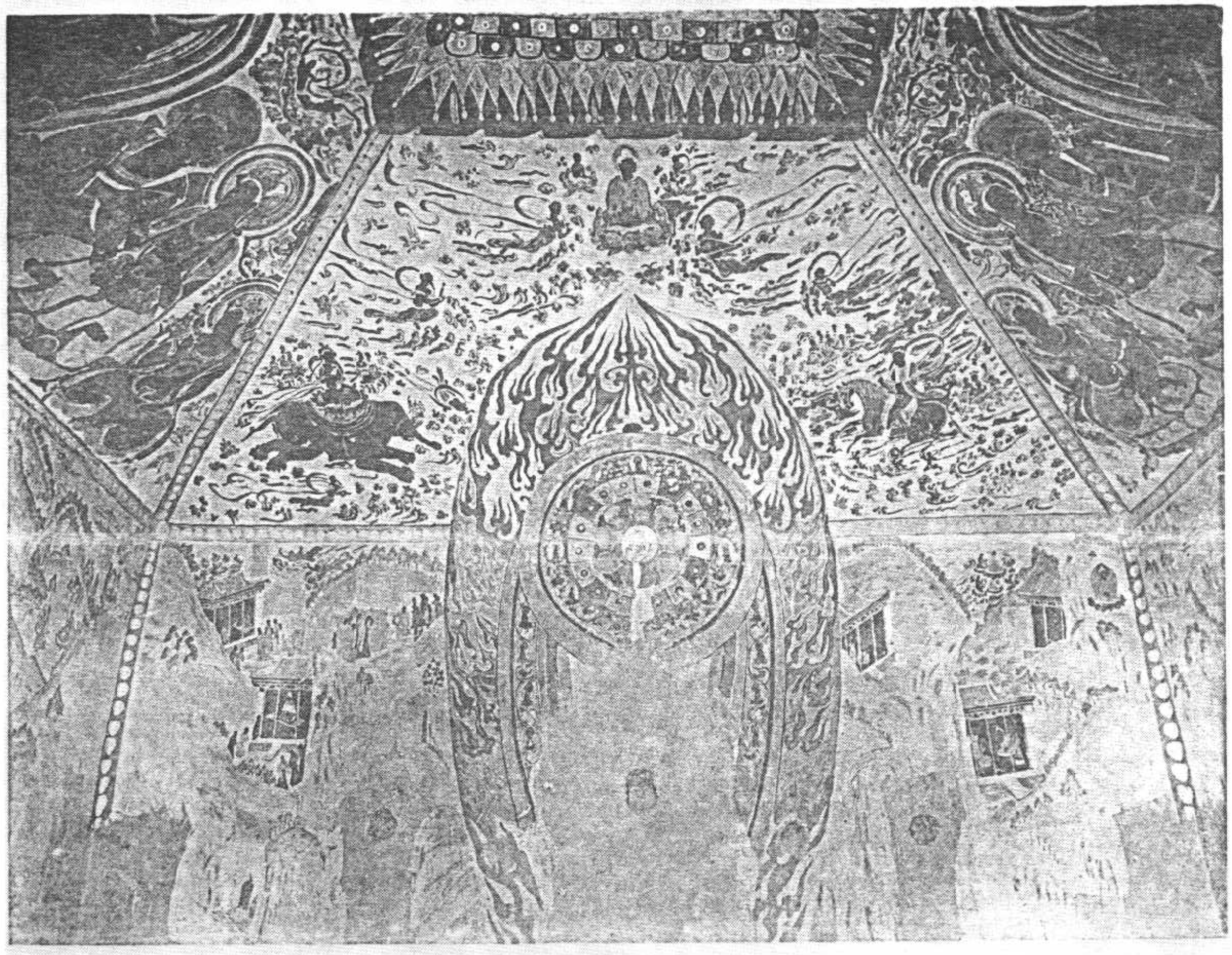
美 1602 號

TOUEN-HOUANG — Grotte 76. Petits panneaux à gauche et à droite de l'autel.



TOUEN-HOUANG — Grotte 77. Paroi avant, partie supérieure.

美 1604 號

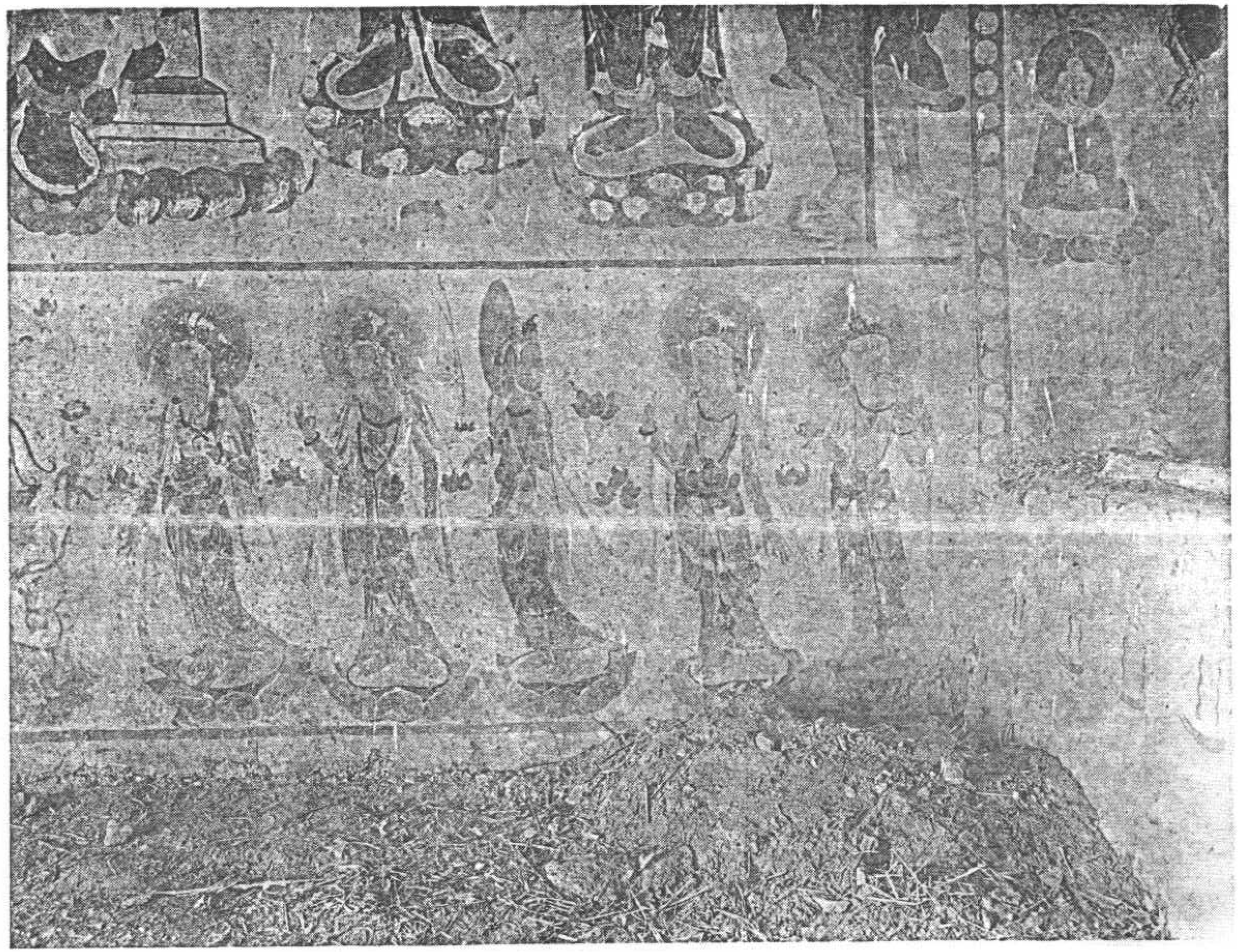


TOUEN-HOUANG — Grotte 77. Paroi du fond, partie supérieure.

美 1605 號

TOUEN-HOUANG — Grotte 77. Paroi de gauche, près de l'autel.

美 1606 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 77. Paroi de gauche, près de l'autel (détail).

美 1607 號

TOUEN-HOUANG — Grotte 79. Paroi de gauche, partie du fond.

美 1608 號

TOUEN-HOUANG — Grotte 79. Paroi du fond, partie de gauche.

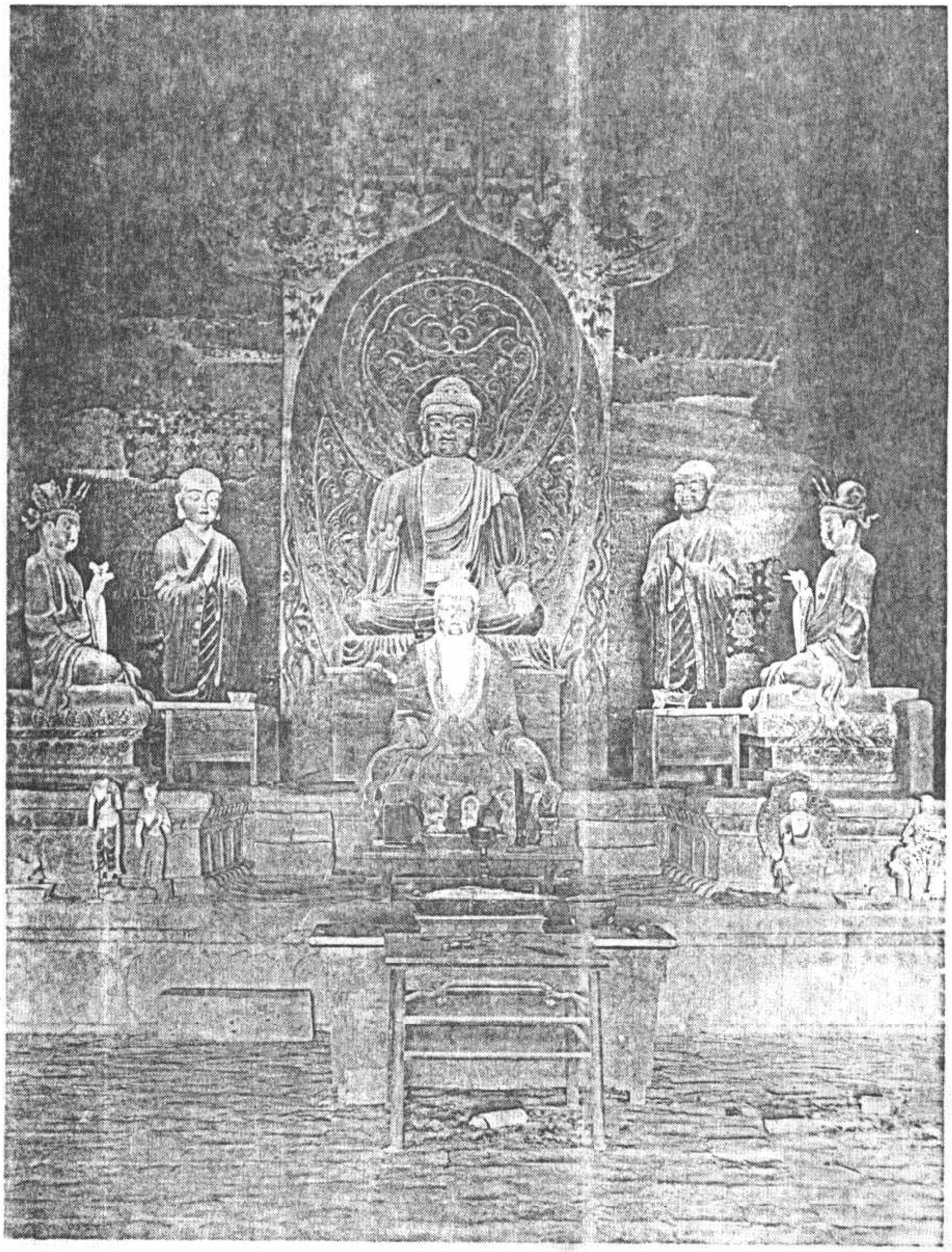
美 1609 號

TOUEN-HOUANG — Grotte 79. Paroi de droite, partie du fond.

美 1610 號

TOUEN-HOUANG — Grotte 79. Paroi du fond, partie de droite.

美 1611 號

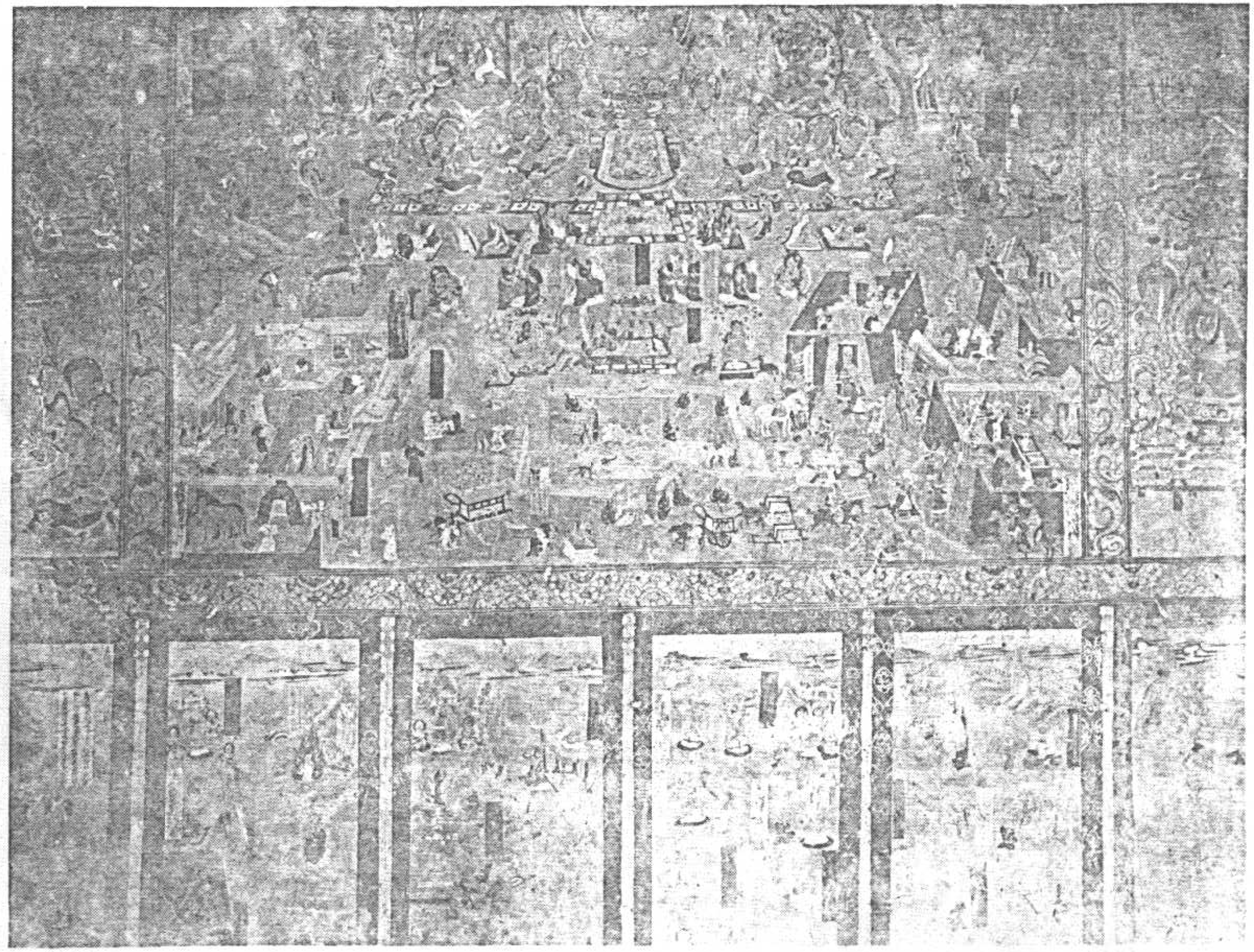


TOUEN-HOUANG — Grotte 80. Autel (la statue barbue est moderne)

美 1612 號

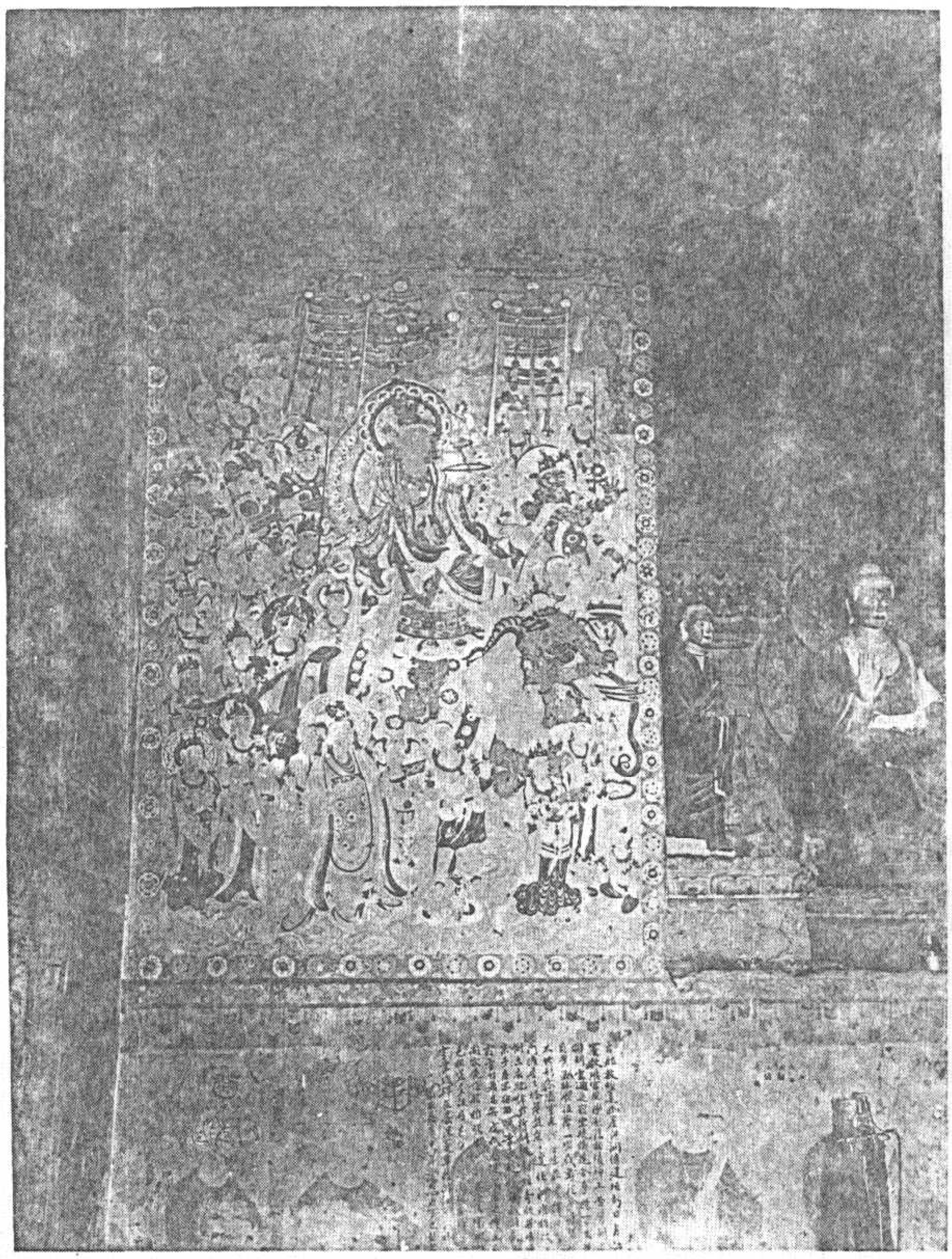
TOUEN-HOUANG — Grotte 81. Paroi avant, partie de gauche.

美 1613 號

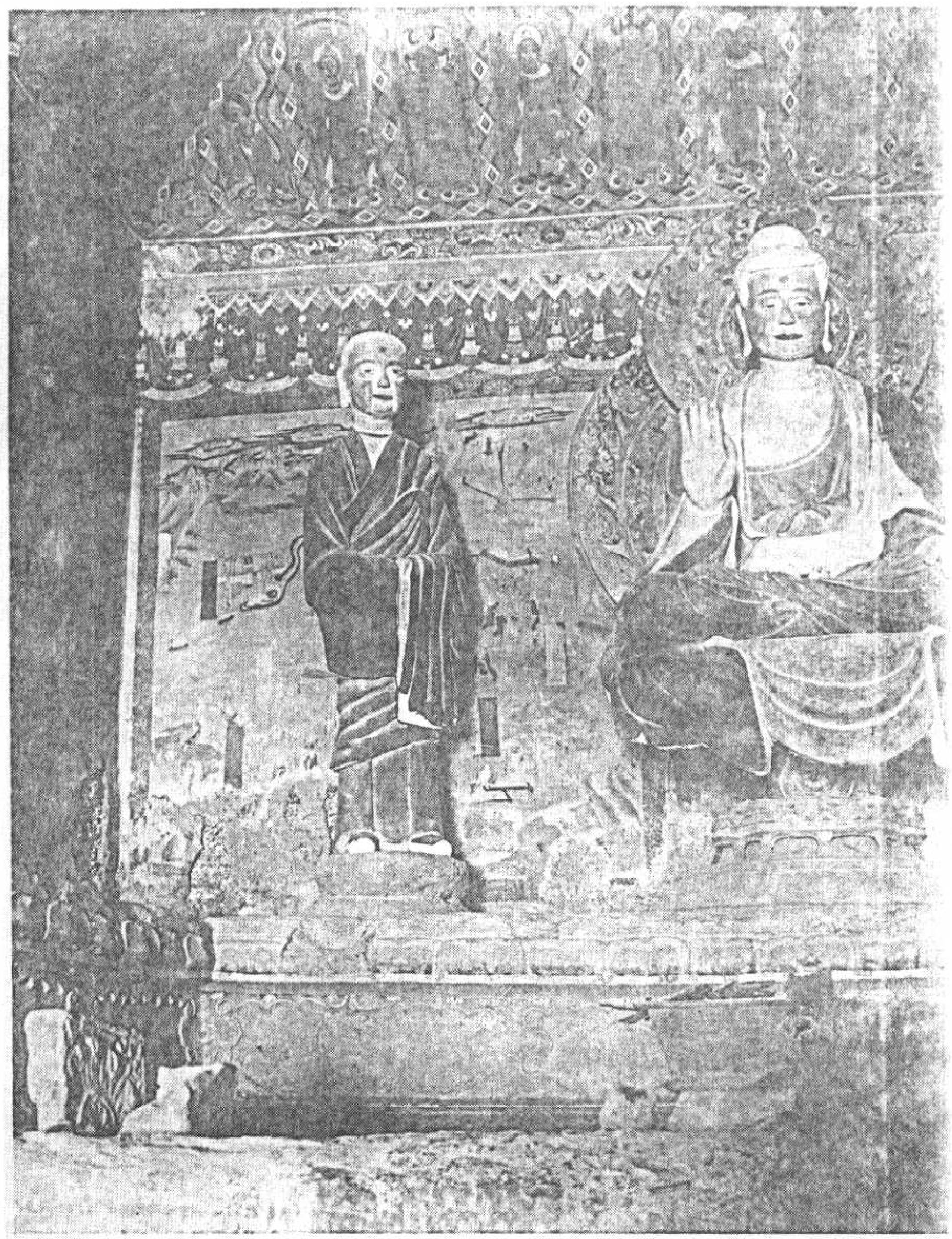


TOUEN-HOUANG — Grotte 231. Paroi de gauche.

美 1614 號

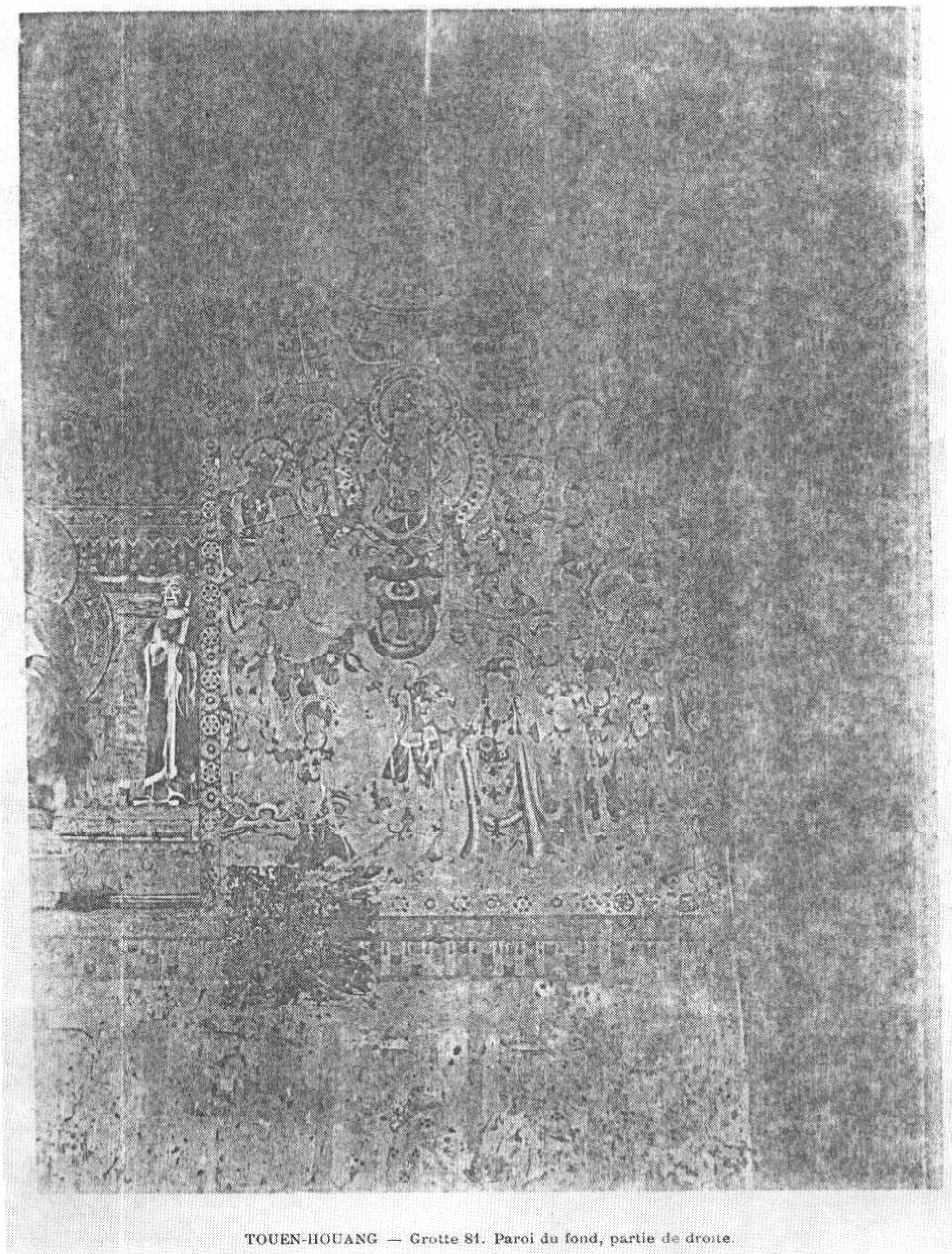


TOUEN-HOUANG — Grotte 81. Paroi du fond, partie de gauche.

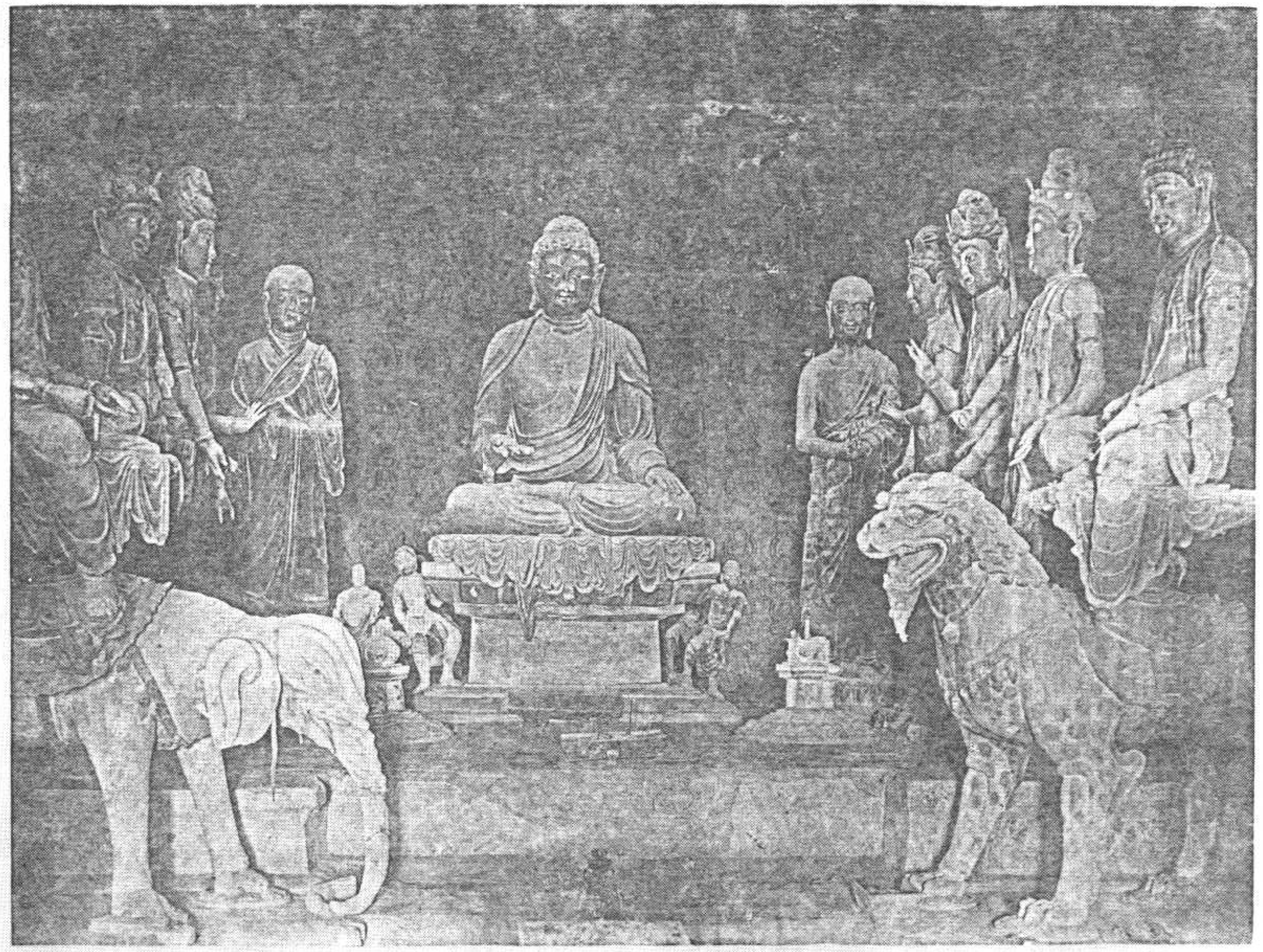


TOUEN-HOUANG — Grotte 81. Autel, partie de gauche.

美 1616 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 81. Paroi du fond, partie de droite.

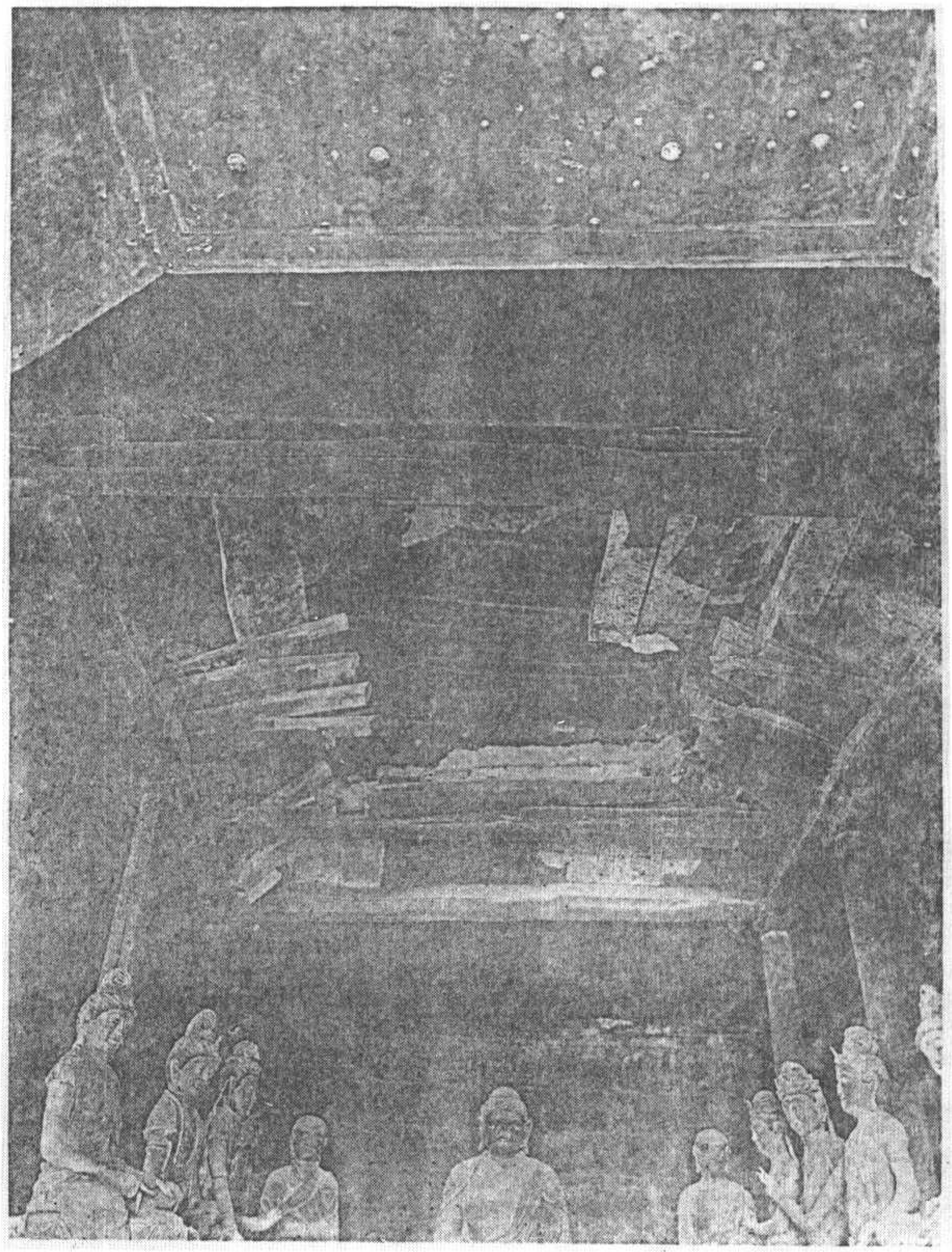


TOUEN-HOUANG — Grotte 82. Autel (statues remodelées).

美 1618 號

TOUEN-HOUANG — Grotte 82. Donateurs au bas de l'autel à droite.

美 1619 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 82. Plafonnage.

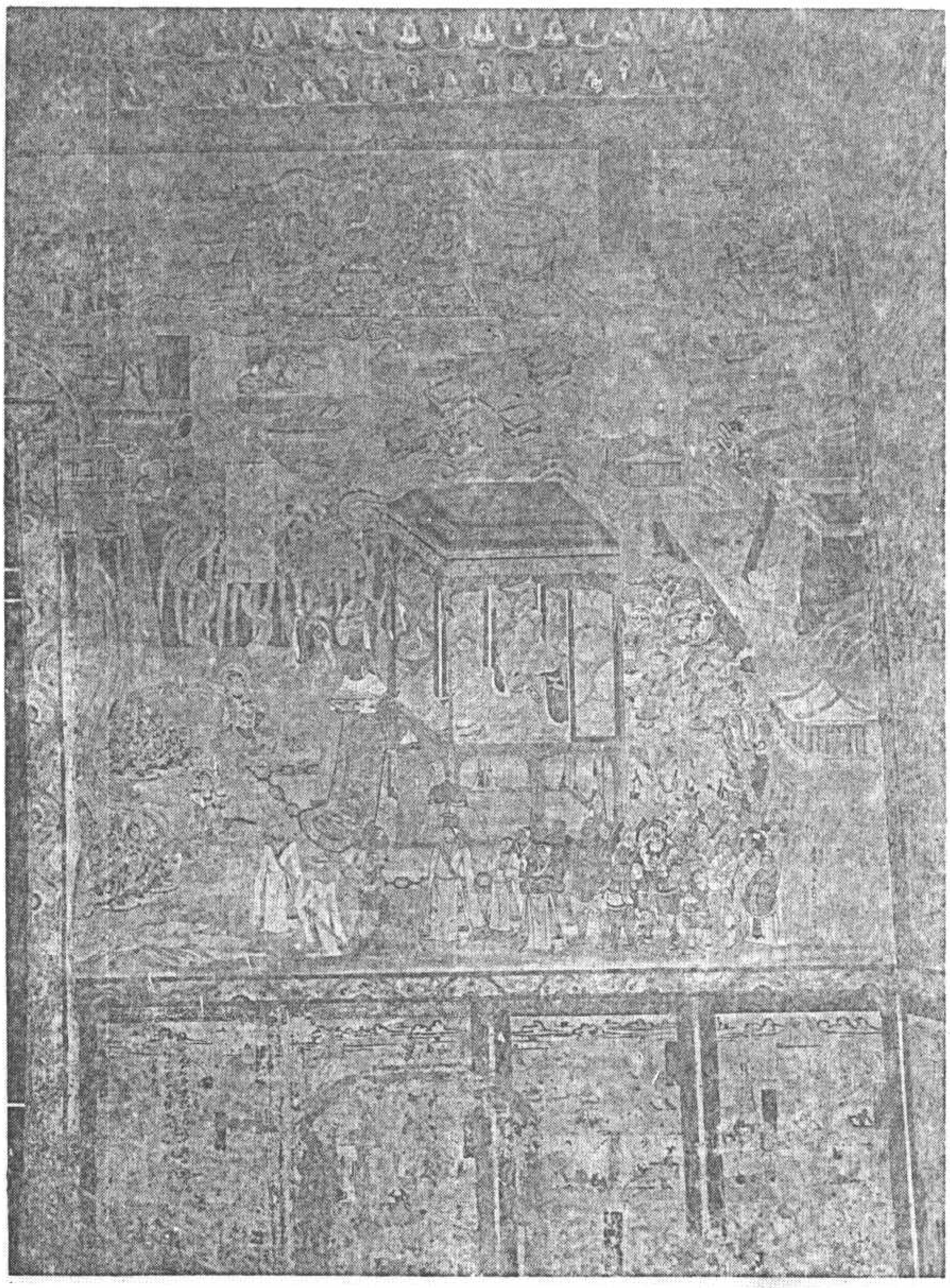
美 1620 號

TOUEN-HOUANG — Grotte 82 b. Panneau à droite de l'autel.

美 1621 號

TOUEN-HOUANG — Grotte 83 b. Panneau du fond à droite.

美 1622 號

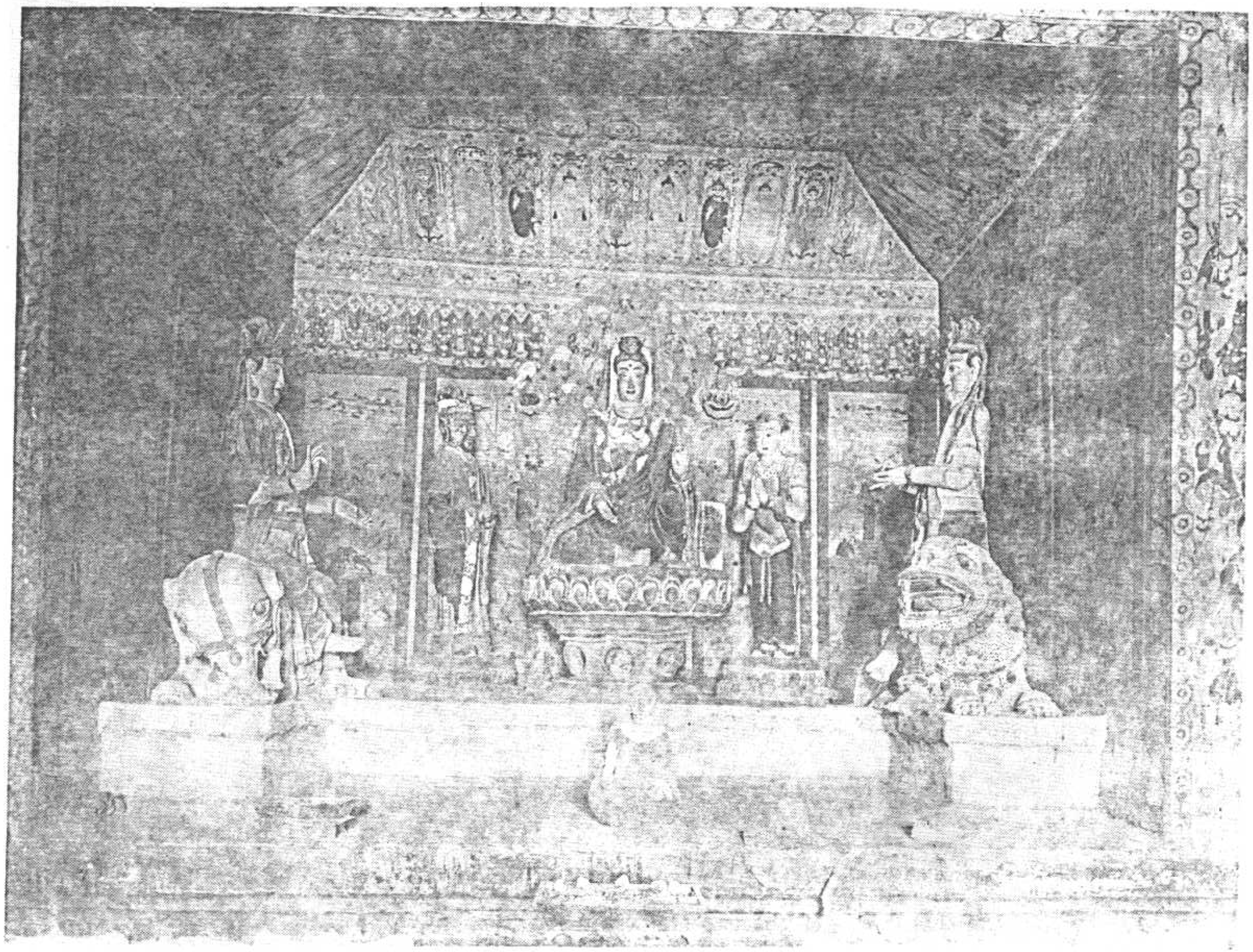


TOUEN-HOUANG — Grotte 84. Paroi avant de gauche.

美 1623 號

TOUEN-HOUANG — Grotte 84. Paroi avant de droite.

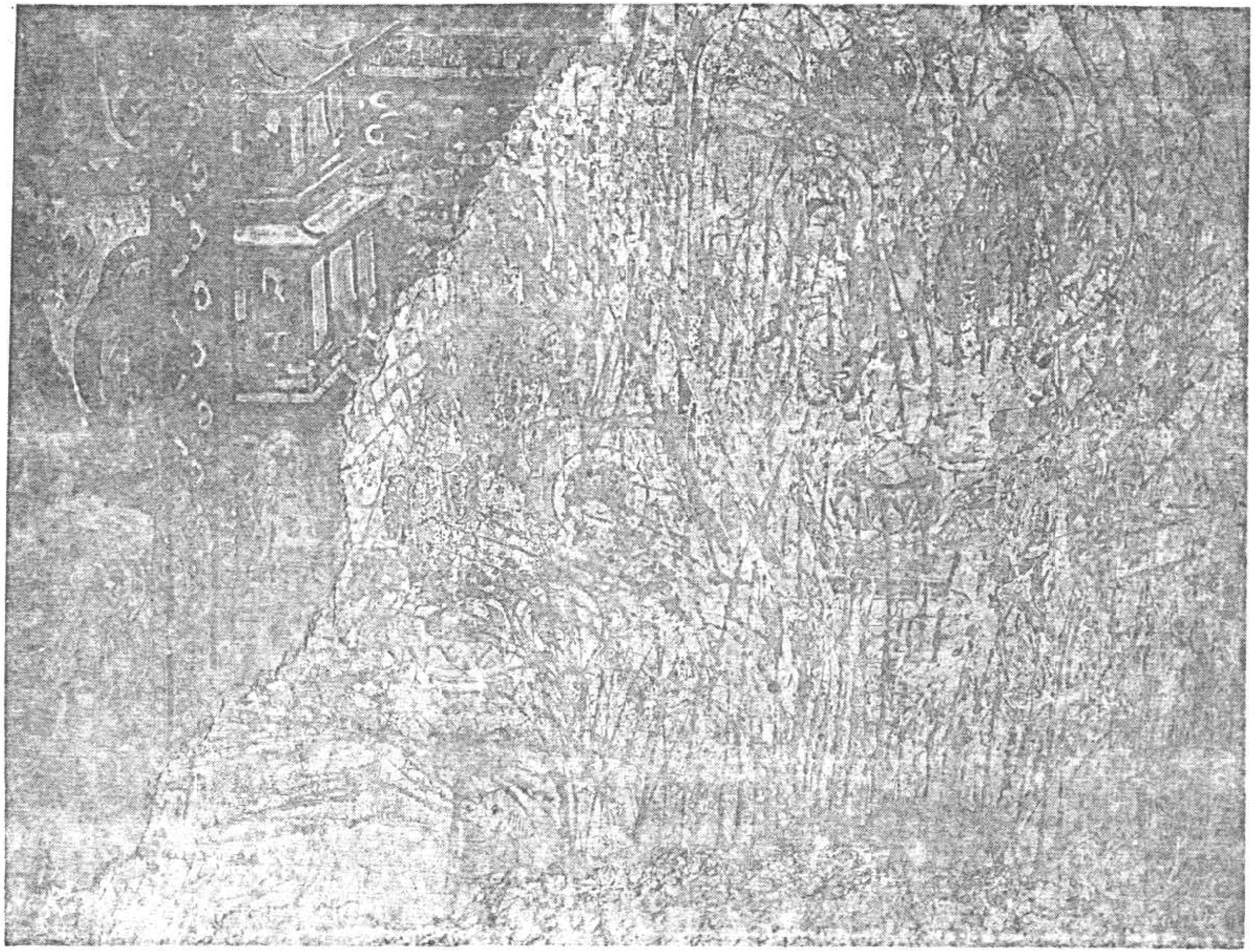
美 1624 號



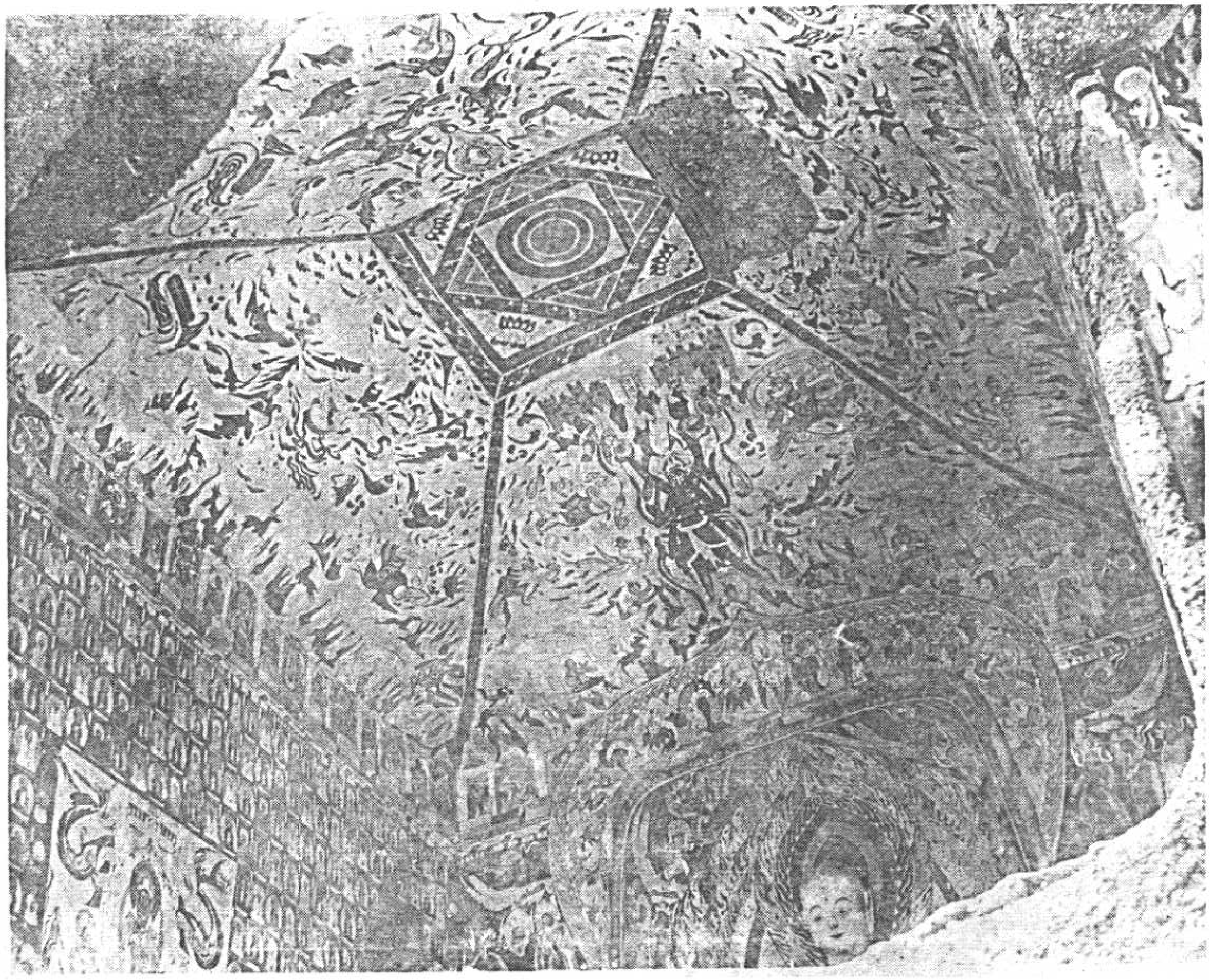
美 1625 號

TOUEN-HOUANG — Grotte 97. Autel.

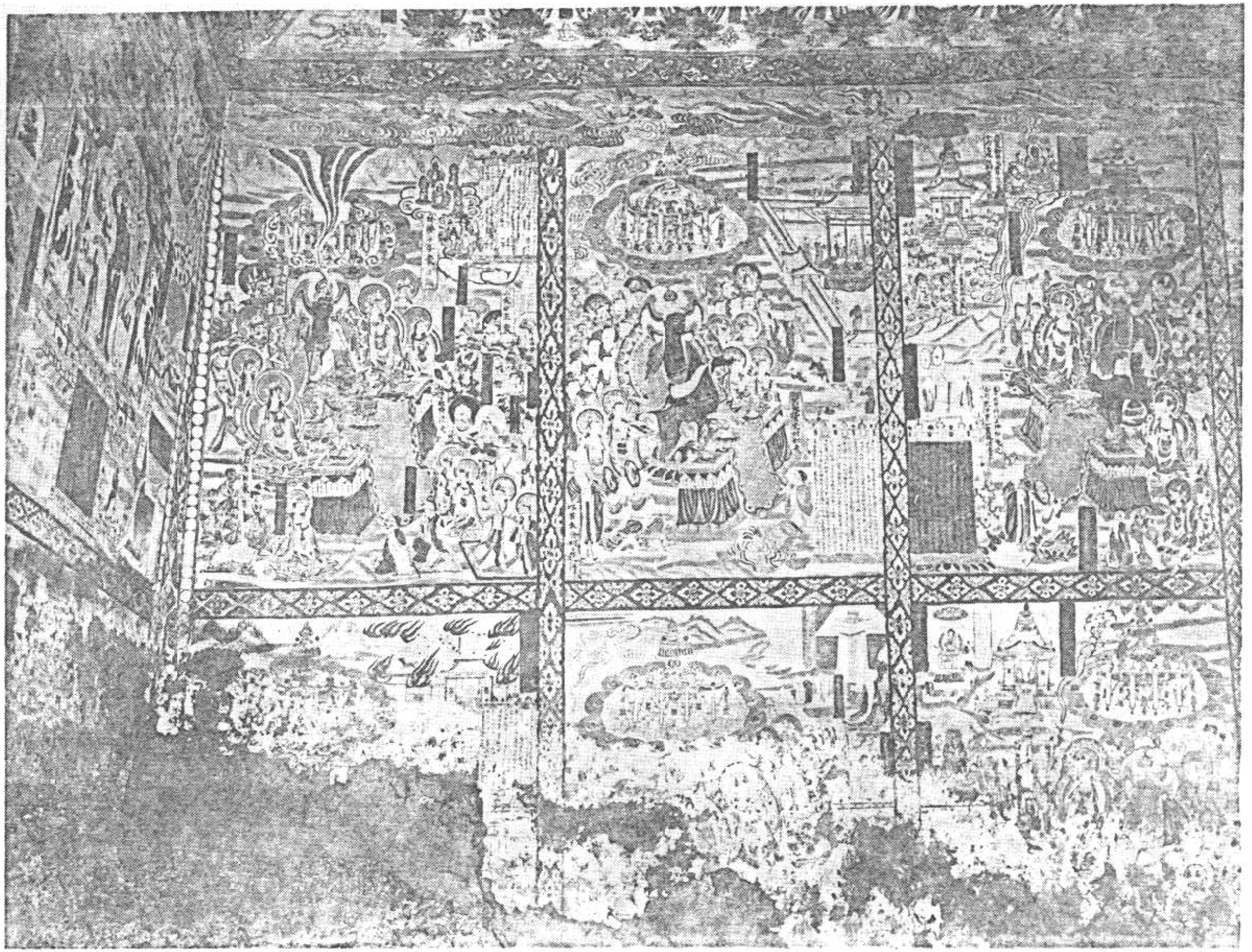
美 1626 號



美 1627 號



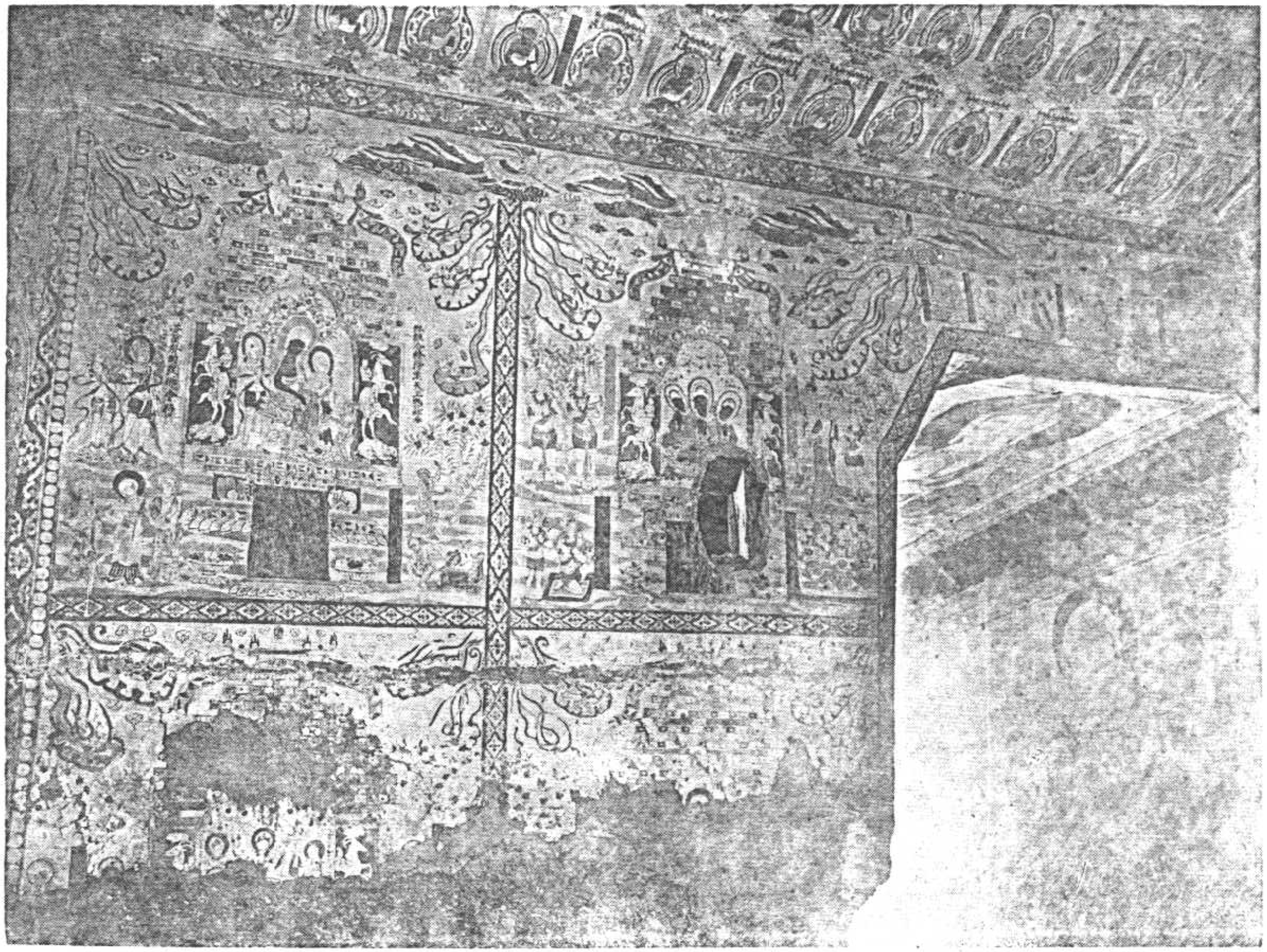
美 1628 號



Touen-houang. — Gr. 10-102. Paroi de gauche, partie de gauche.

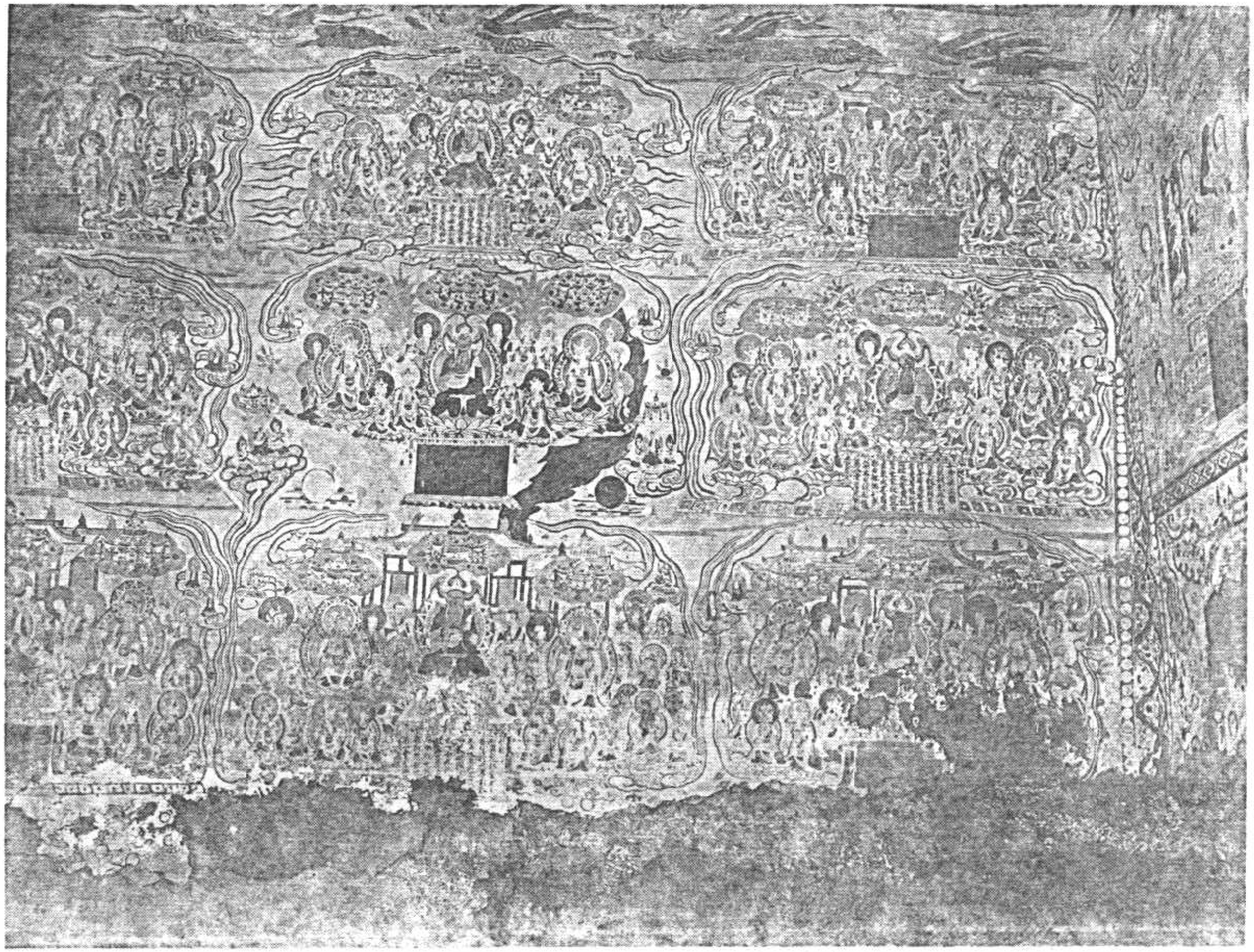
美 1629 號

美 1630 號



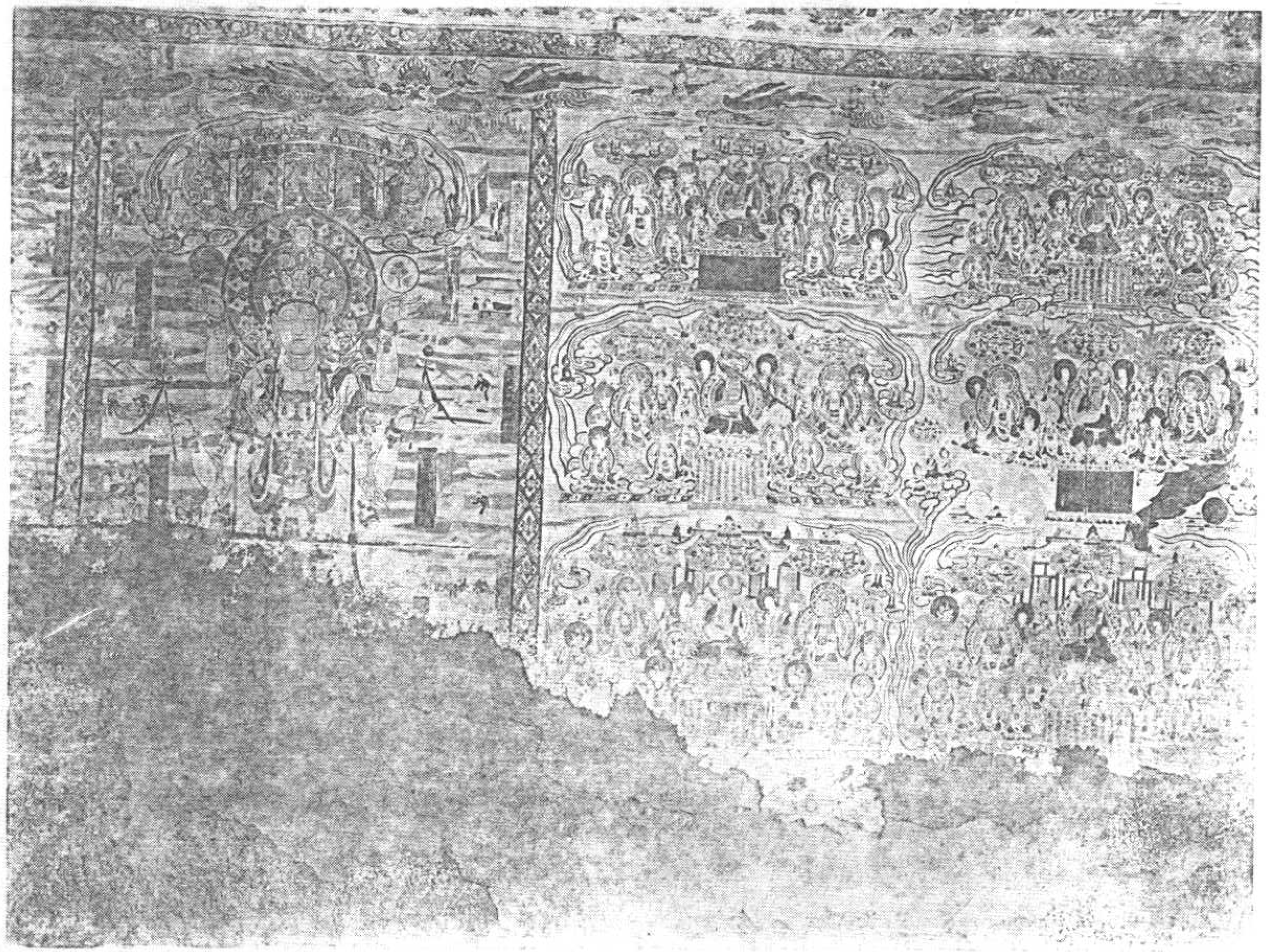
TOUEN-HOUANG. — Grotte 108. Paroi avant de droite.

美 1631 號



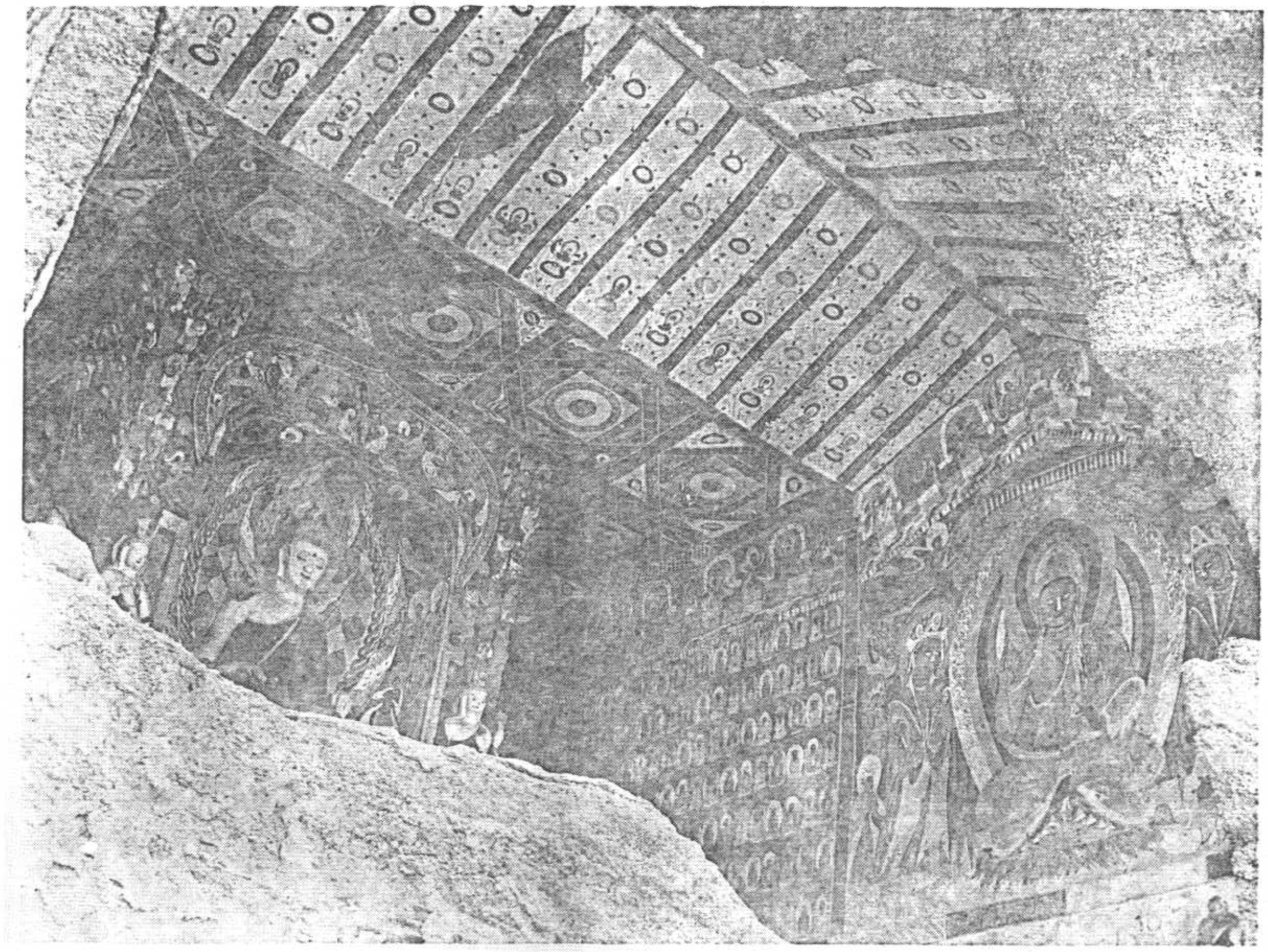
TOUEN-HOUANG. — Grotte 85. Paradis d'Ouest, partie de droite.

美 1632 號



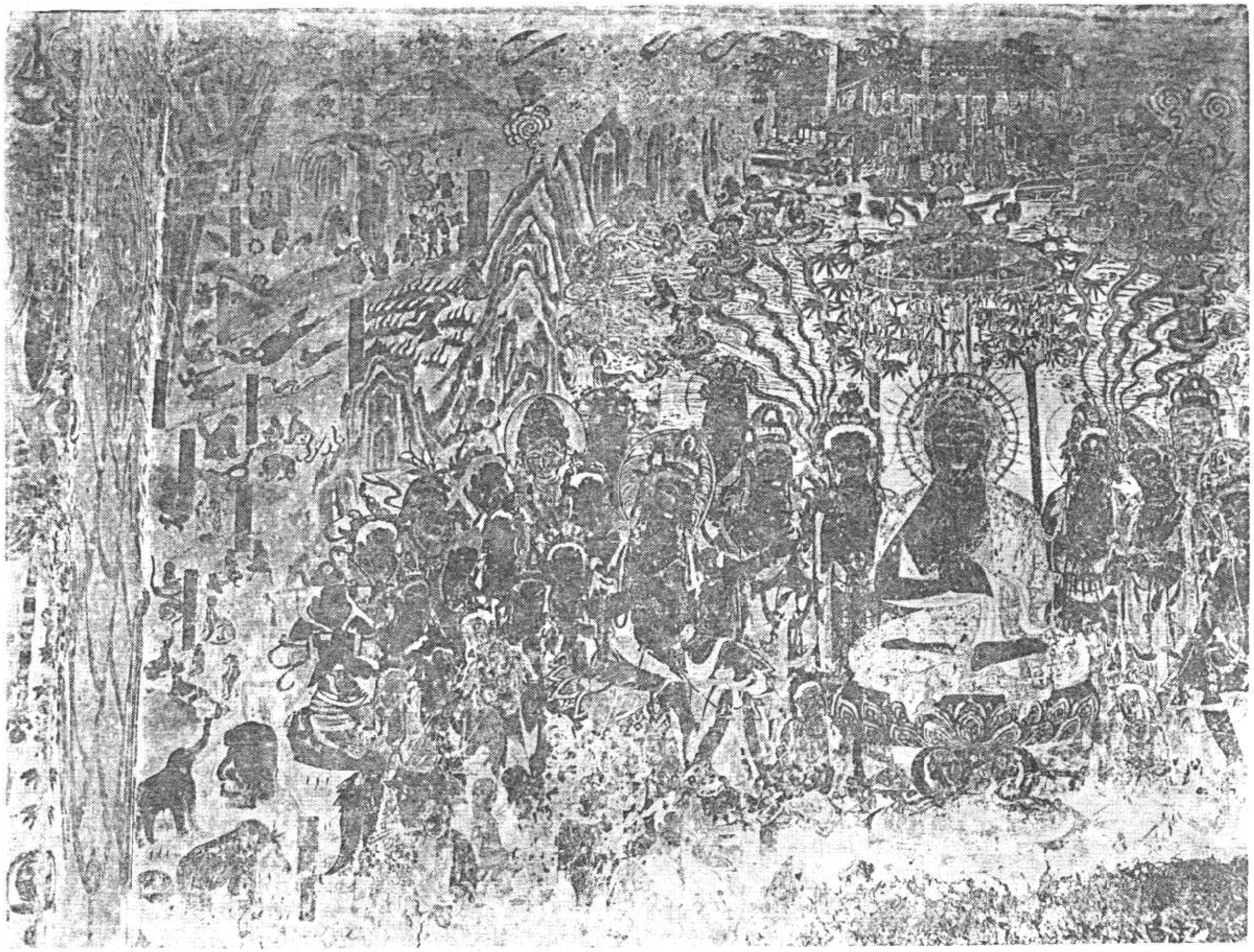
TOUEN-HOUANG — Grotte 98. Paradis de Amida (partie centrale).

美 1633 號

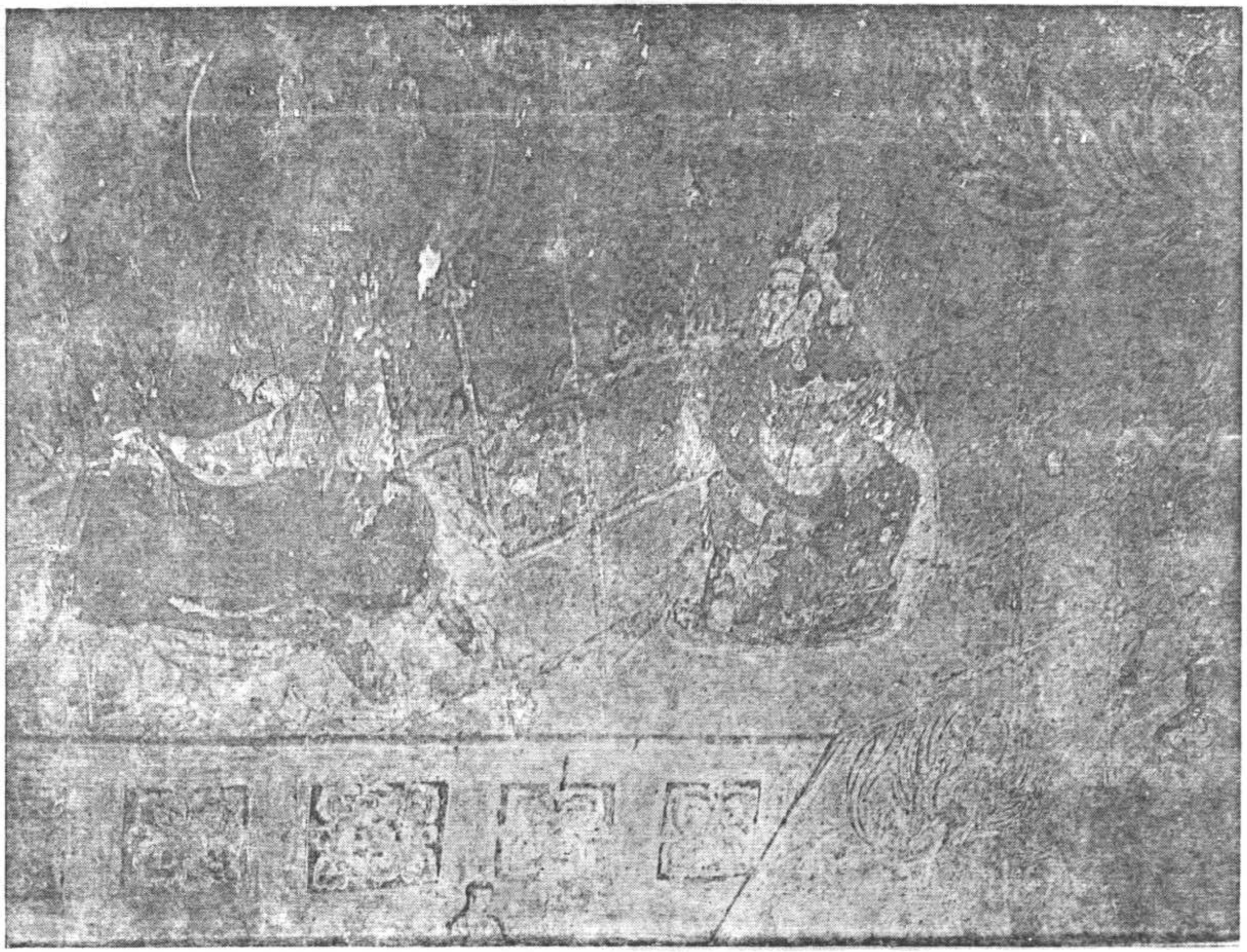


TOUEN-HOUANG — Grotte 103. Vue d'ensemble.

美 1634 號

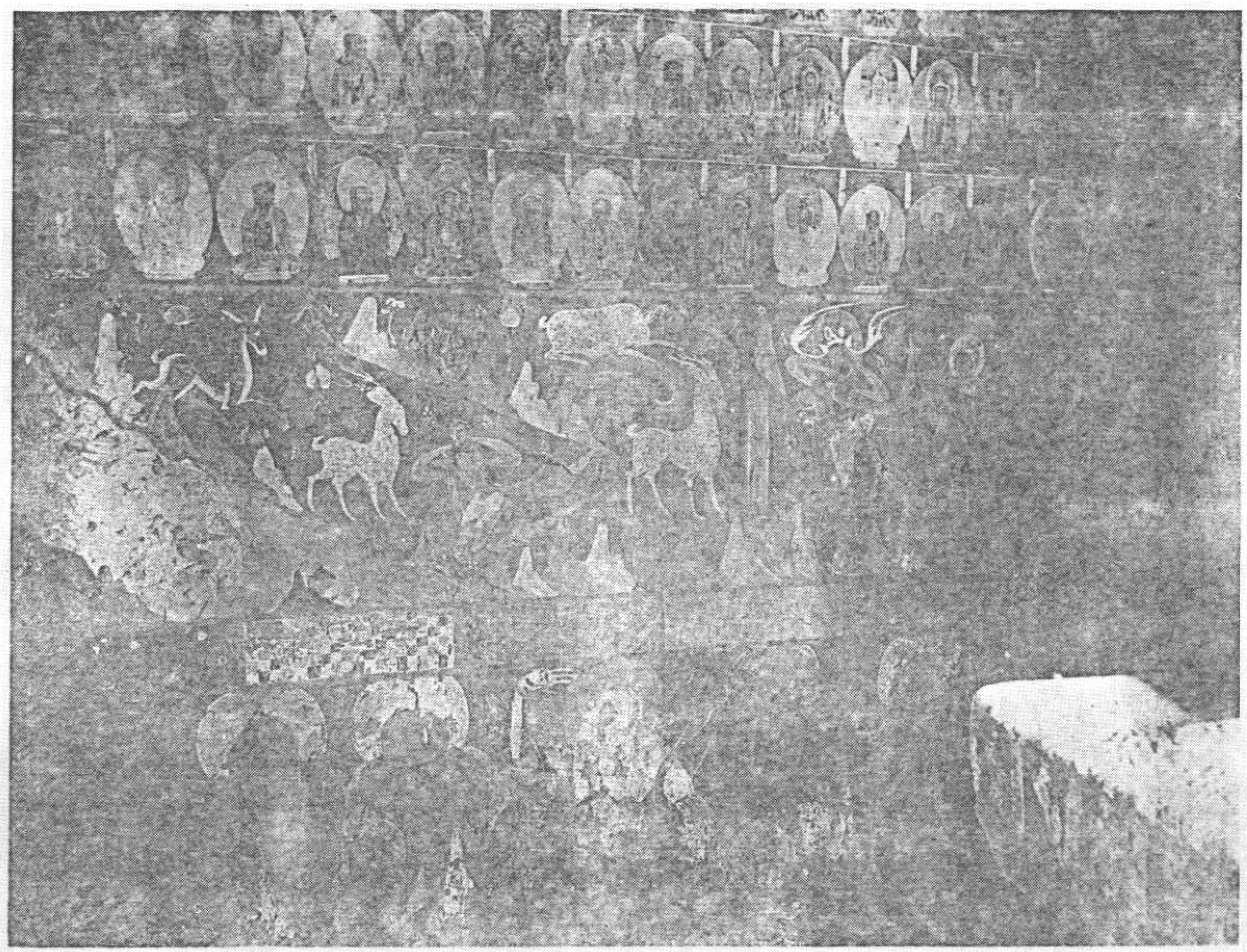


美 1635 號



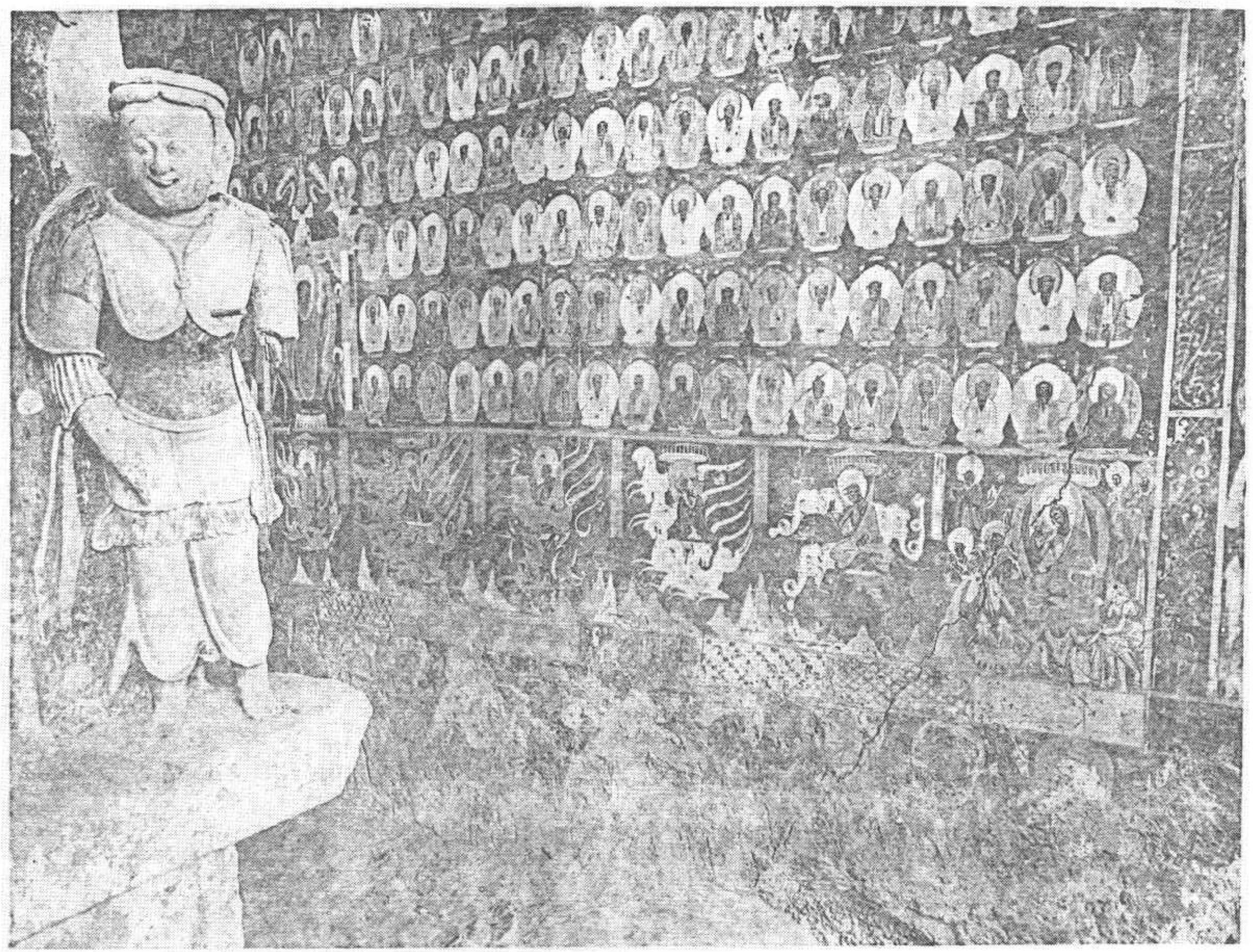
Touen-houang. — Grotte 158 a. Paroi de droite.

美 1636 號



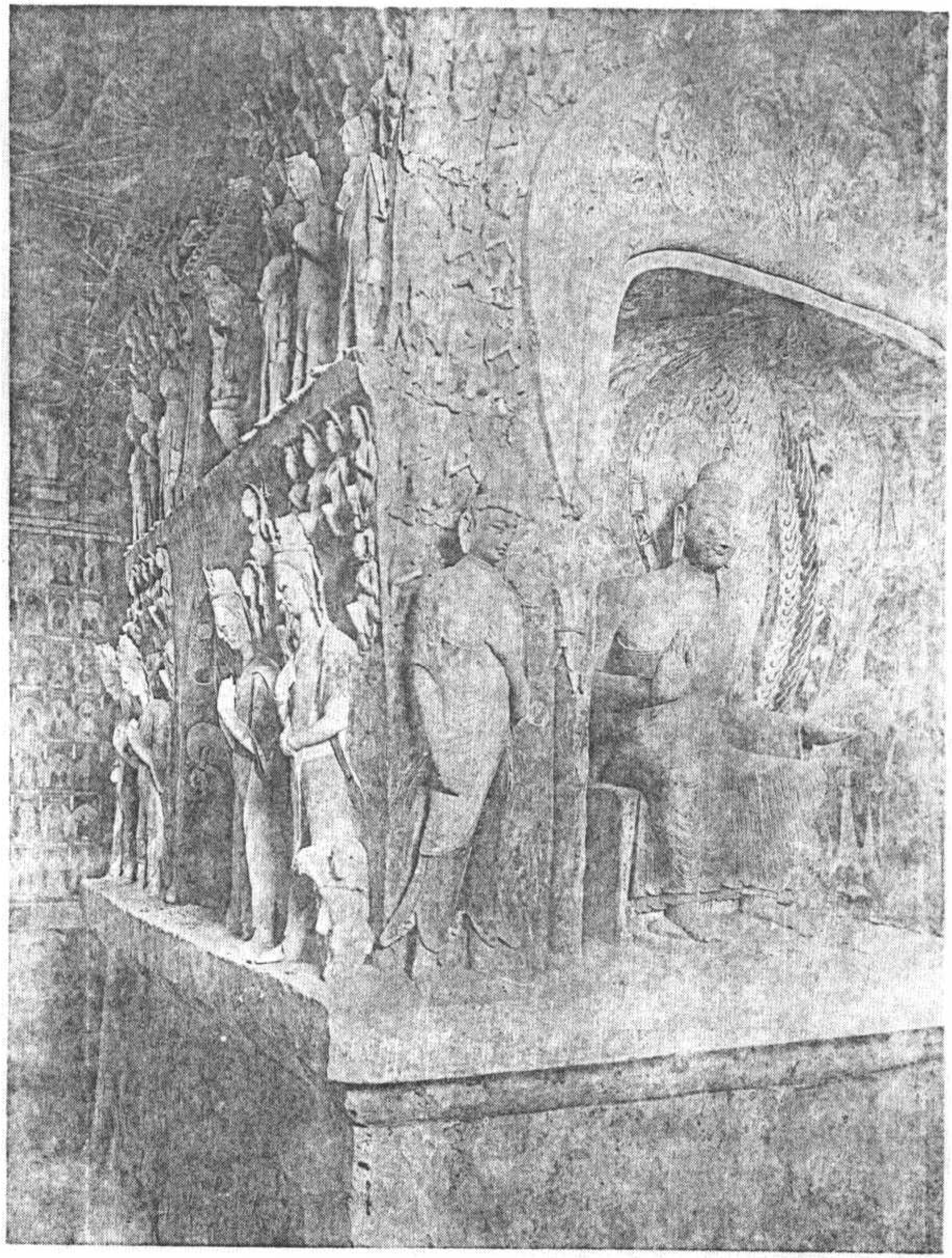
TOUEN-HOUANG — Grotte 11. Panneau de gauche, partie de droite.

美 1637 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 110. Panneau de droite.

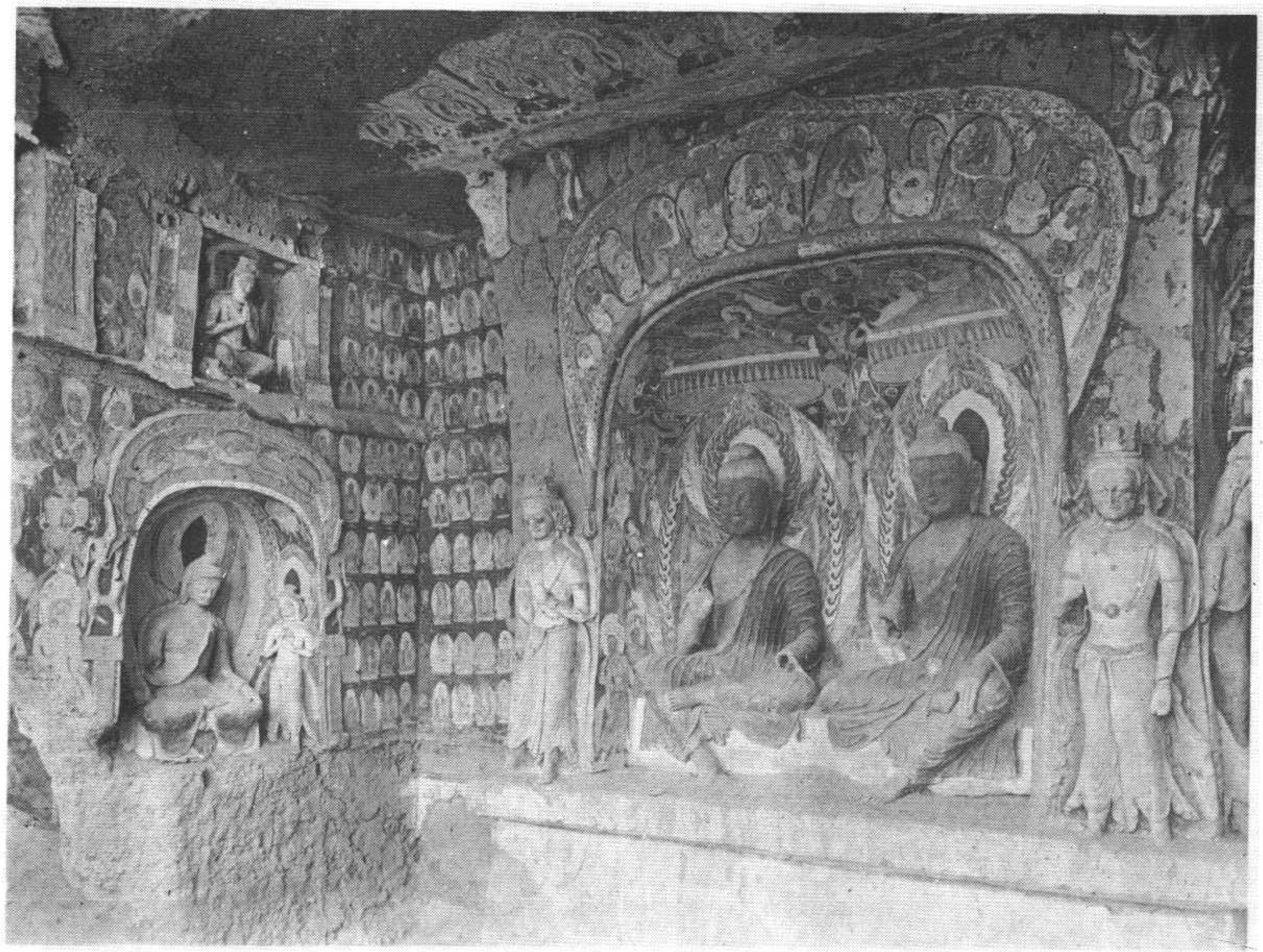
美 1638 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 111 a. Autel (face et côté gauche).

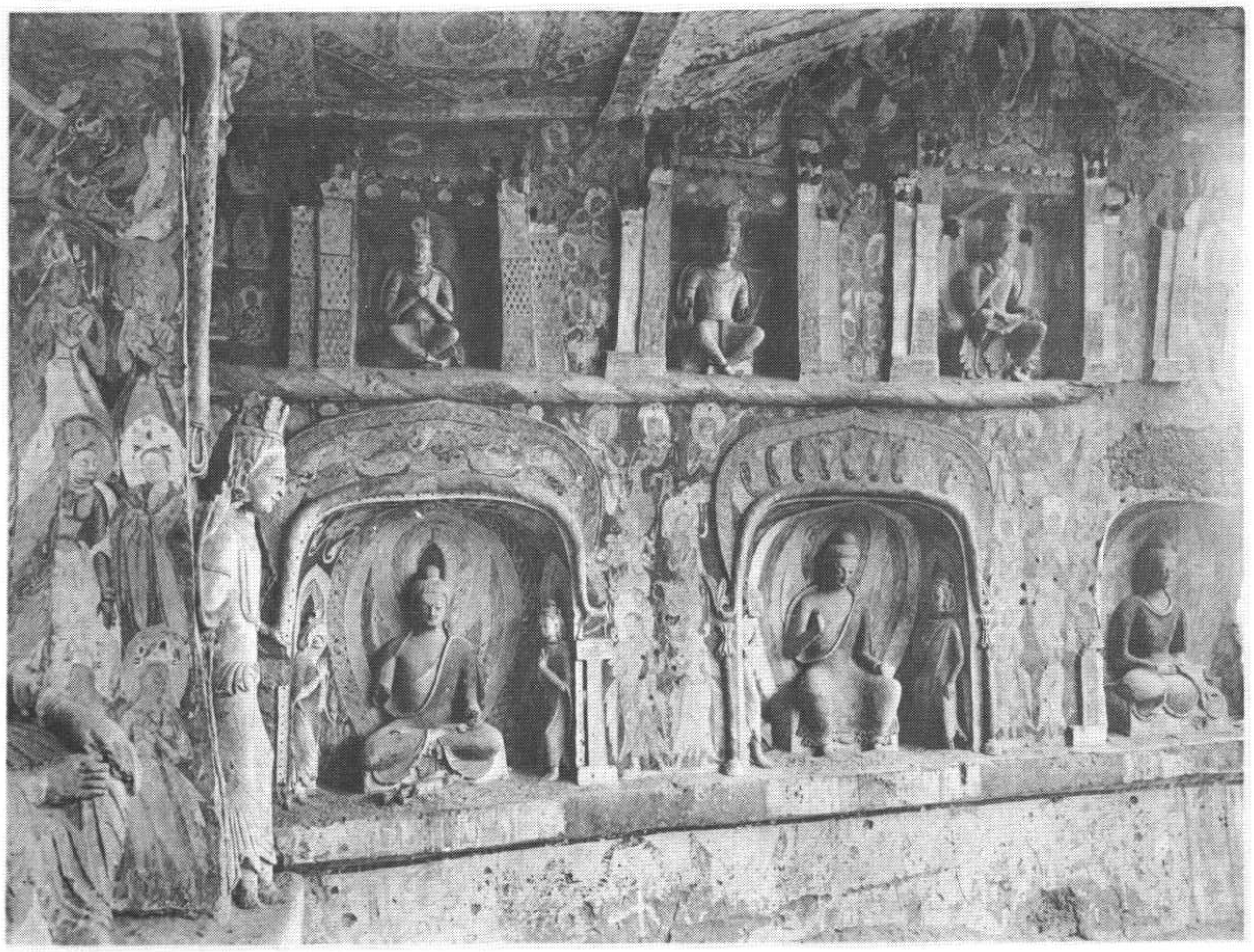
TOUEN-HOUANG — Grotte 111 a. Autel (côté gauche).

美 1640 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 111. Autel du fond.

美 1641 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 111. Paroi de droite.

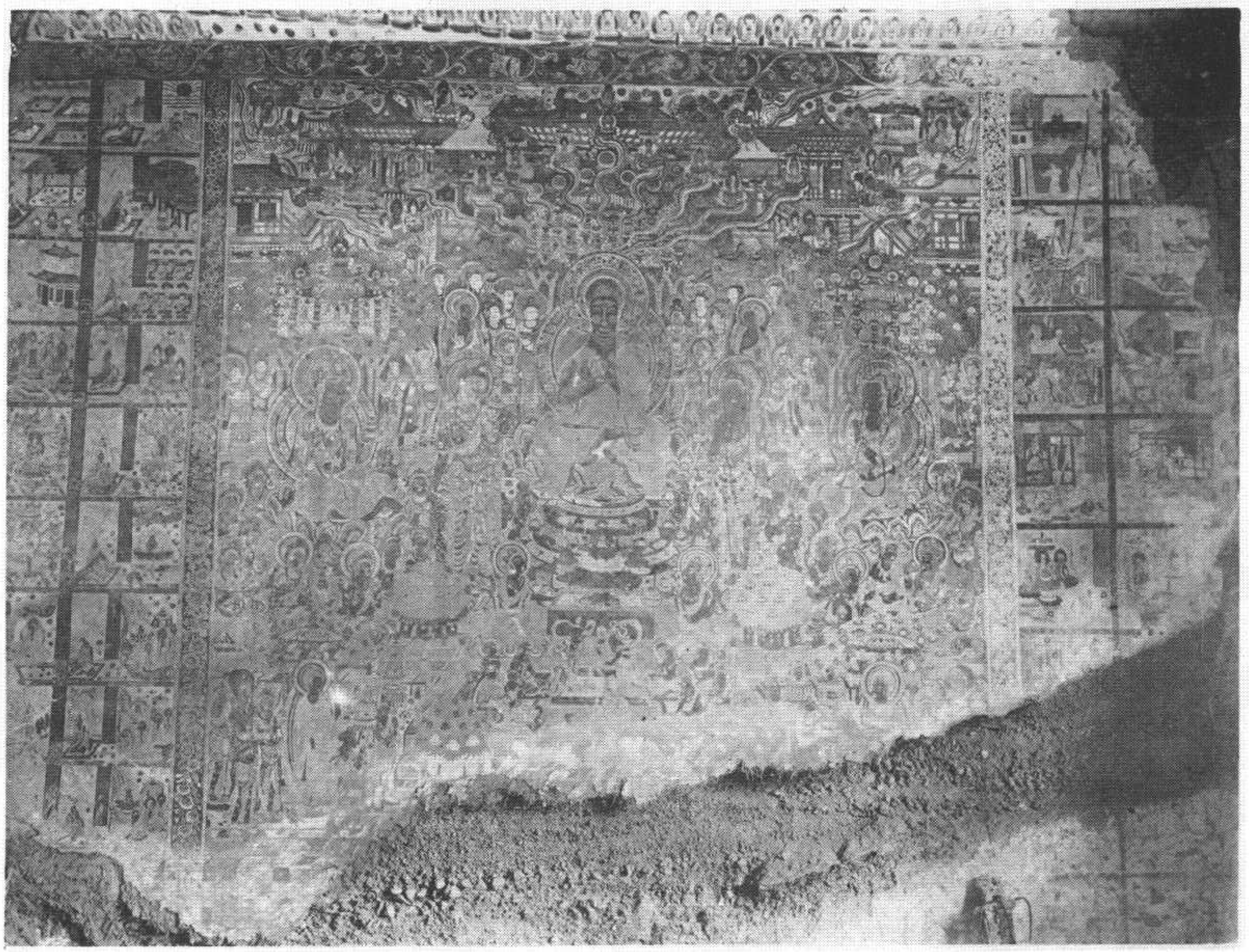
美 1642 號

TOUEN-HOUANG — Grotte 112 D. Corridor d'entrée, paroi de droite.

美 1643 號

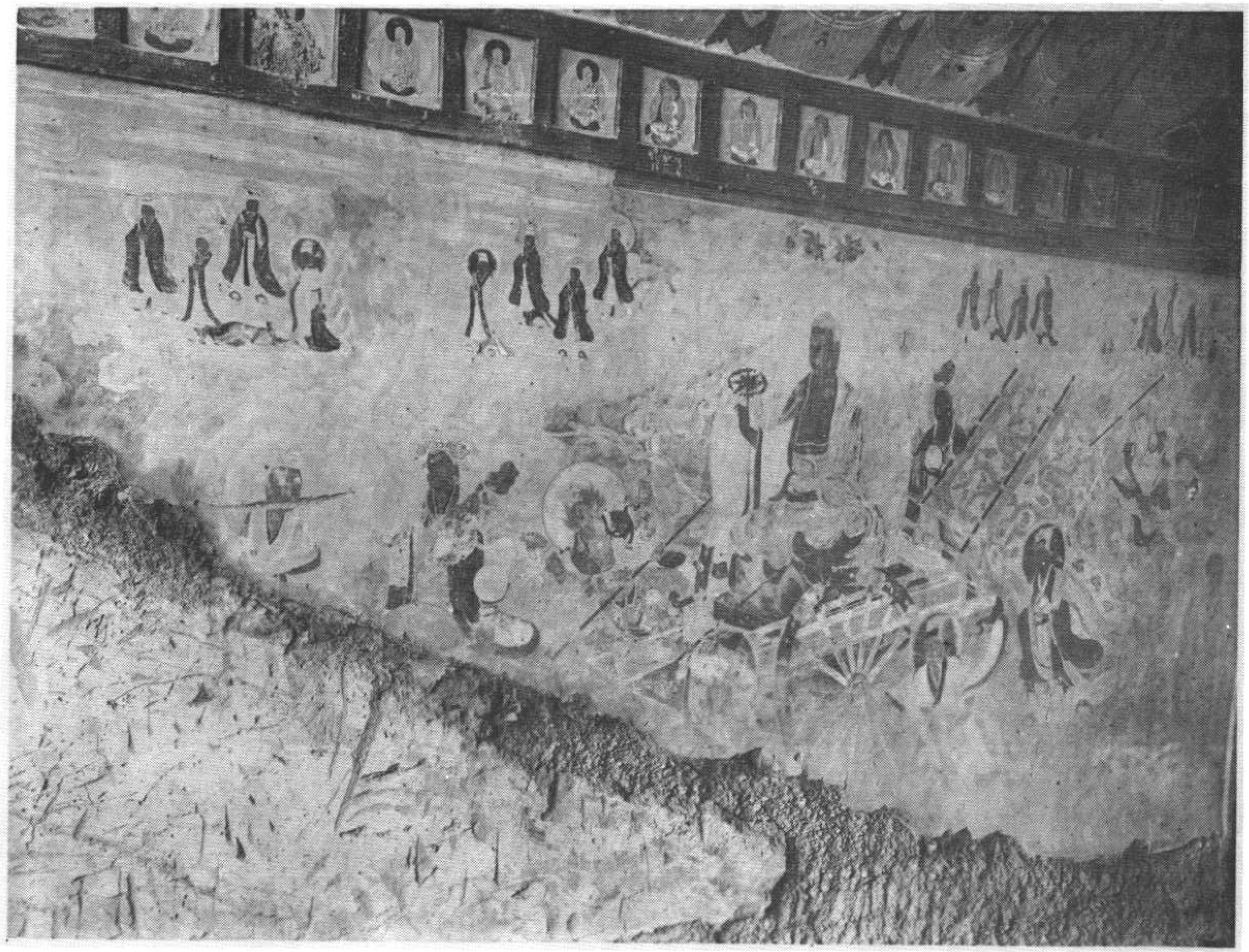
TOUEN-HOUANG — Grotte 114. Autel du fond.

美 1644 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 114. Paroi de droite.

美 1645 號

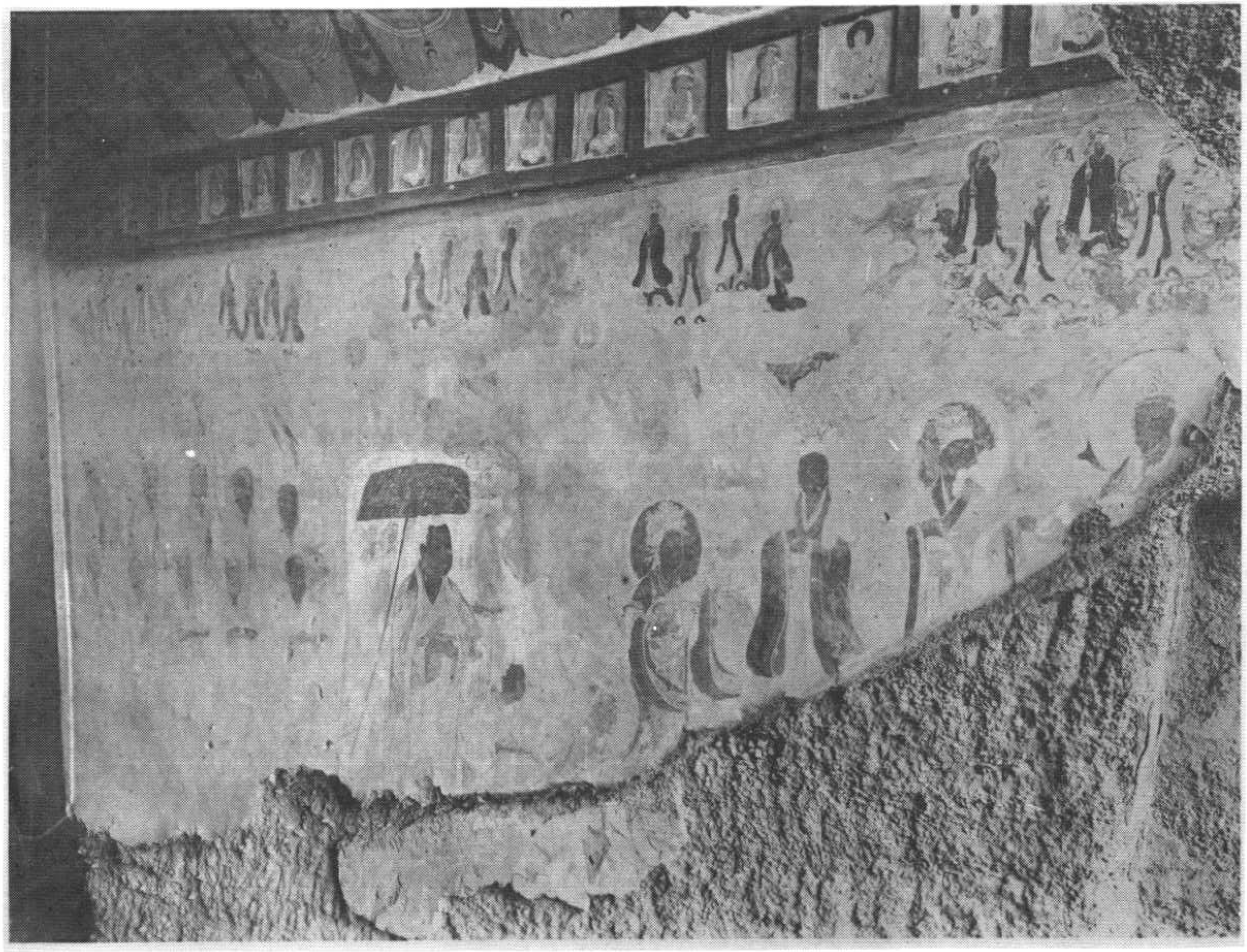


TOUEN-HOUANG — Grotte 117. Corridor d'entrée, paroi de gauche (1).

美 1646 號

TOUEN-HOUANG — Grotte 117. Corridor d'entrée, paroi de gauche (2).

美 1647 號

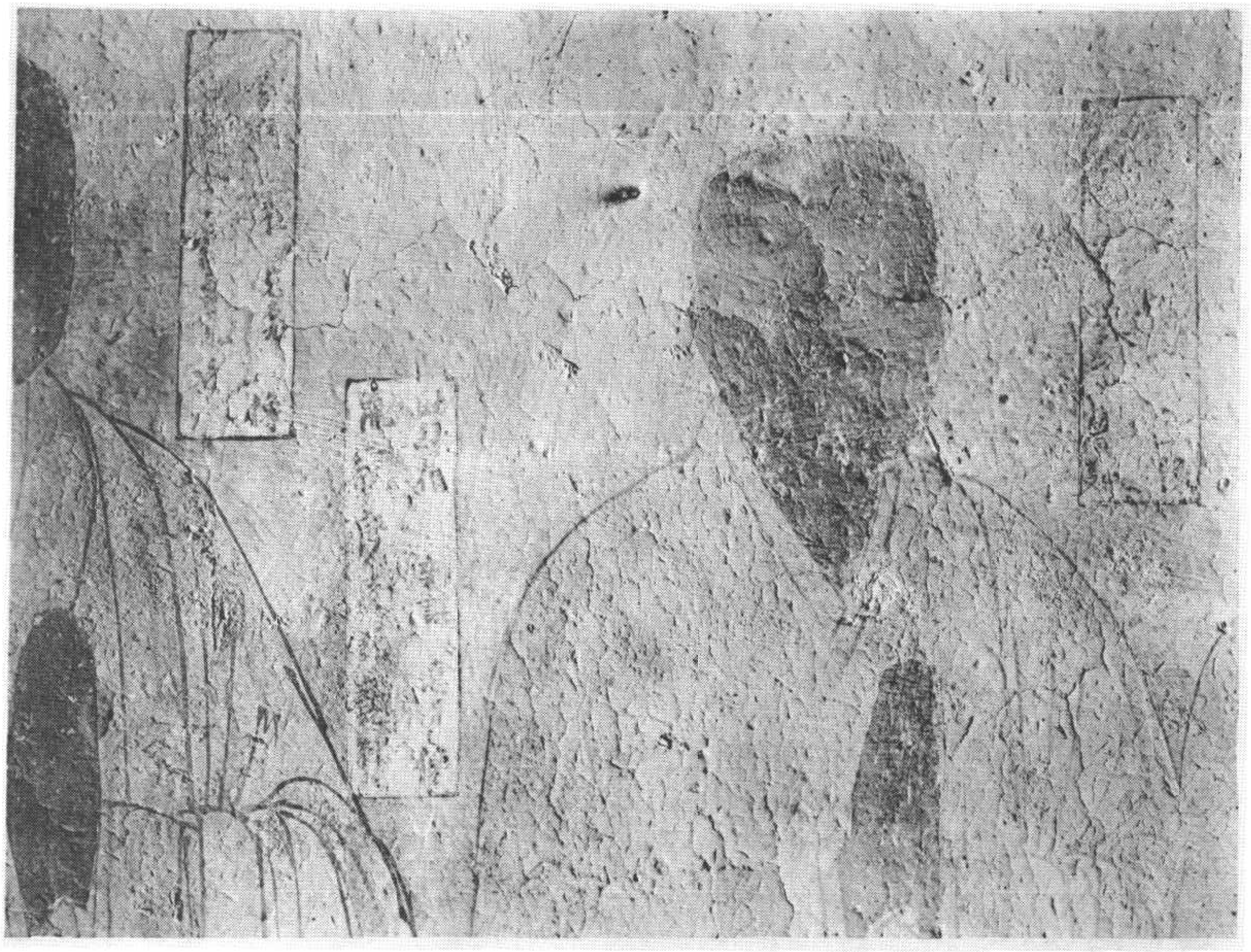


TOUEN-HOUANG — Grotte 117. Corridor d'entrée, paroi de droite (1).

美 1648 號

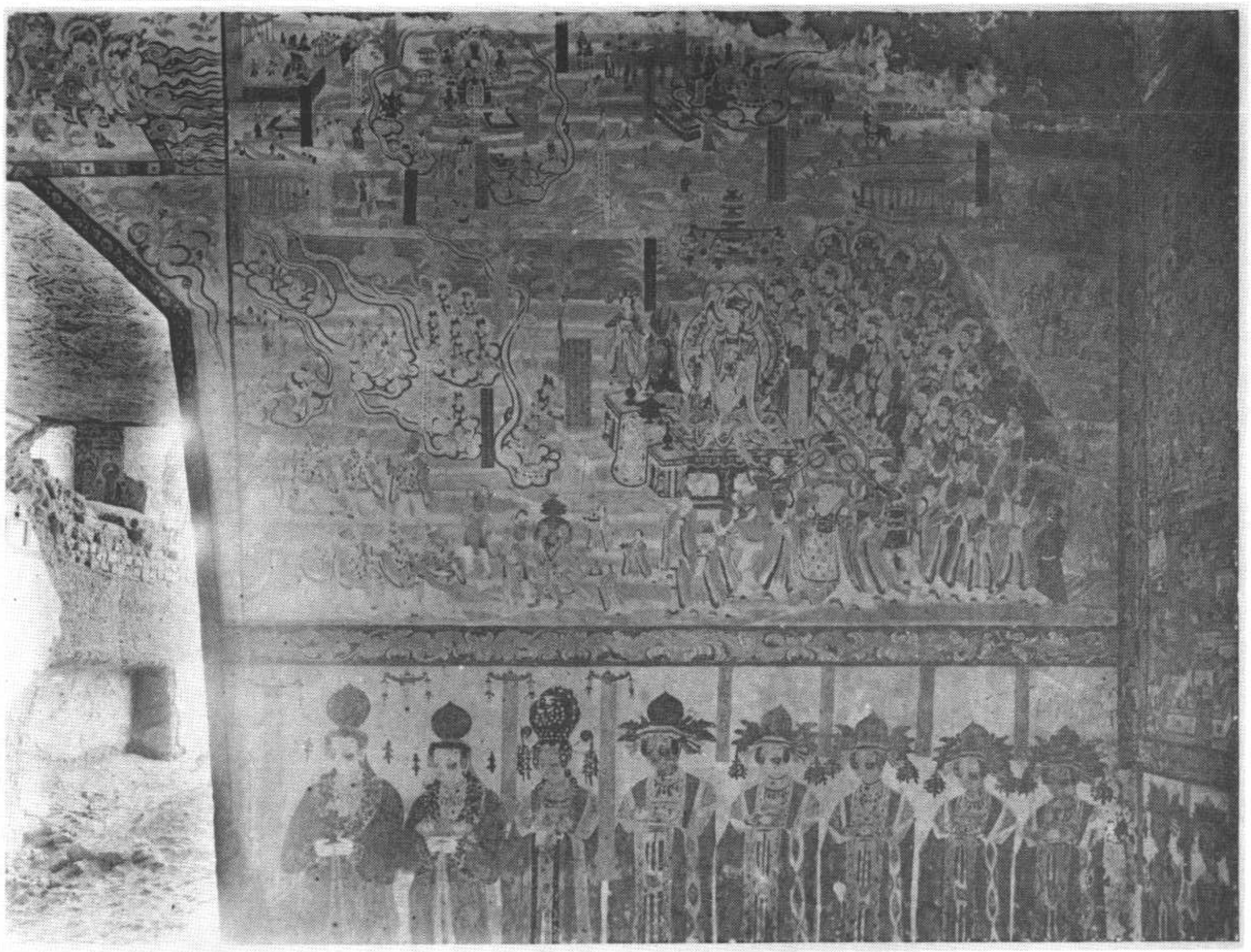
TOUEN-HOUANG — Grotte 117. Corridor d'entrée, paroi de droite (2).

美 1649 號



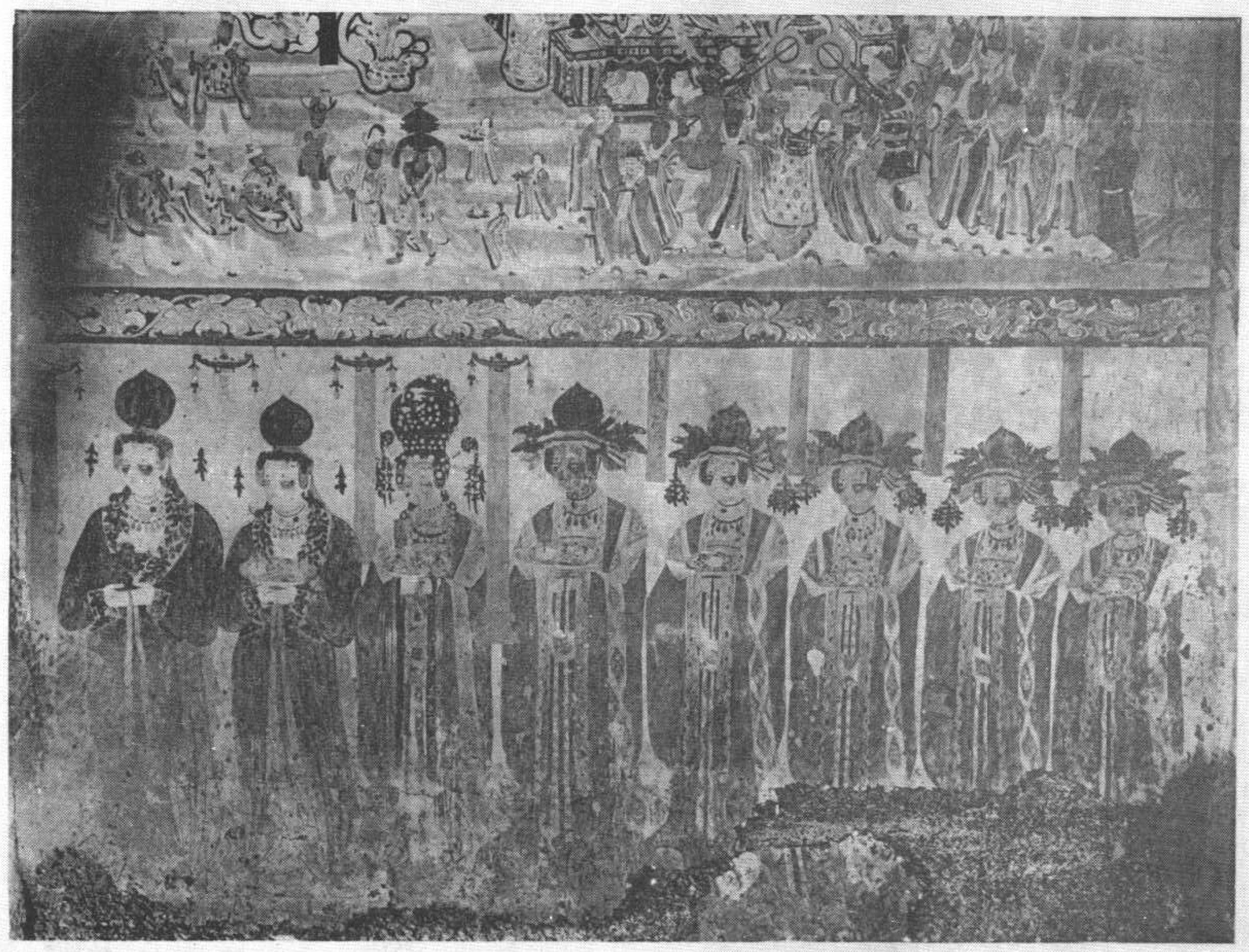
TOUEN-HOUANG — Grotte 117. Corridor d'entrée, paroi de droite (3).

美 1650 號



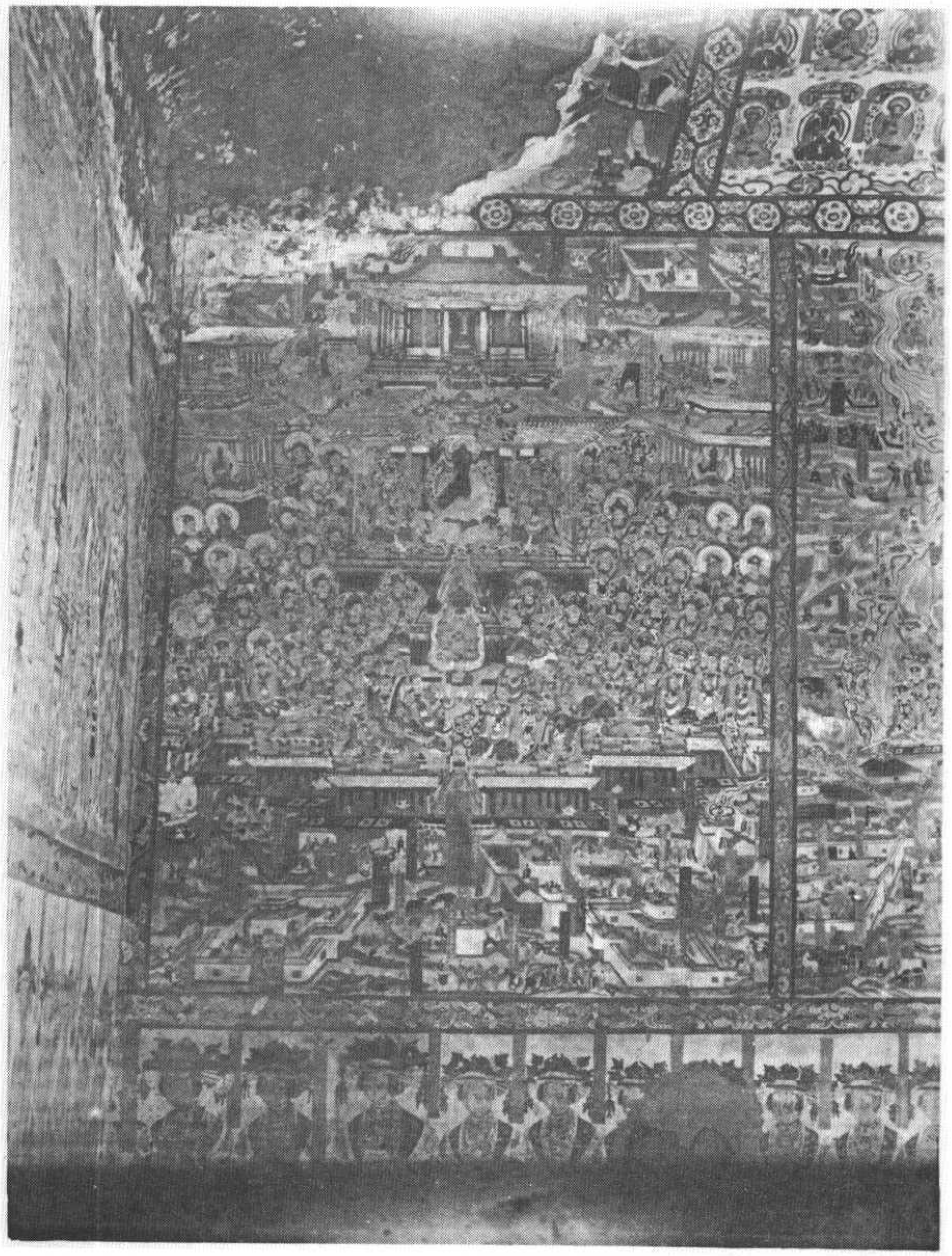
TOUEN-HOUANG — Grotte 117. Paroi avant de gauche.

美 1651 號



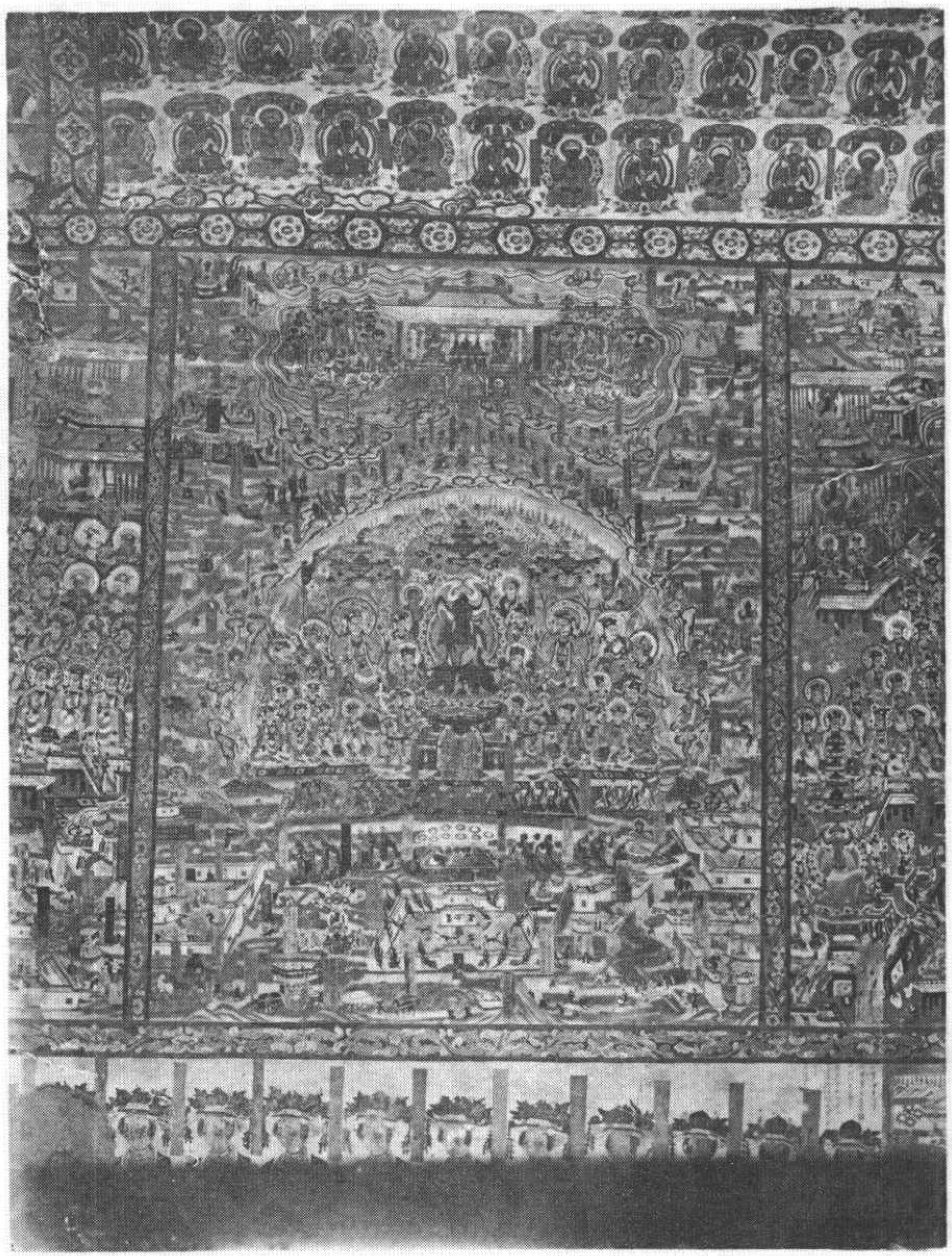
TOUEN-HOUANG — Grotte 117. Paroi avant de gauche (donatrices).

美 1652 號



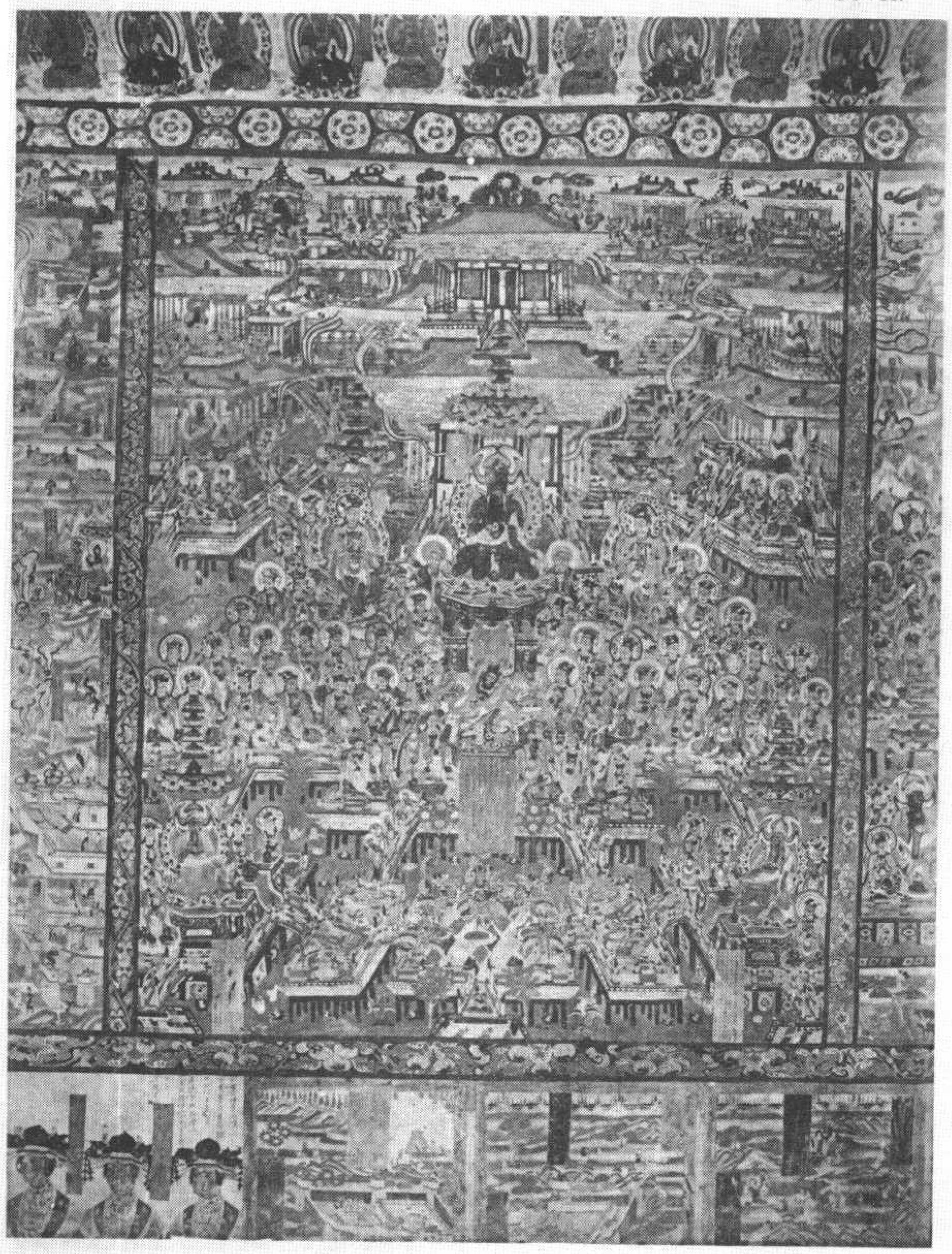
TOUEN-HOUANG — Grotte 117. Paroi de gauche, premier panneau.

美 1653 號



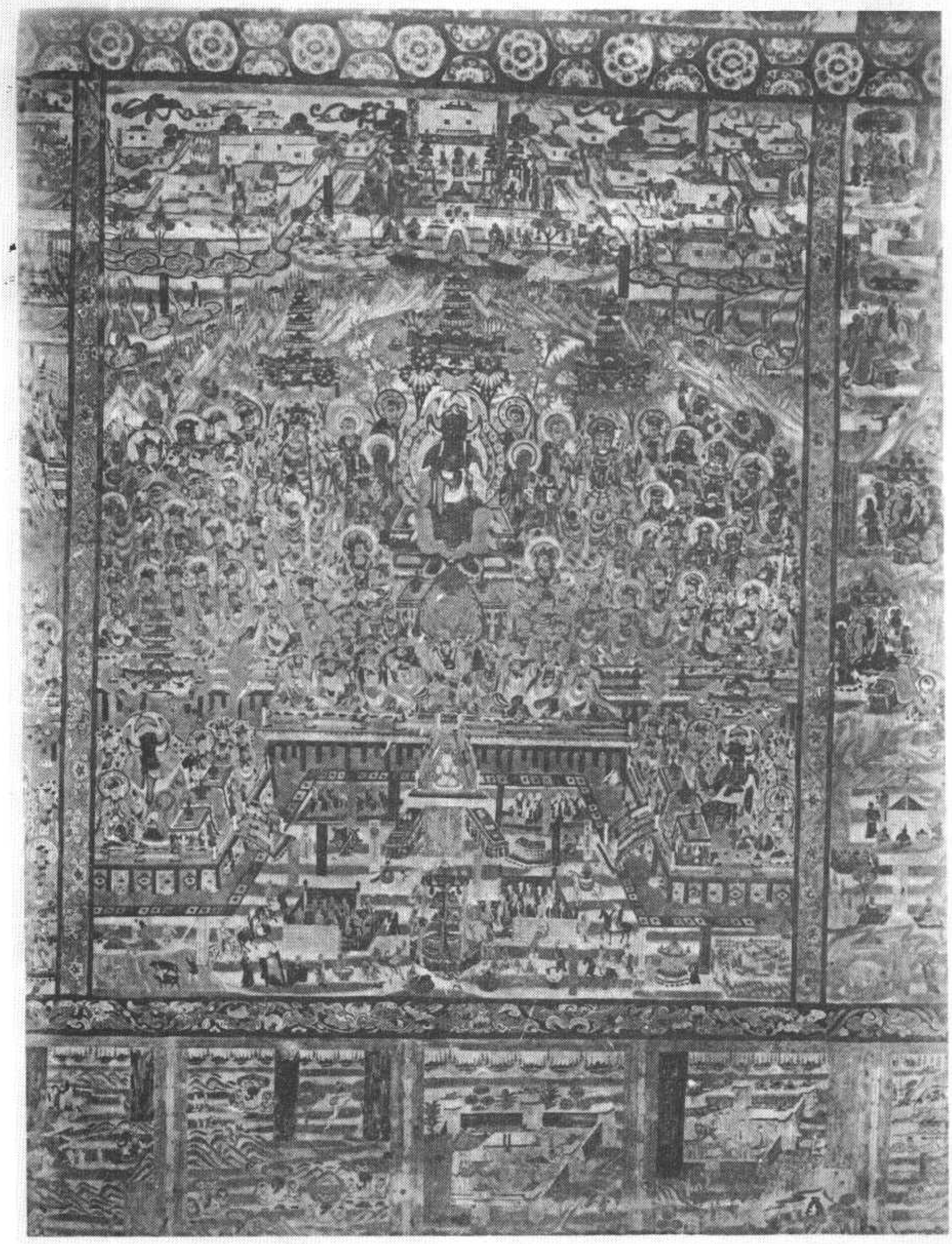
TOUEN-HOUANG — Grotte 117. Paroi de gauche, deuxième panneau.

美 1654 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 117. Paroi de gauche, troisième panneau.

美 1655 號

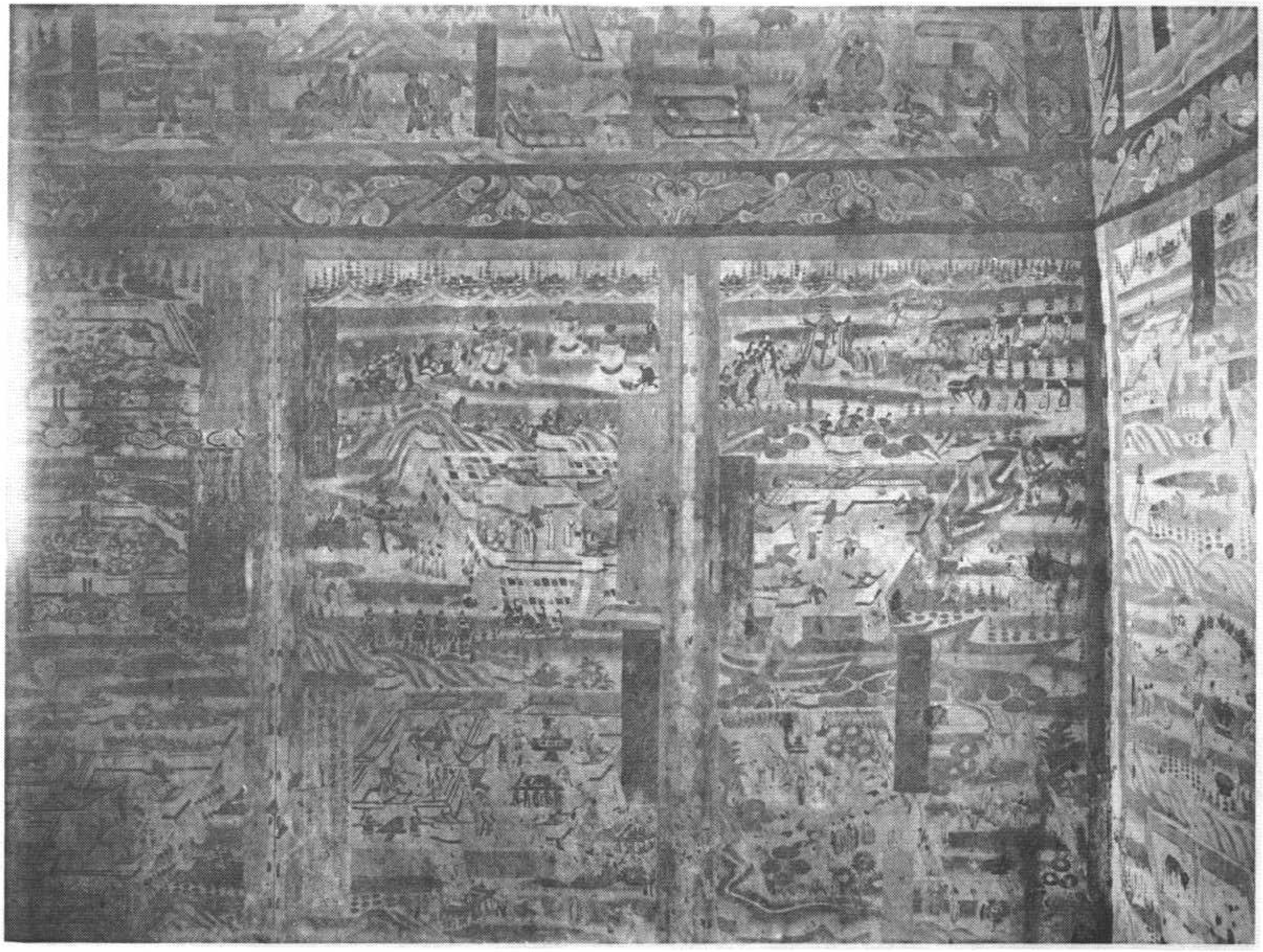


TOUEN-HOUANG — Grotte 117. Paroi de gauche, quatrième panneau.

美 1656 號

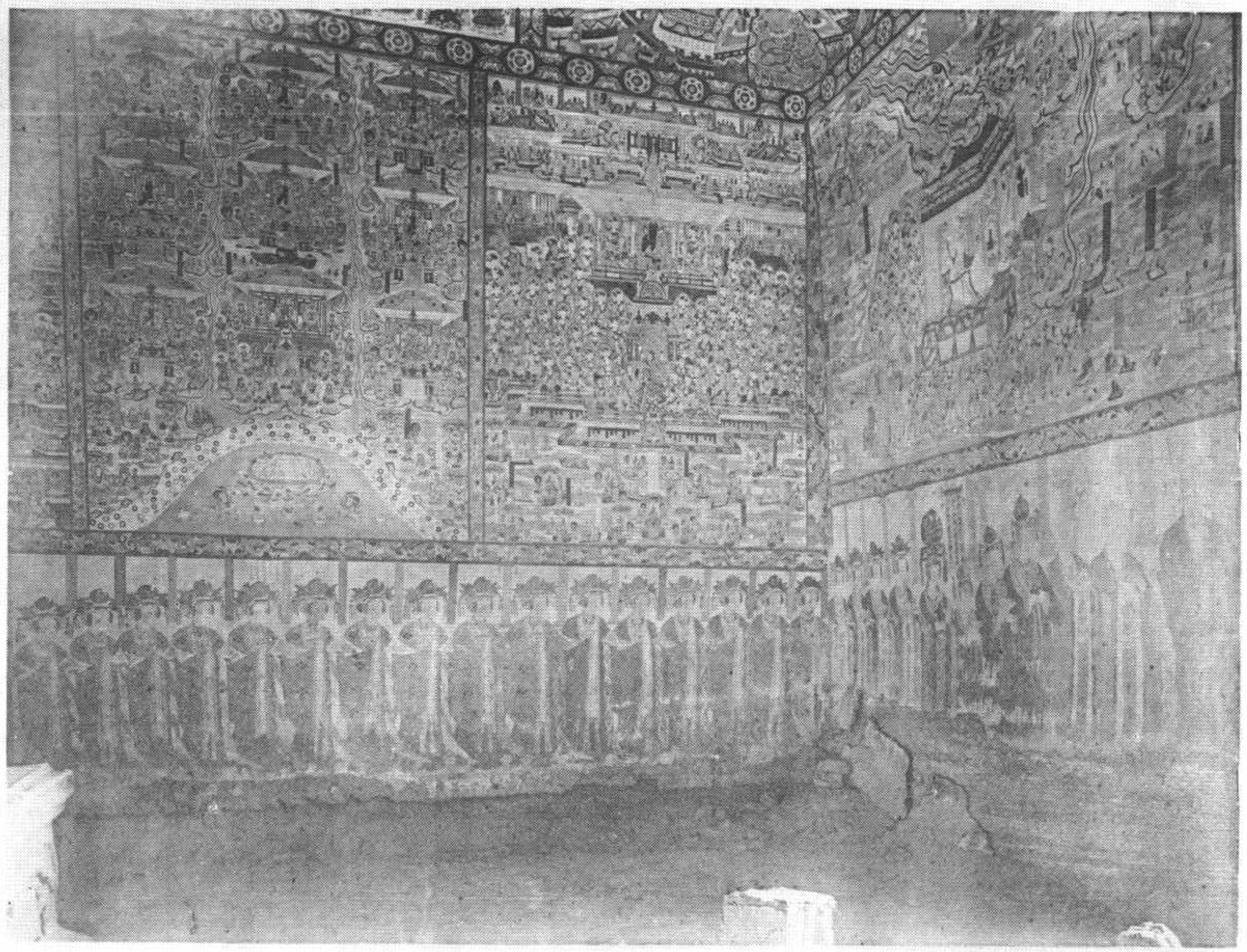
TOUÉN-HOUANG — Grotte 117. Paroi de gauche, cinquième panneau

美 1657 號



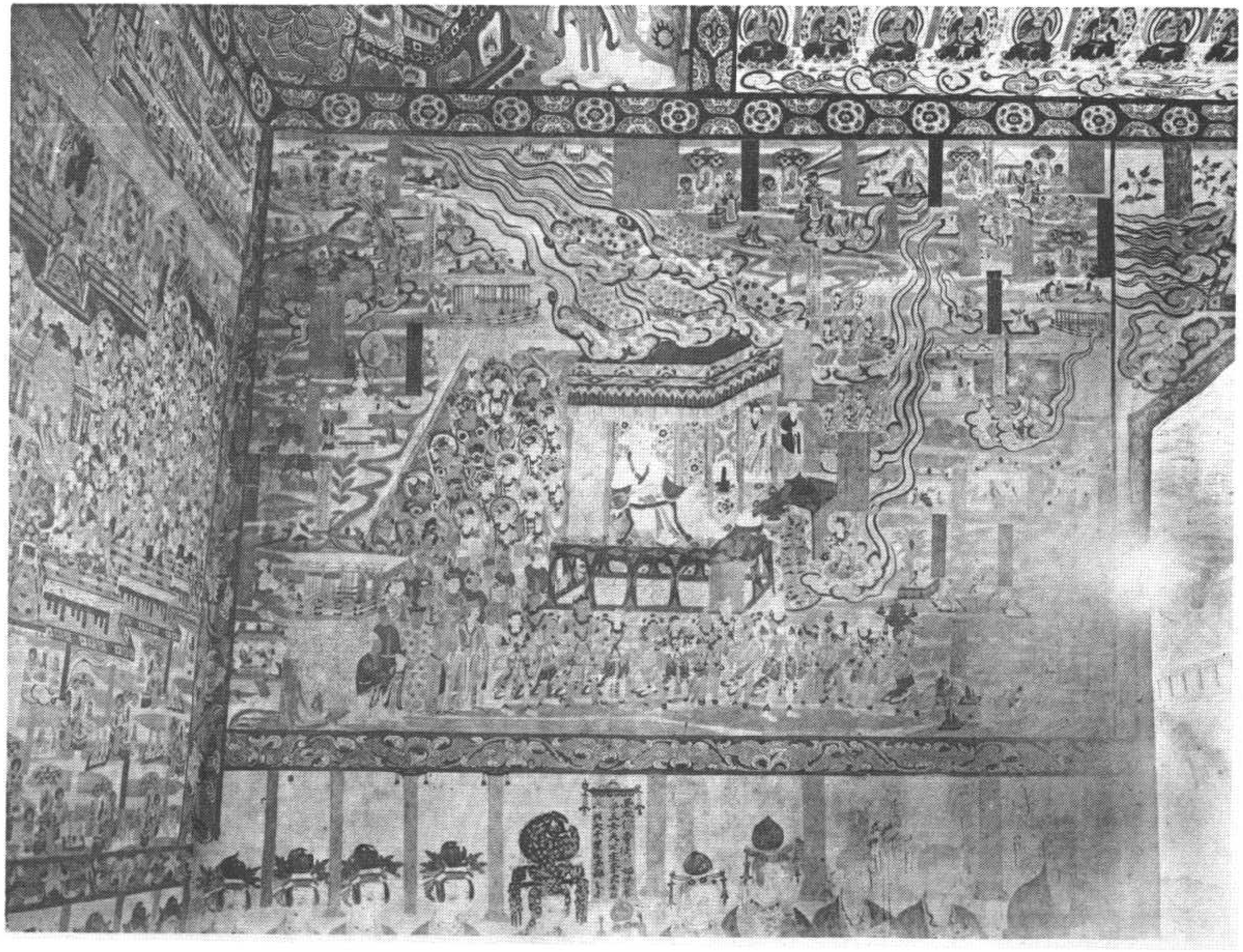
TOUEN-HOUANG — Grotte 117. Paroi de gauche, partie du fond, panneaux inférieurs.

美 1658 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 117. Angle avant de droite.

美 1659 號

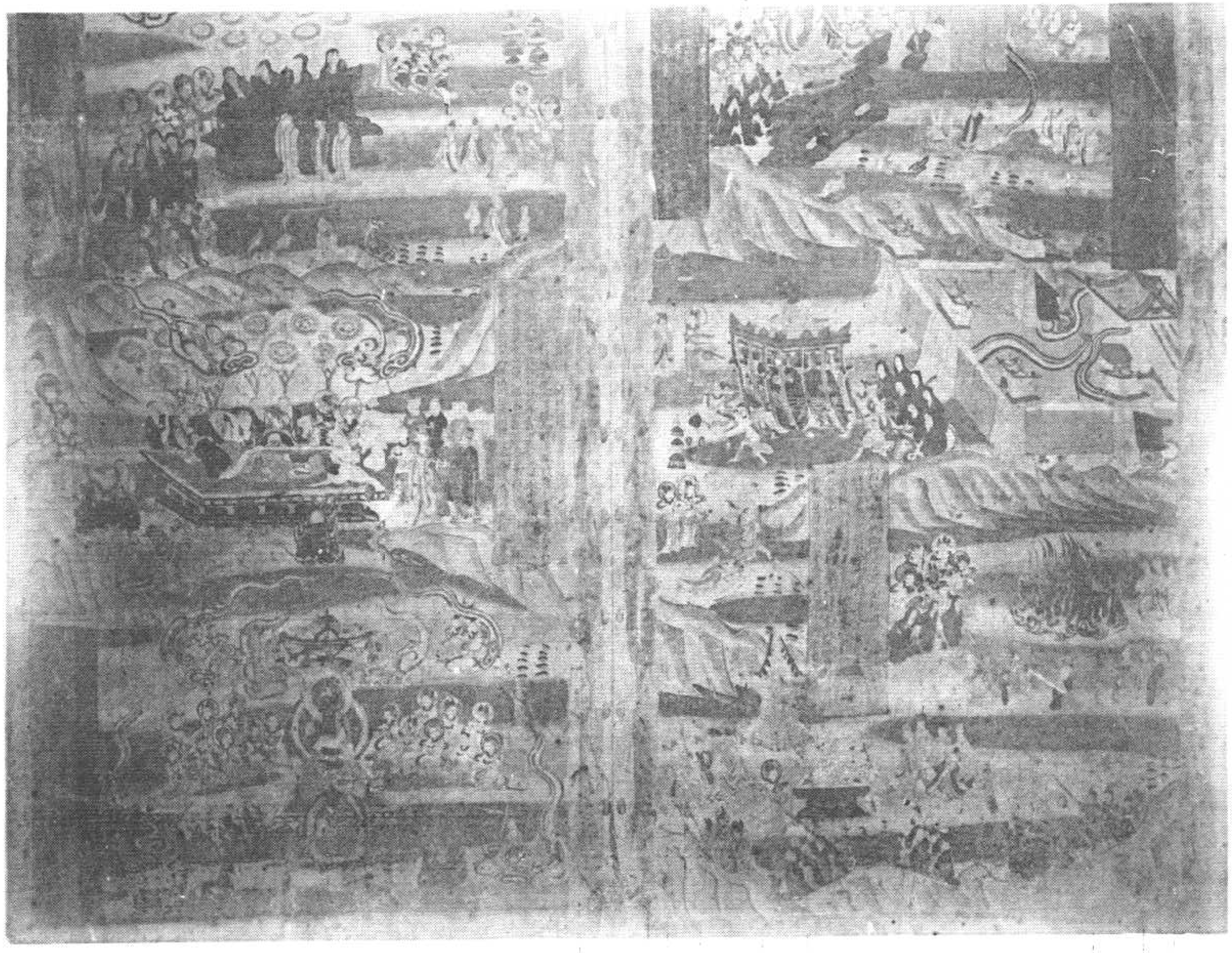


TOUEN-HOUANG — Grotte 117. Paroi avant de droite.

美 1660 號

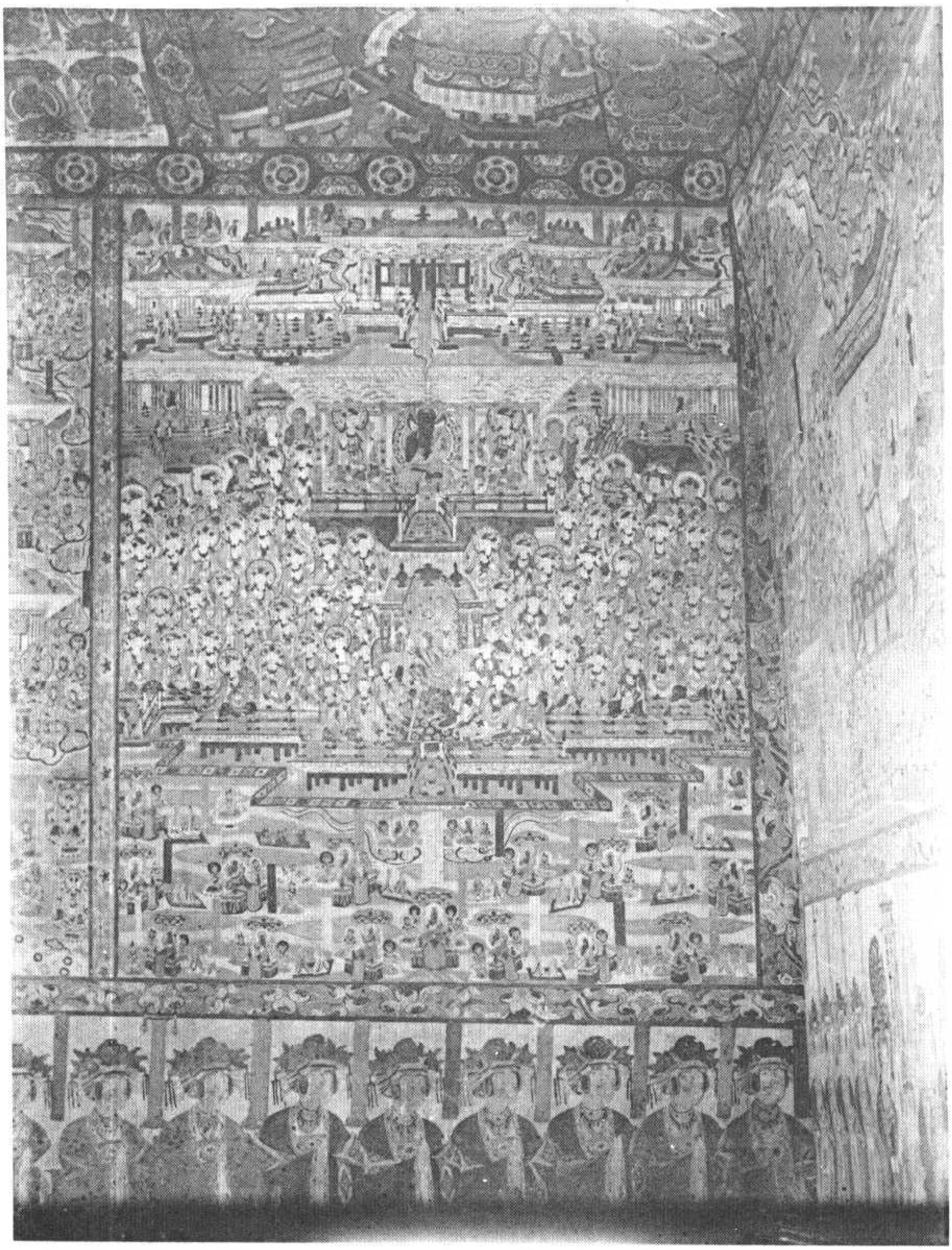
TOUEN-HOUANG — Grotte 117. Paroi avant de droite (donatrices).

美 1661 號



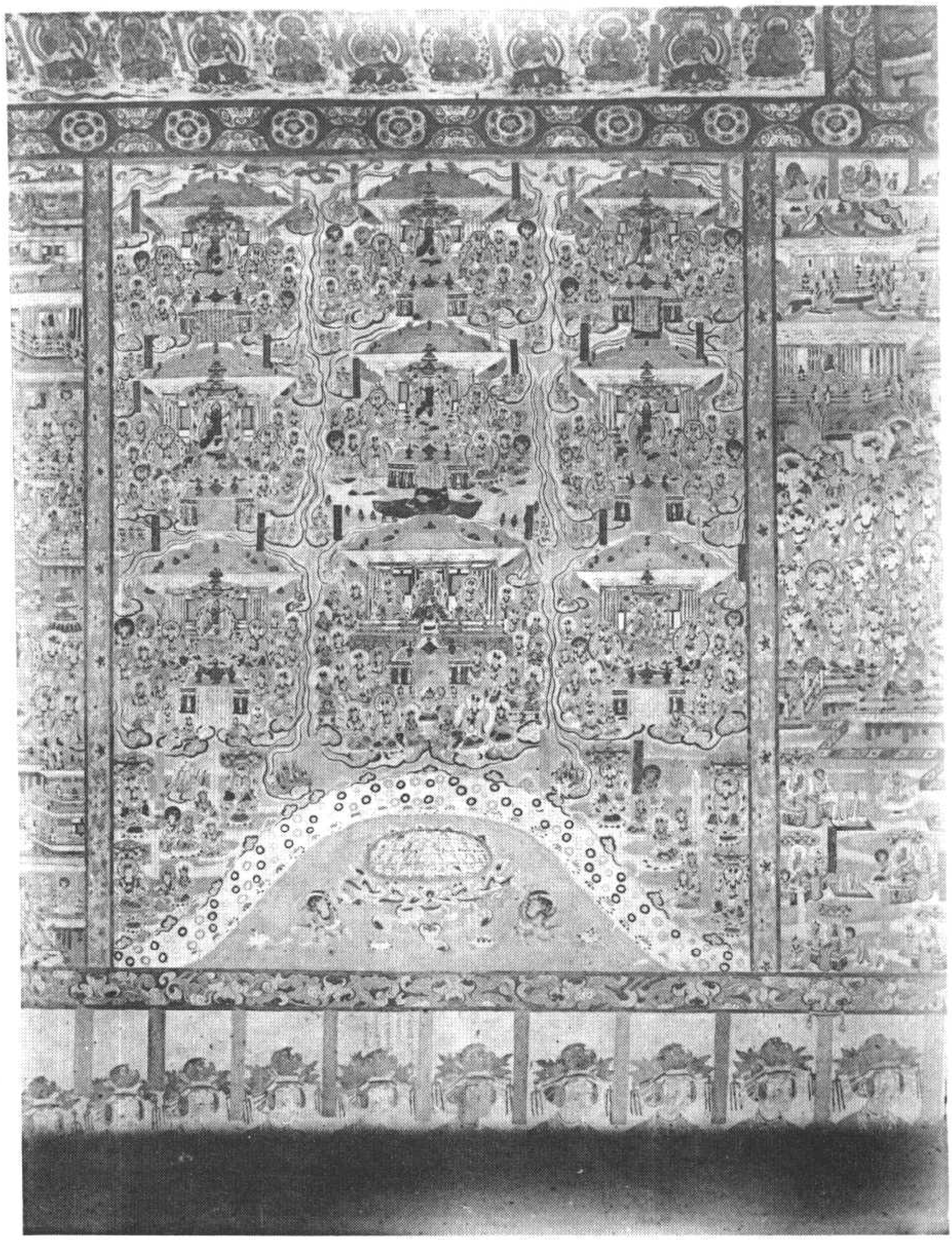
TOUEN-HOUANG — Grotte 117. Paroi de droite, panneaux inférieurs de droite.

美 1662 號



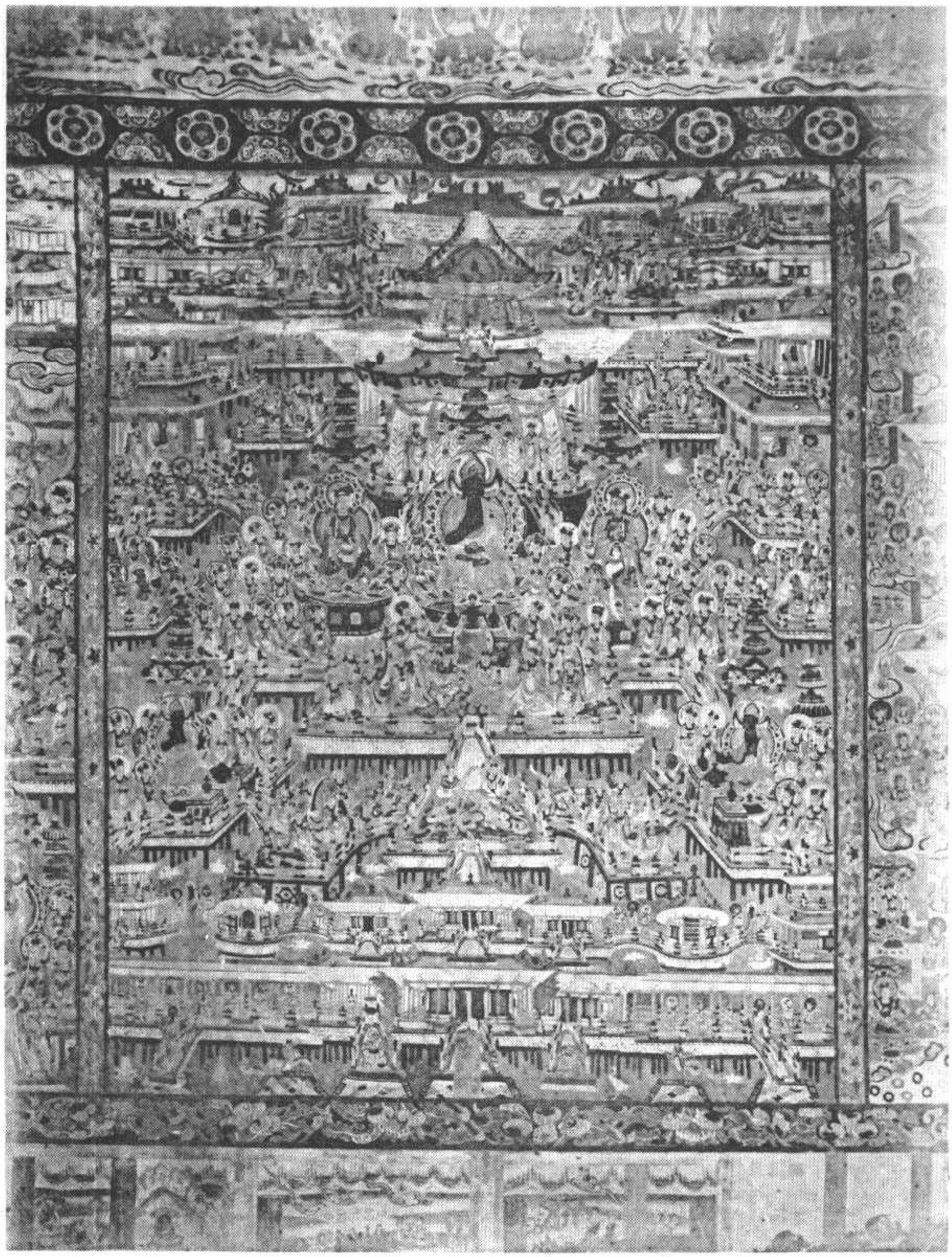
TOUEN-HOUANG — Grotte 117. Paroi de droite, premier panneau

美 1663 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 117. Paroi de droite, deuxième panneau.

美 1664 號

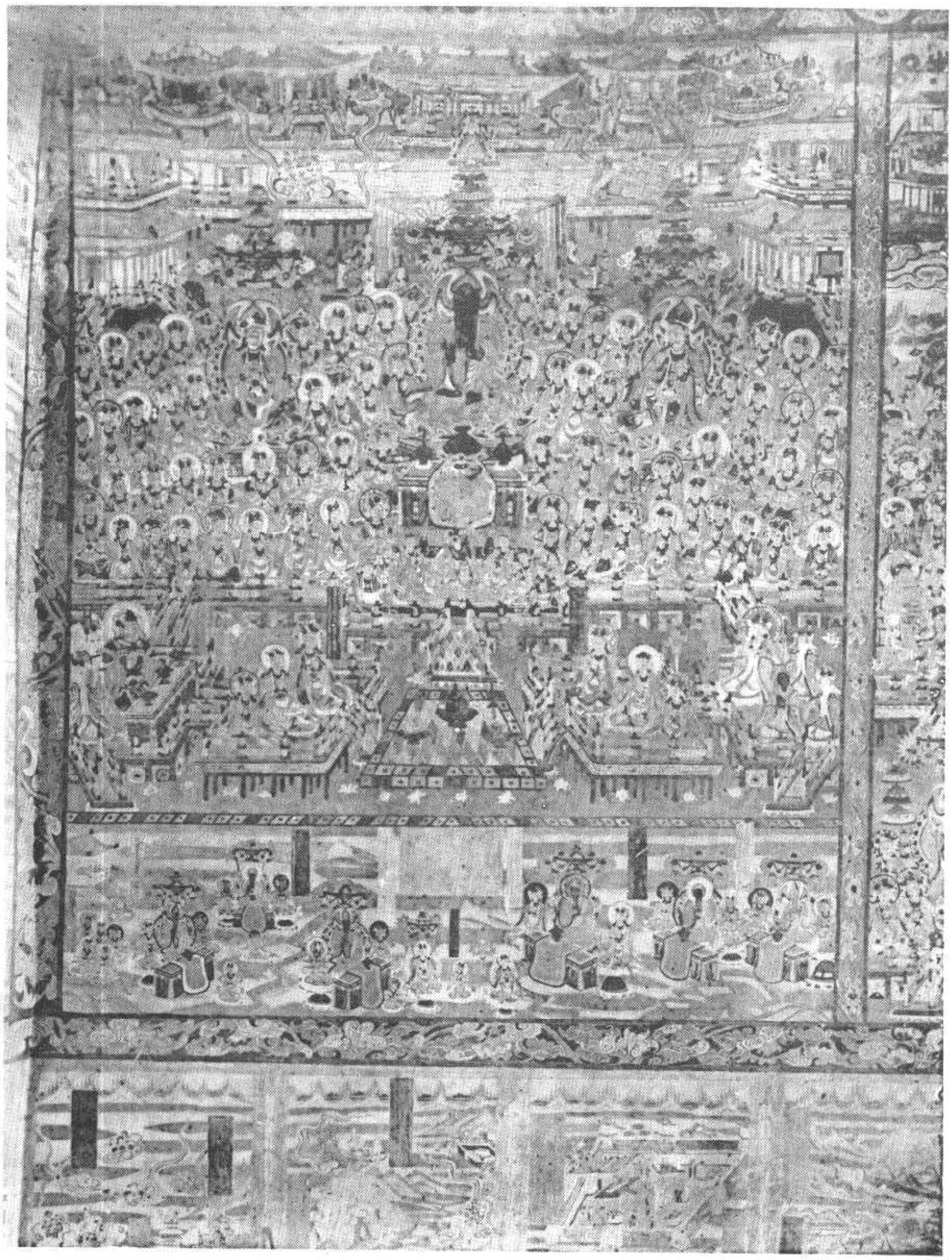


TOUEN-HOUANG — Grotte 117. Paroi de droite, troisième panneau.

美 1665 號

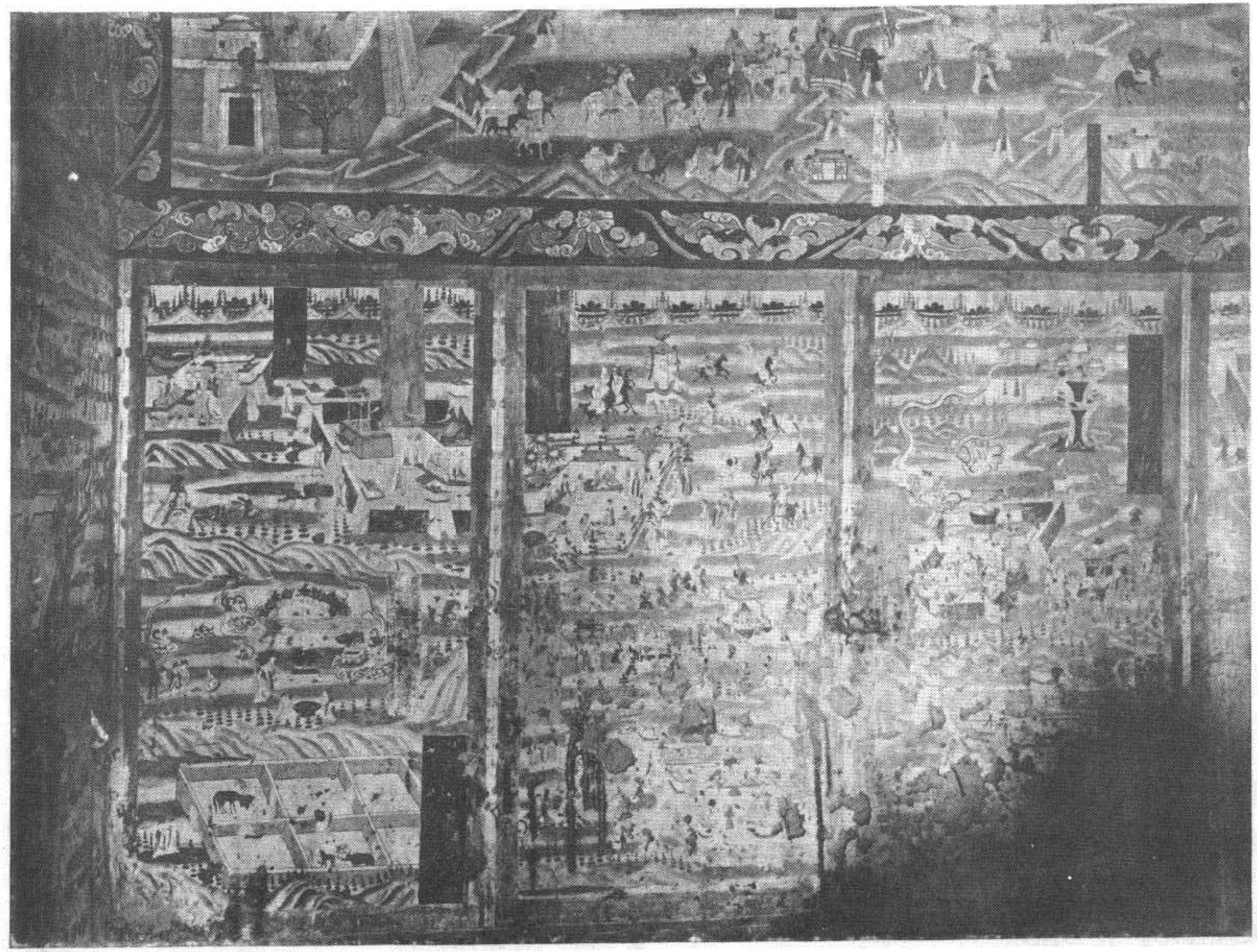
TOUEN-HOUANG — Grotte 117. Paroi de droite, quatrième panneau.

美 1666 號



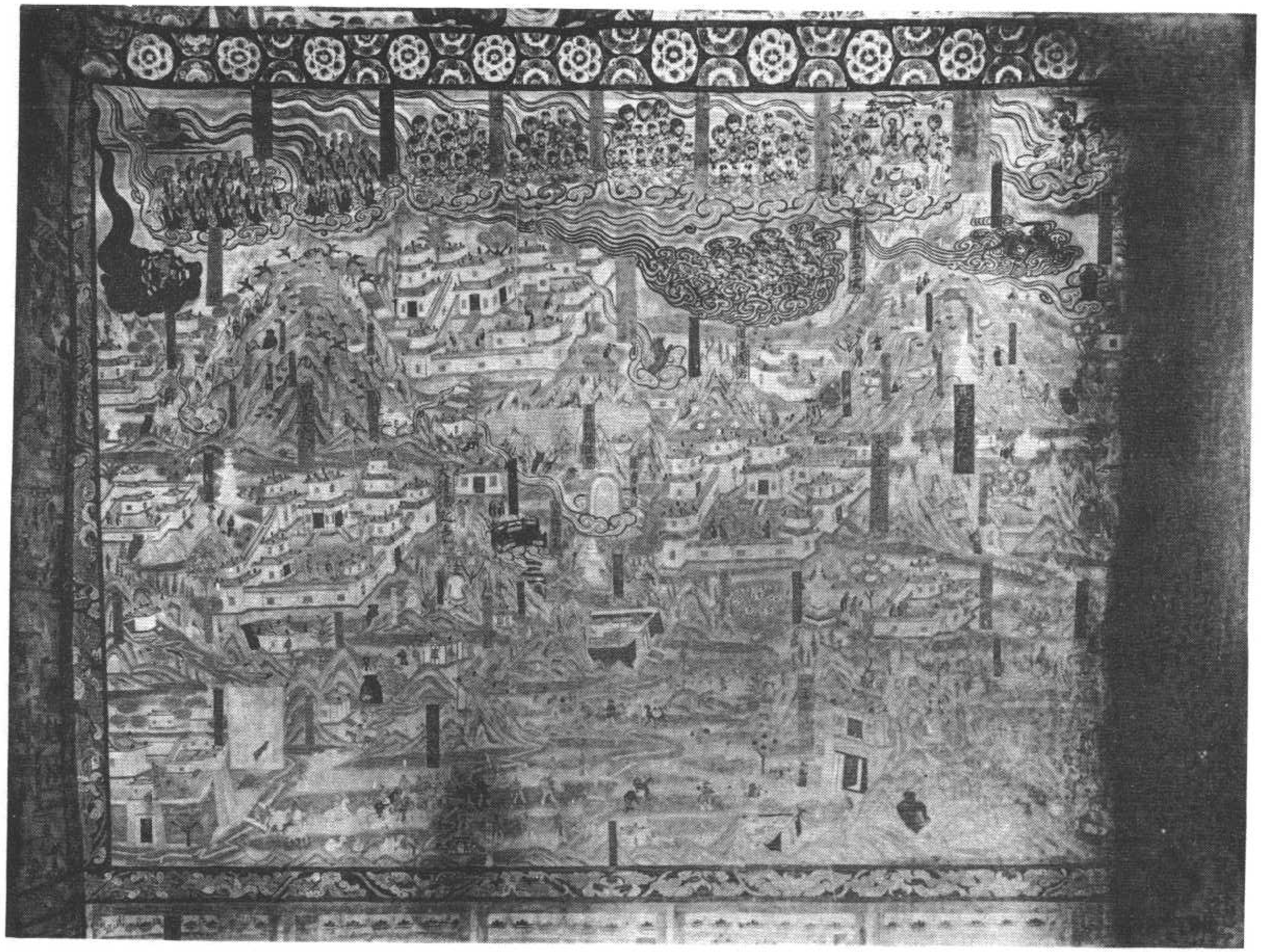
TOUEN-HOUANG — Grotte 117. Paroi de droite, cinquième panneau.

美 1667 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 117. Paroi du fond, panneaux inférieurs de gauche

美 1668 號

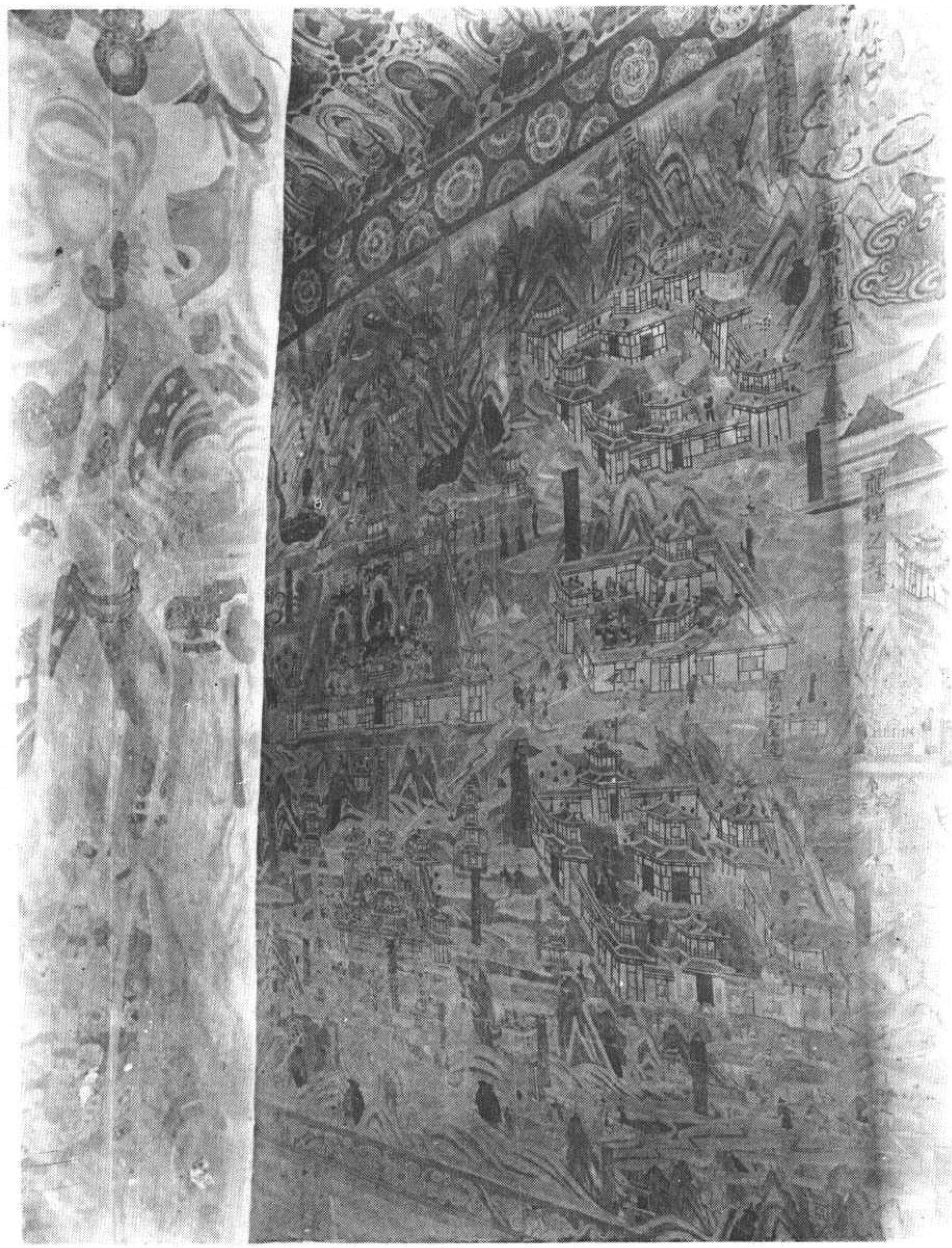


TOUEN-HOUANG — Grotte 117. Paroi du fond, panorama du Wou-t'ai-chan (1).

美 1669 號

TOUEN-HOUANG — Grotte 117. Paroi du fond, panorama du Wou-t'ai-chan (2).

美 1670 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 117. Paroi du fond, panorama du Wou-t'ai-chan (3).

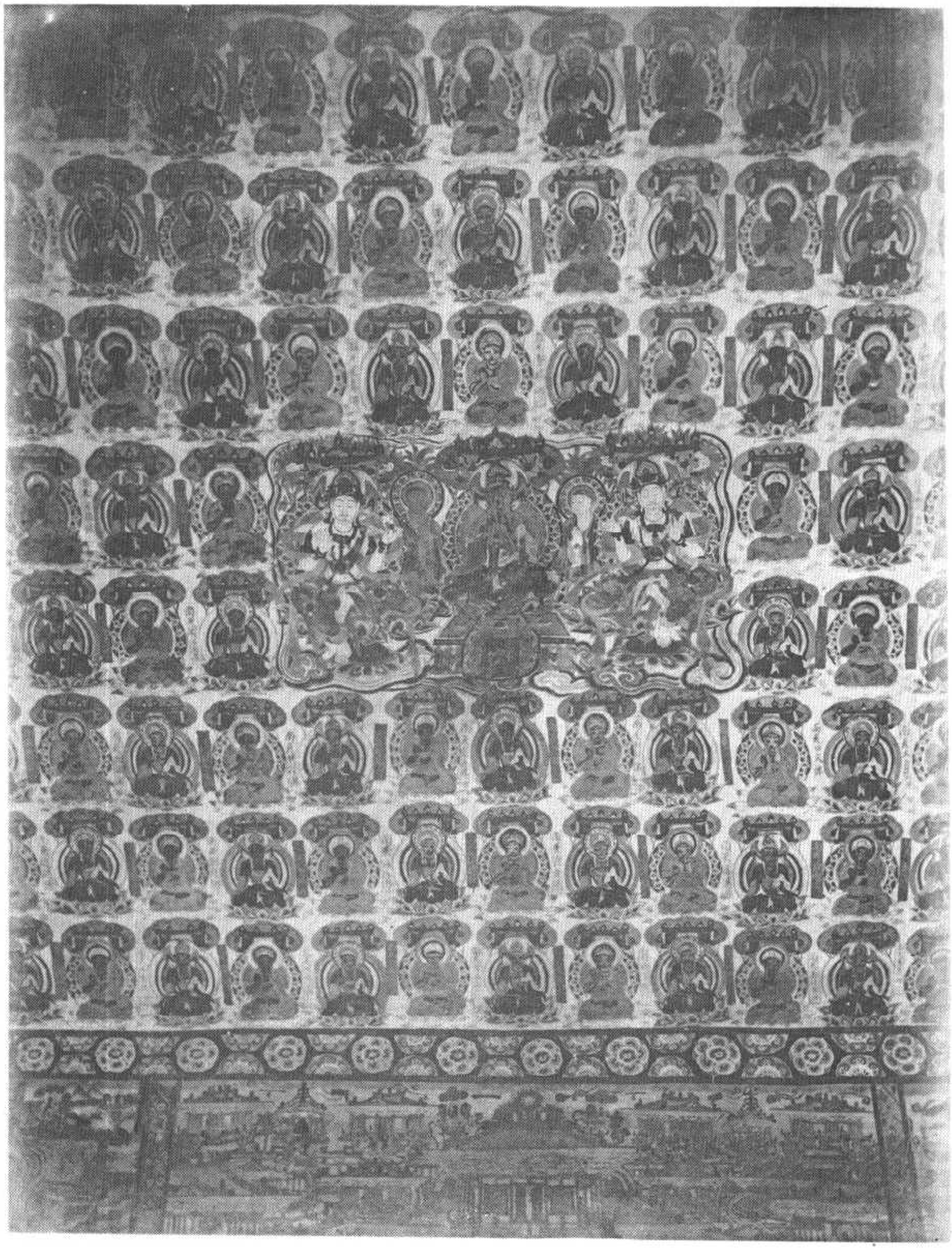
美 1671 號

TOUEN-HOUANG — Grotte 117. Paroi du fond, panorama du Wou-t'ai-chan (4).

美 1672 號

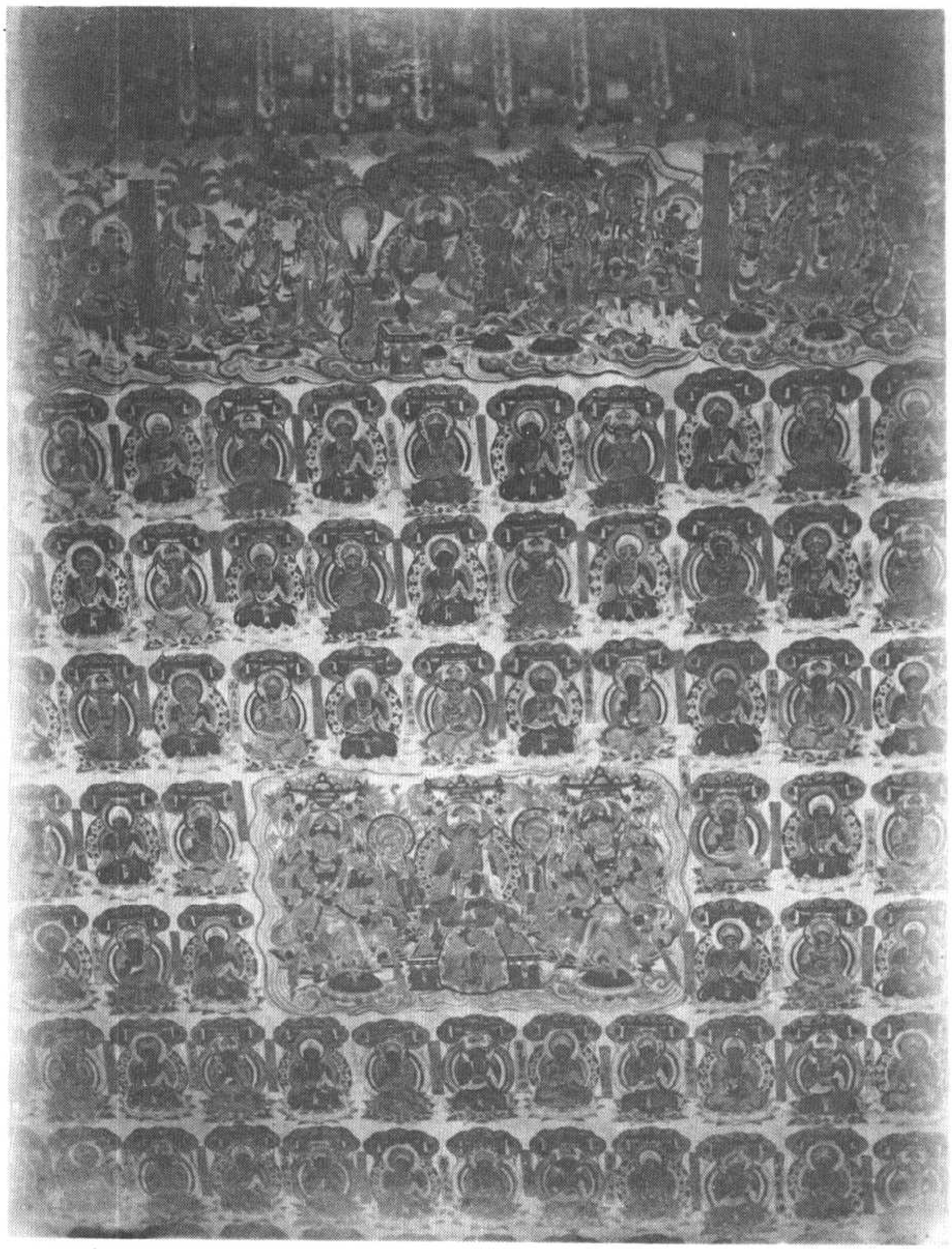
TOUEN-HOUANG — Grotte 147. Fond et plafond.

美 1673 號



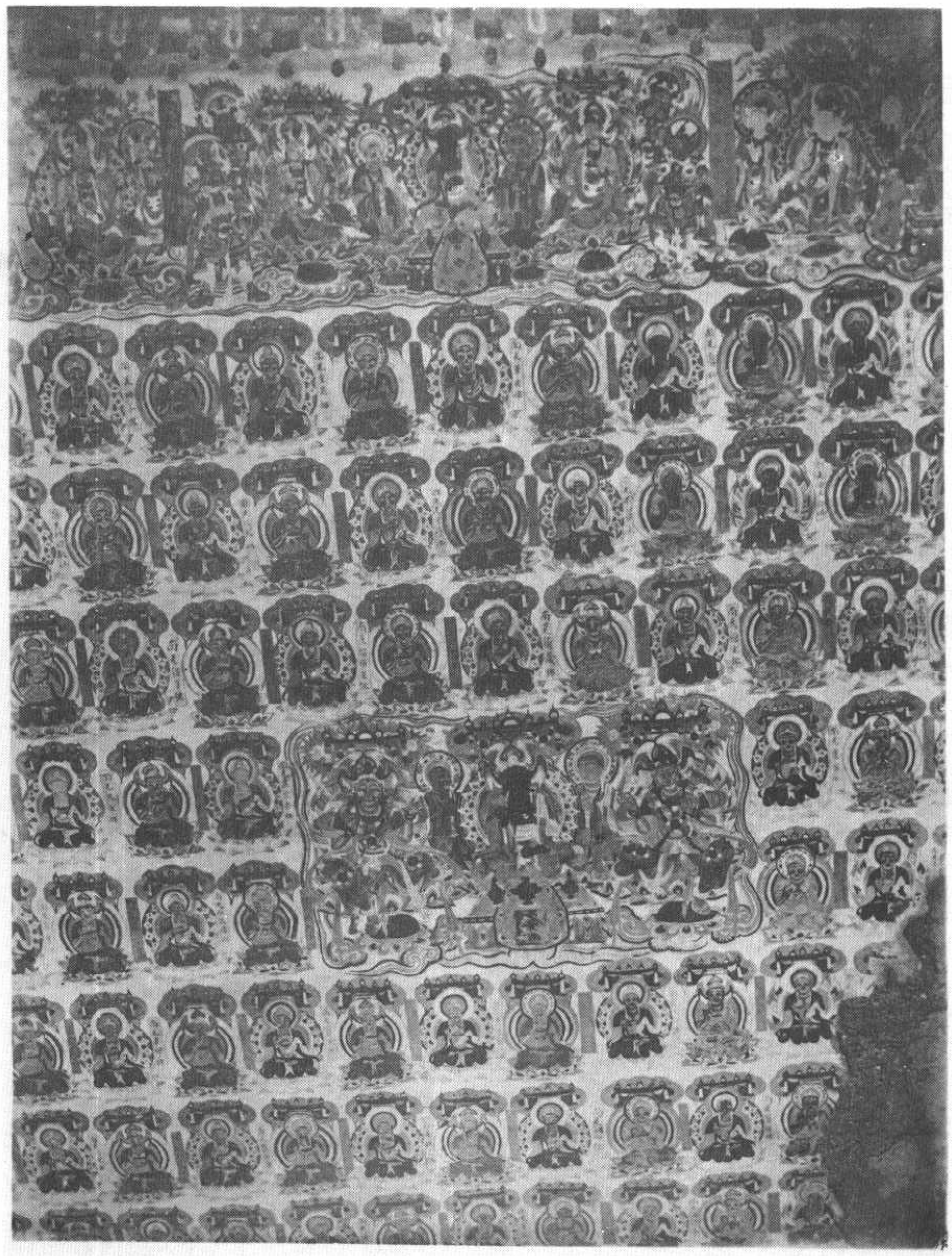
TOUEN-HOUANG — Grotte 117. Plafond, motif central de la partie avant de gauche.

美 1674 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 117. Plafond, motif central de gauche.

美 1675 號



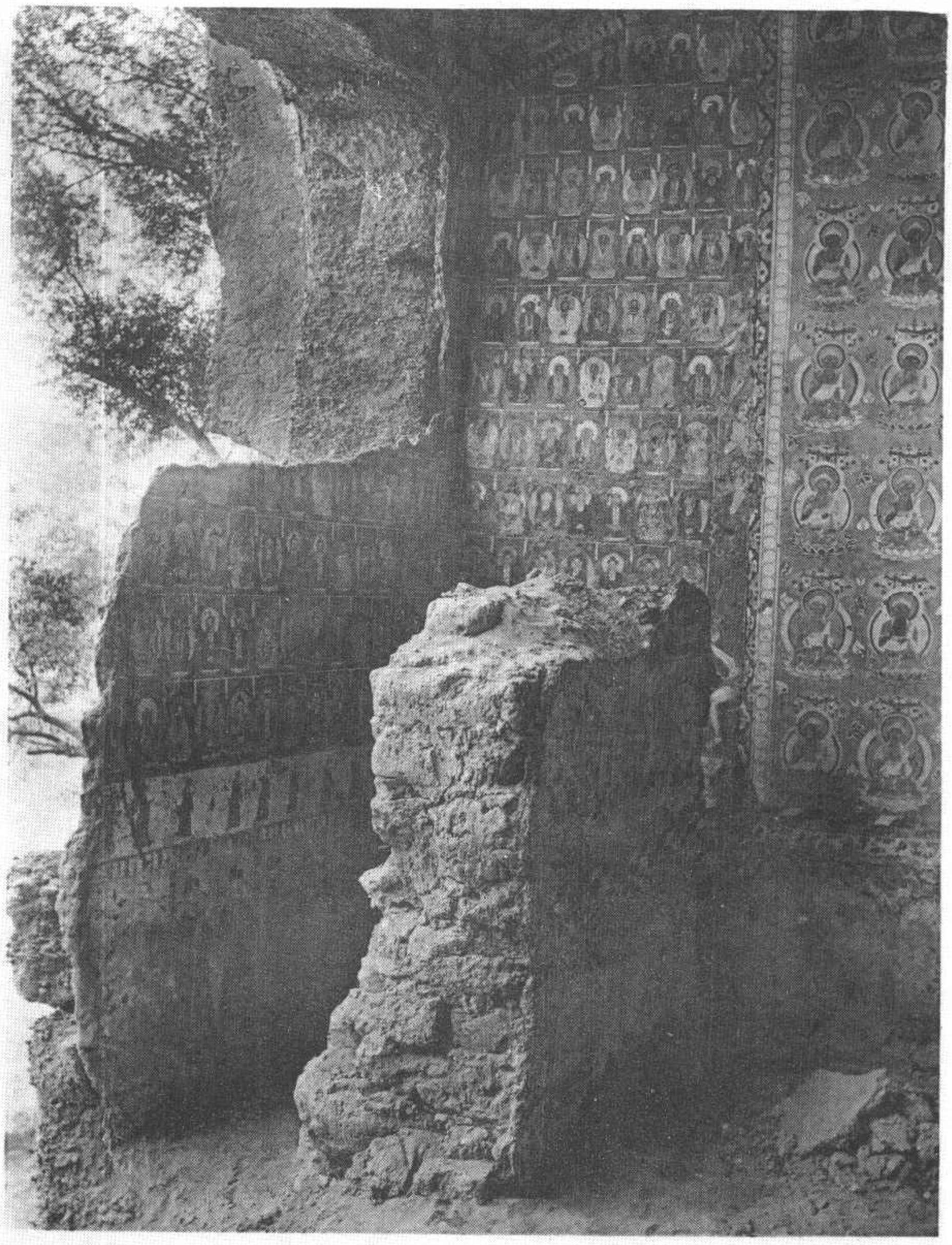
TOUEN-HOUANG — Grotte 117. Plafond, motif central de la partie avant de droite.

TOUEN-HOUANG — Grotte 117. Plafond, angle avant de droite.

美 1677 號

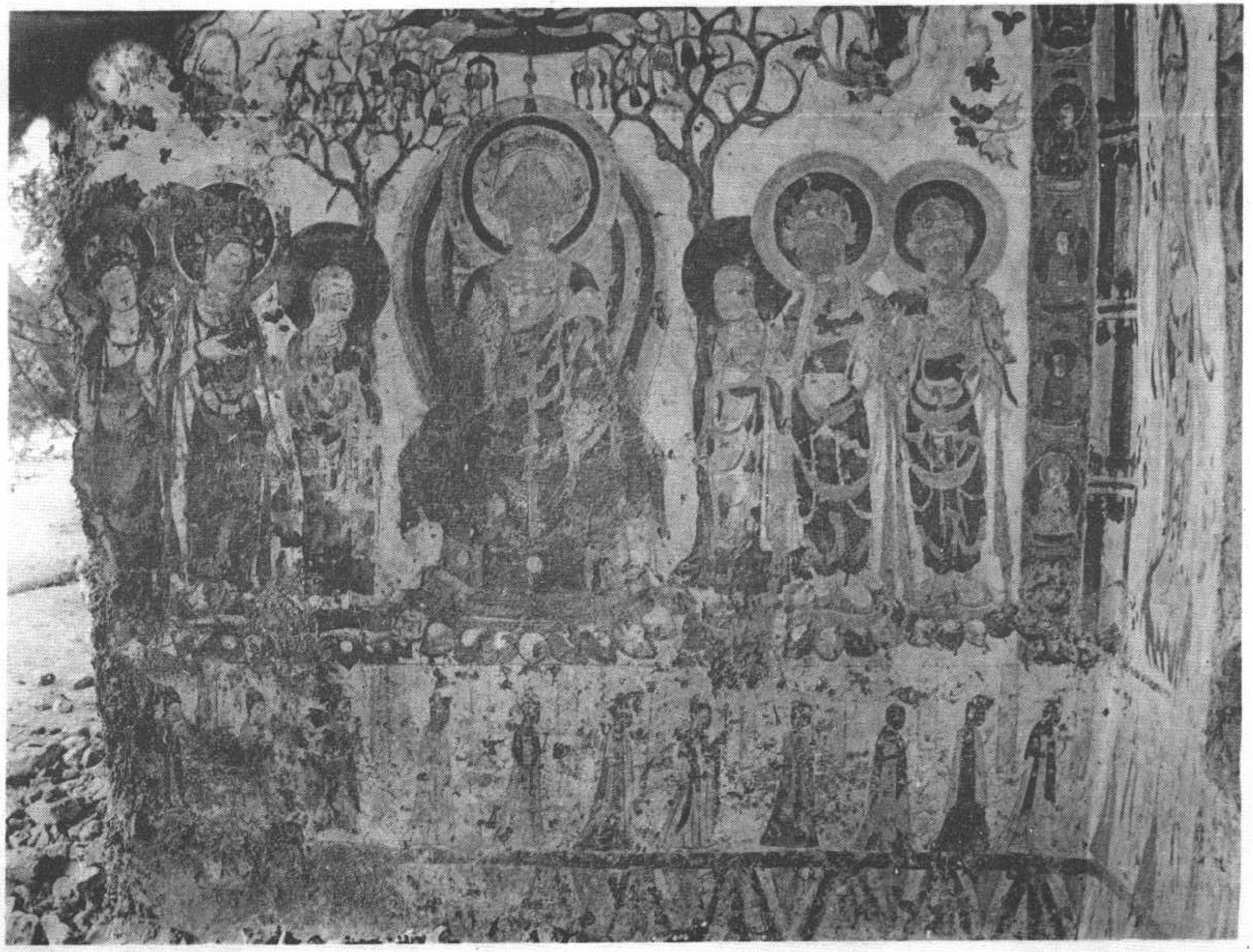
TOUEN-HOUANG — Grotte 117. Plafond, angle arrière de droite.

美 1678 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 117 bis. Réfections anciennes.

美 1679 號



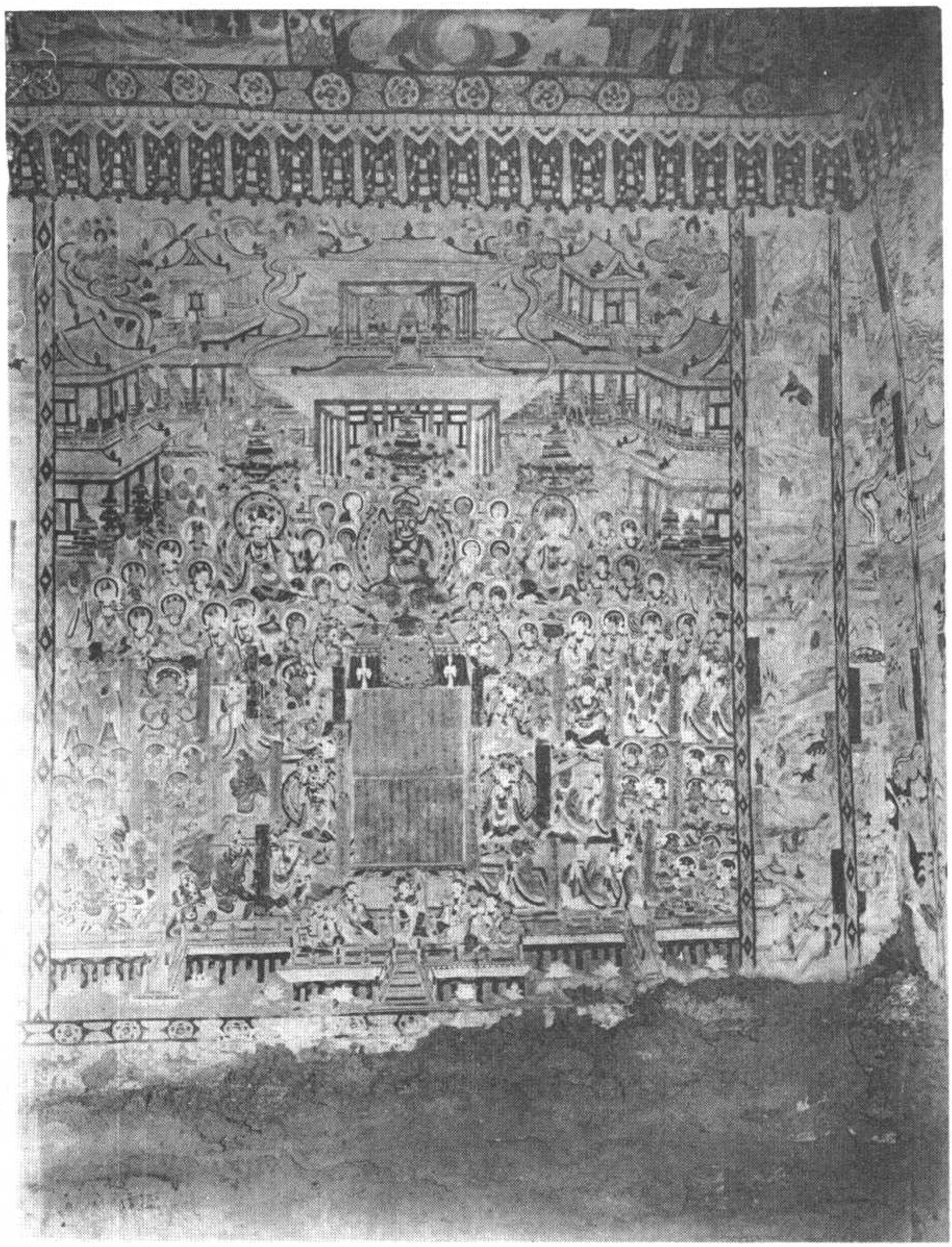
TOUEN-HOUANG — Grotte 118 A. Montre l'altération des teintes dans les parties

美 1680 號

TOUEN-HOUANG — Grotte 118 D. Corridor d'entrée, paroi de gauche.

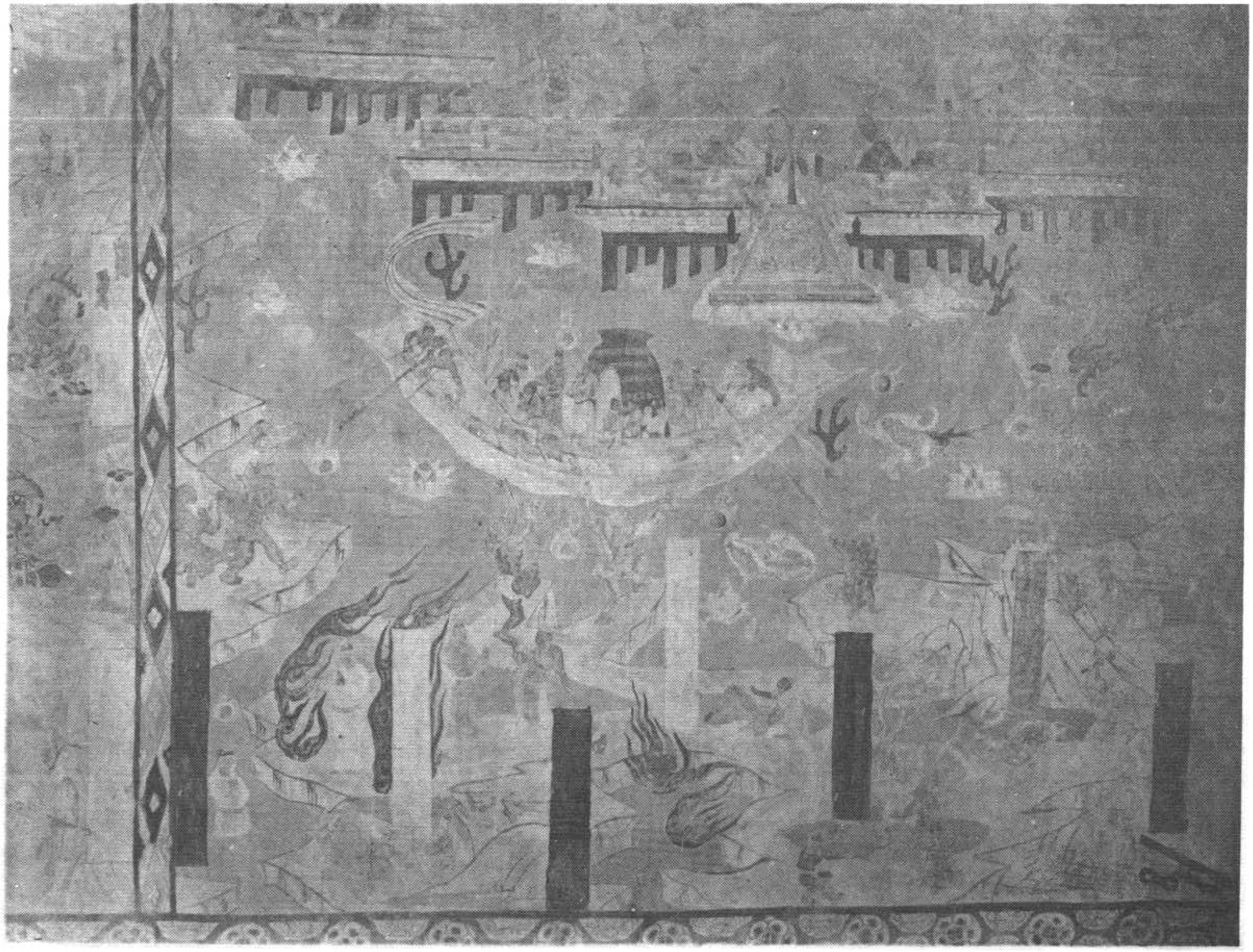
美 1681 號

美 1682 號



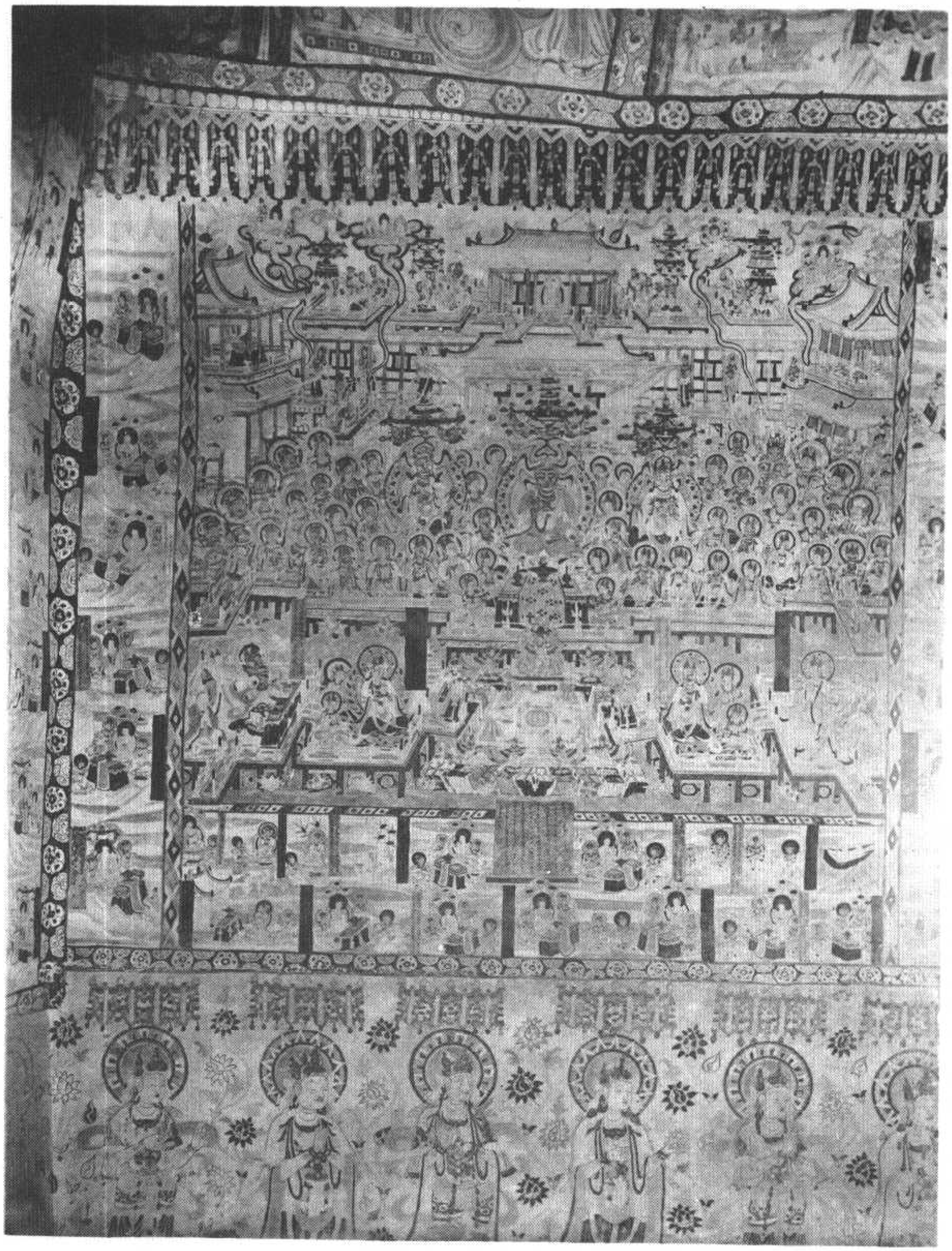
TOUEN-HOUANG — Grotte 148 F. Paroi avant de gauche.

美 1683 號



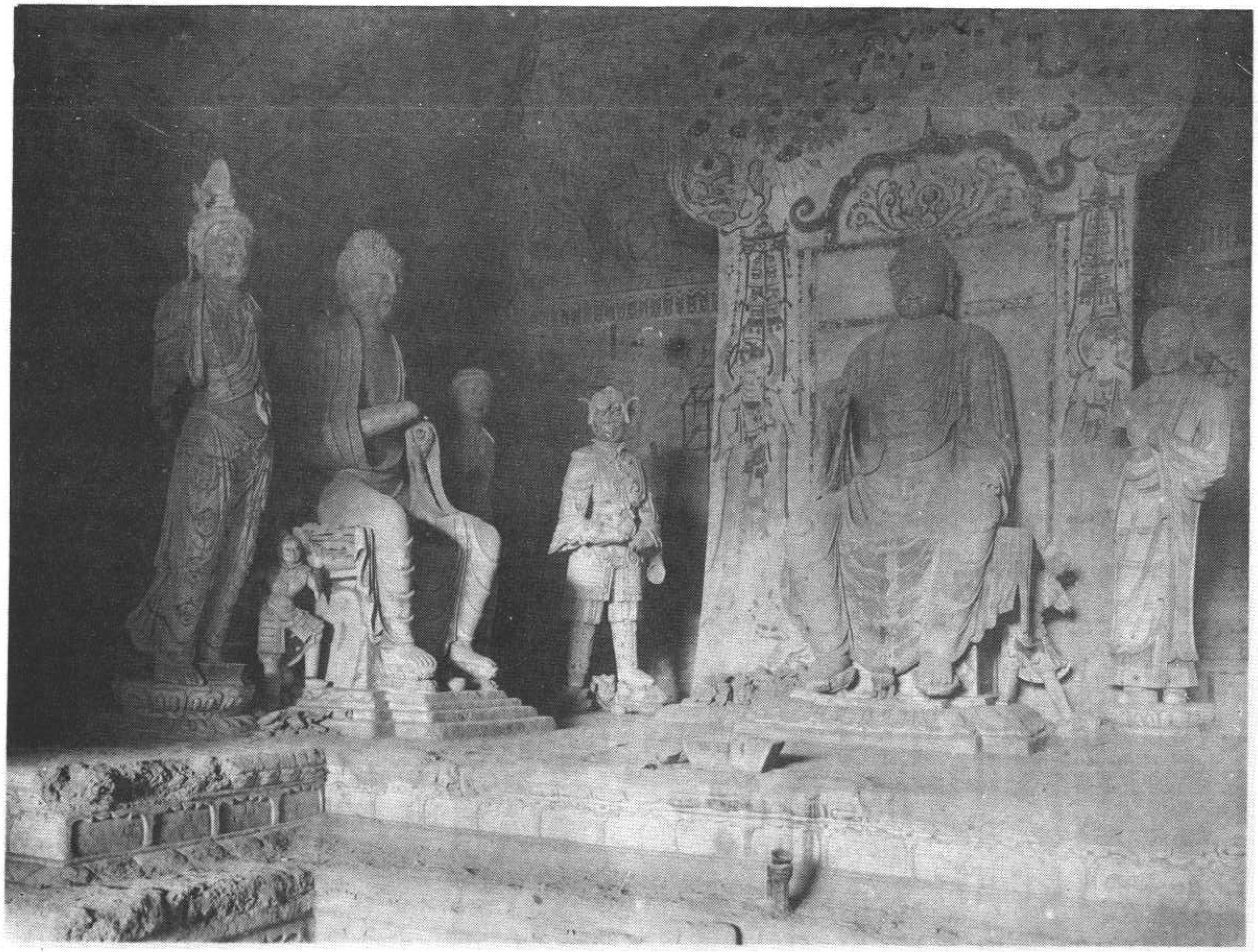
TOUEN-HOUANG — Grotte 118 F. Paroi de gauche, partie du fond, panneau inférieur.

美 1684 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 118 F. Paroi avant de droite.

美 1685 號

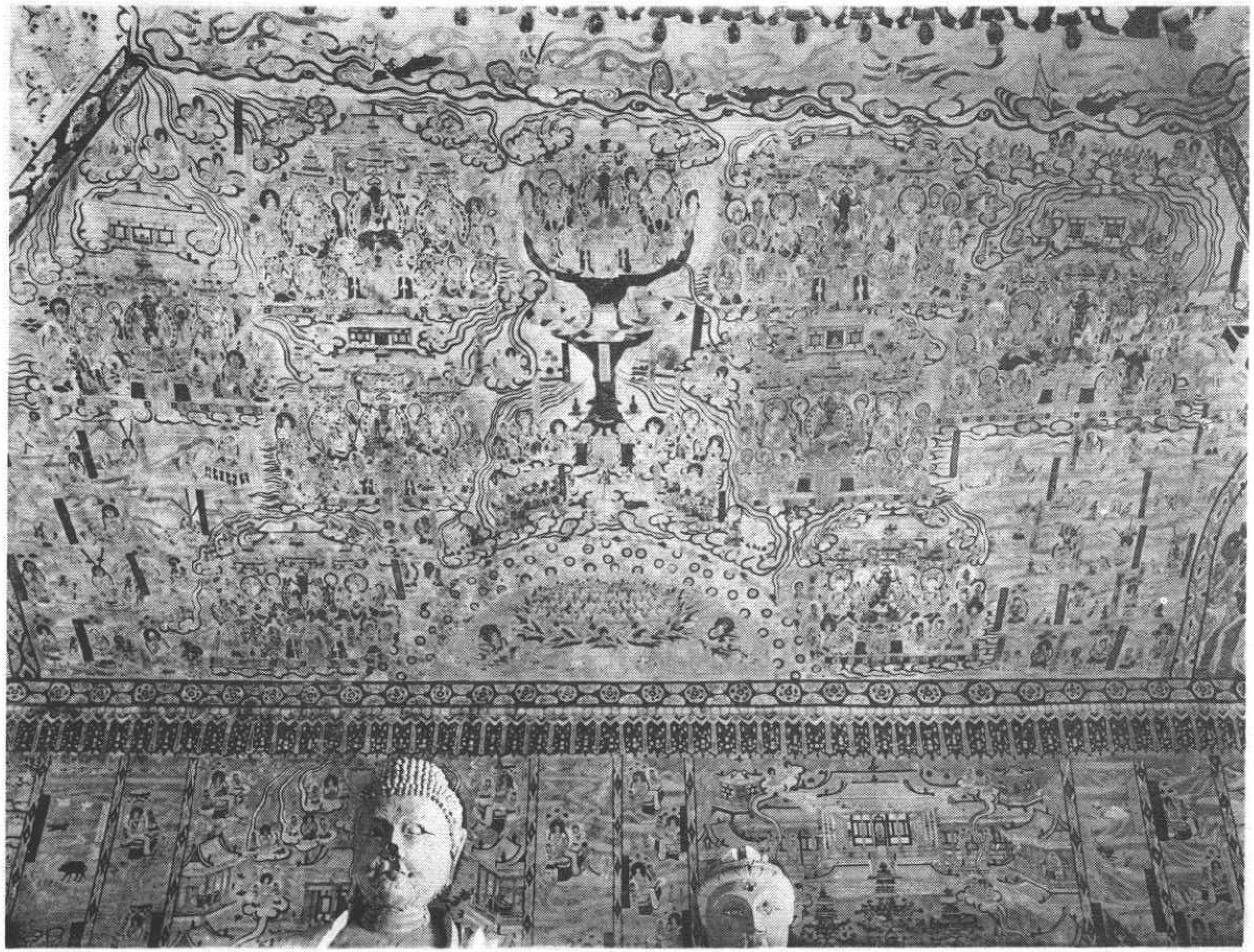


TOUEN-HOUANG — Grotte 118 F. Autel, côté gauche.

美 1686 號

TOUEN-HOUANG — Grotte 118 F. Plafond, côté gauche.

美 1687 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 118 F. Plafond, côté droit.

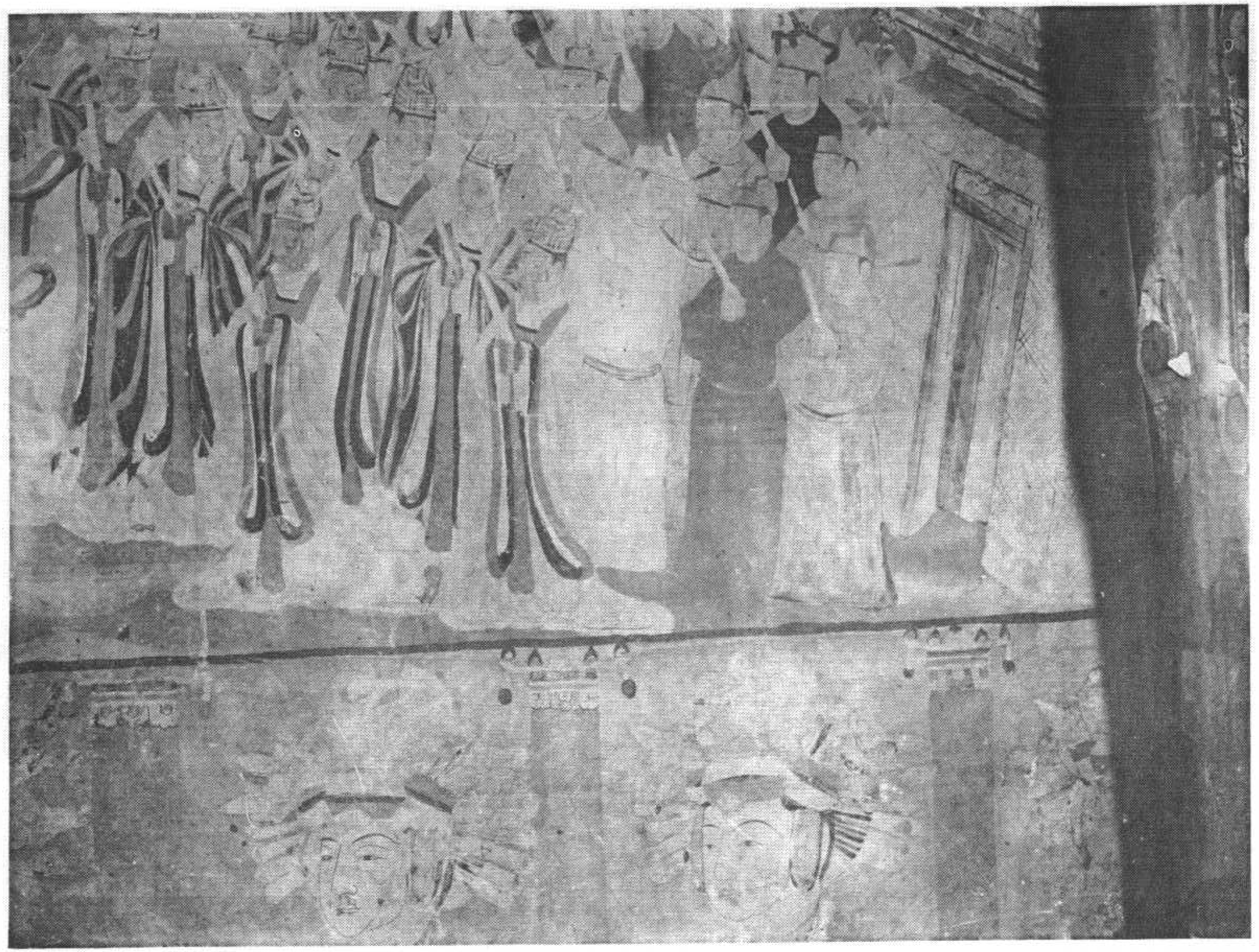
美 1688 號

TOUEN-HOUANG — Grotte 118 P. Autel.

美 1689 號

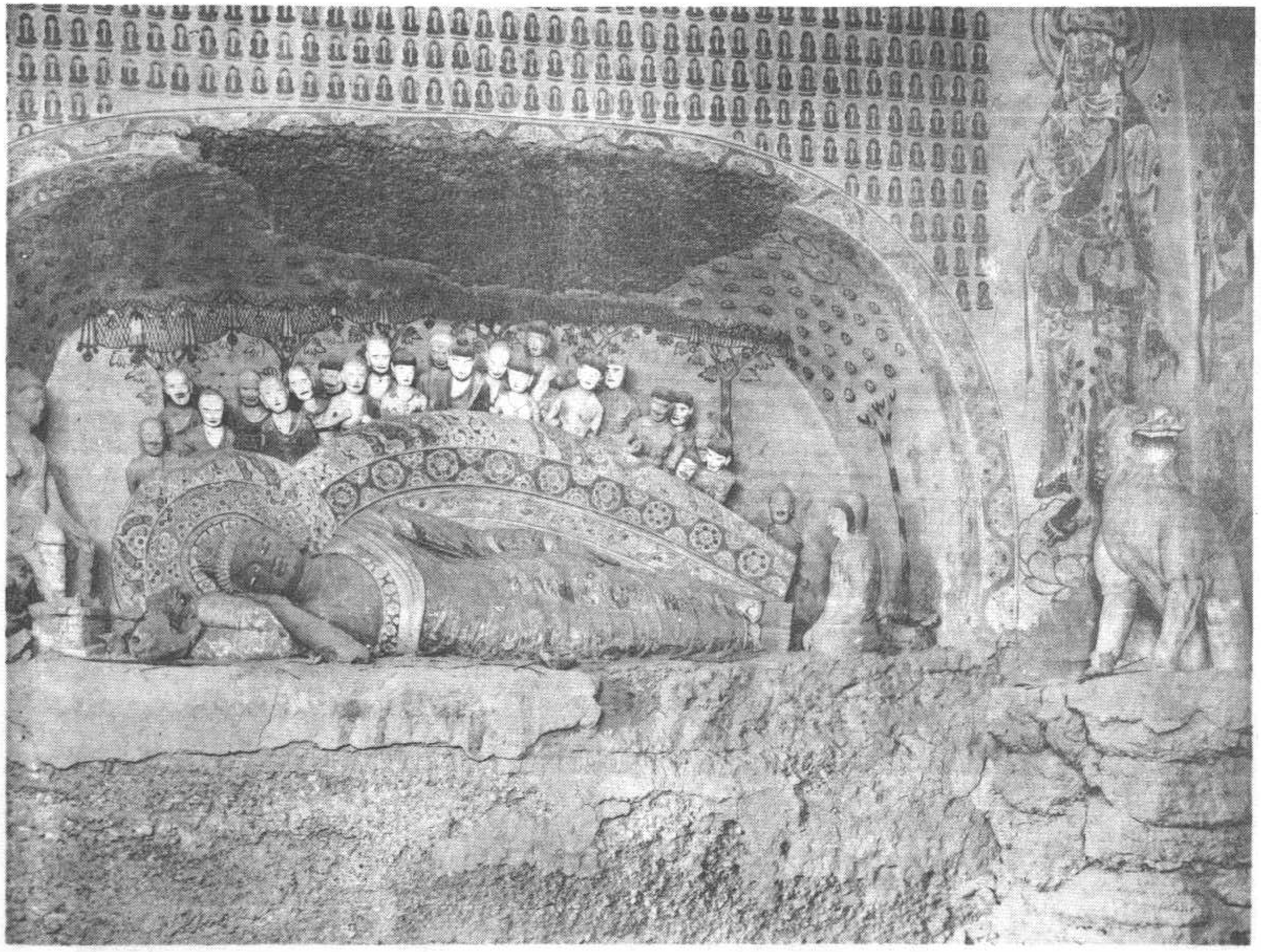
TOUEN-HOUANG — Grotte 118 Q. Statues anciennes.

美 1690 號



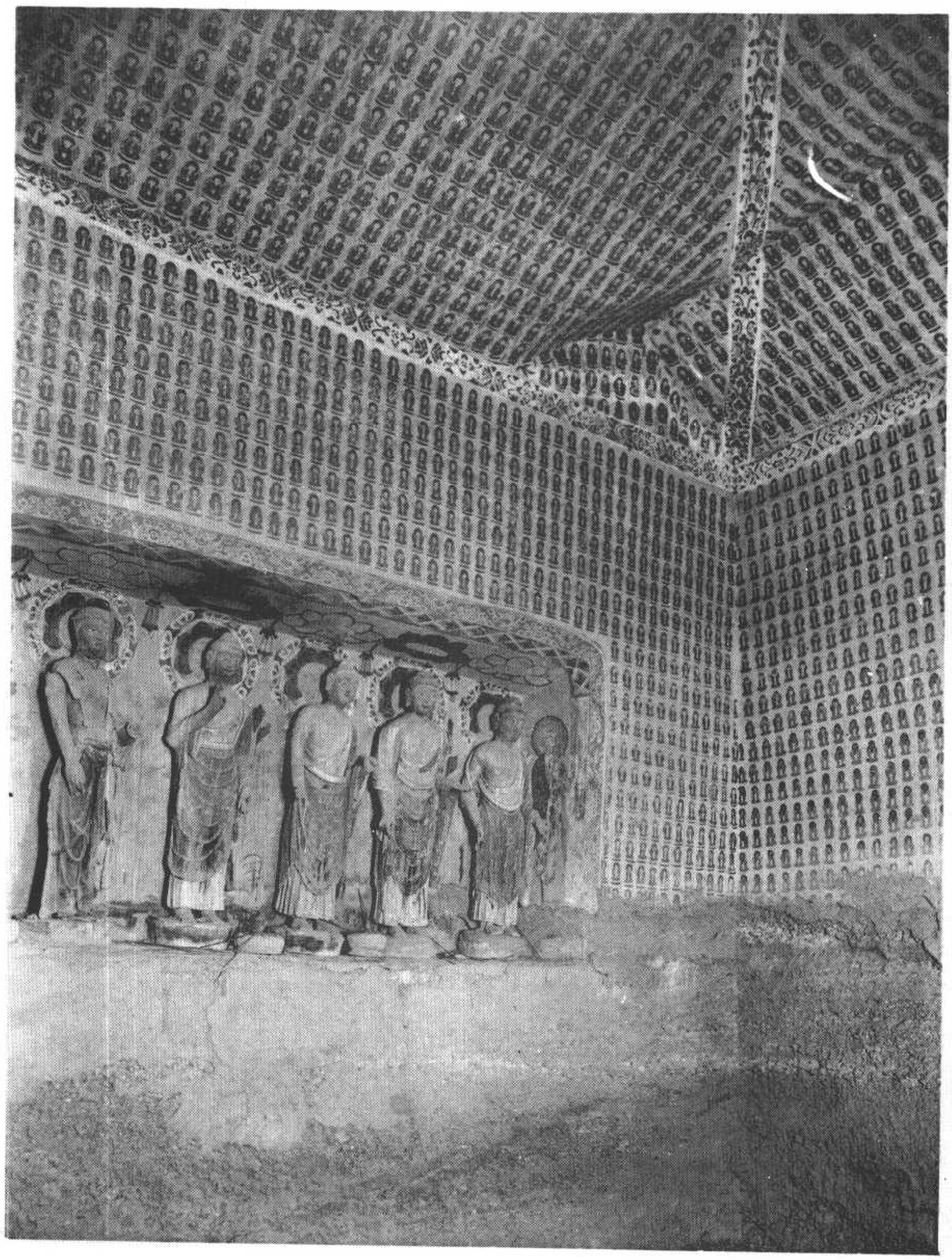
TOUEN-HOUANG — Grotte 119. Première chambre paroi de gauche, détail du panneau.

美 1691 號



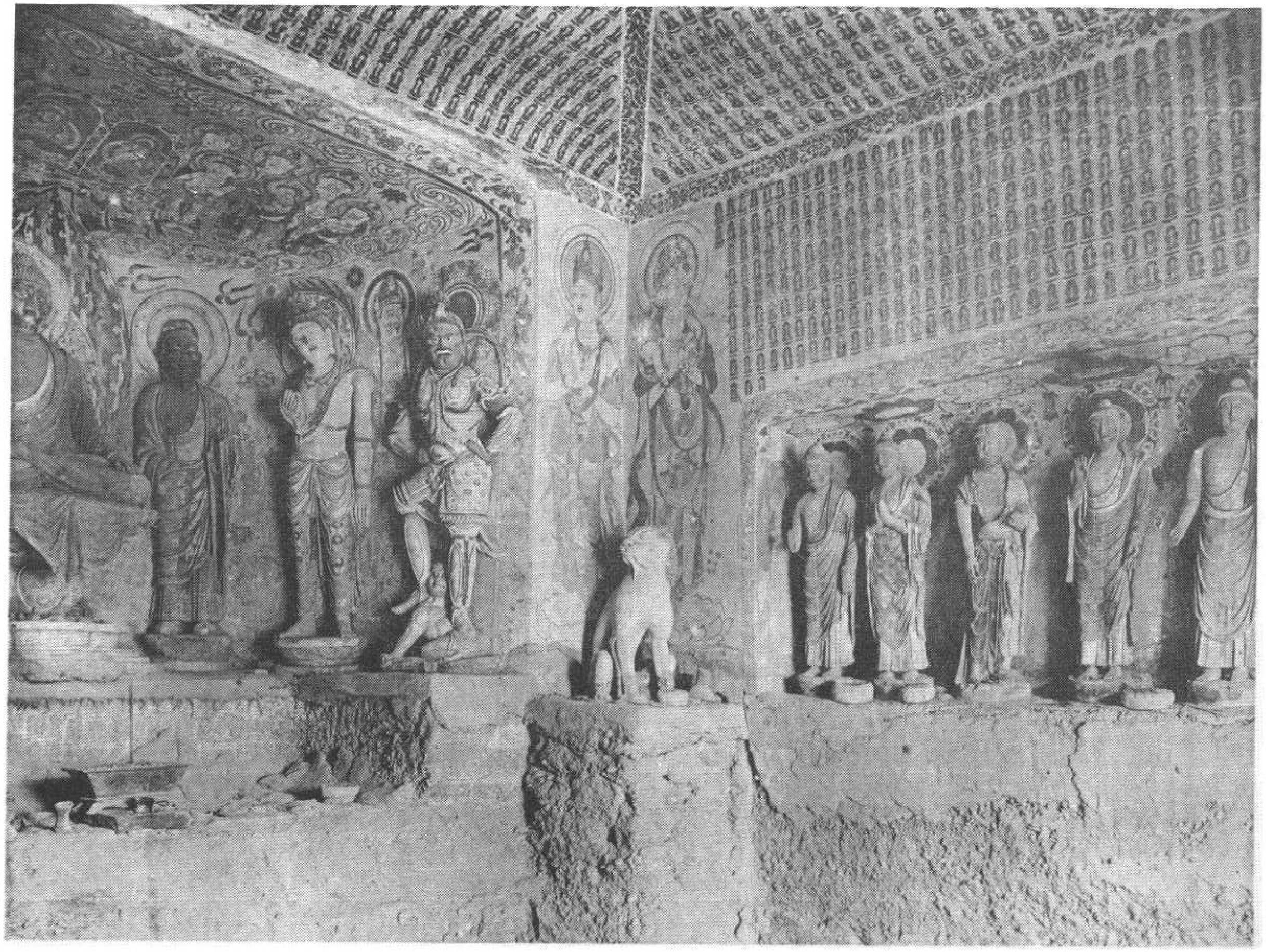
TOUEN-HOUANG — Grotte 120 F. Paroi de gauche.

美 1692 號



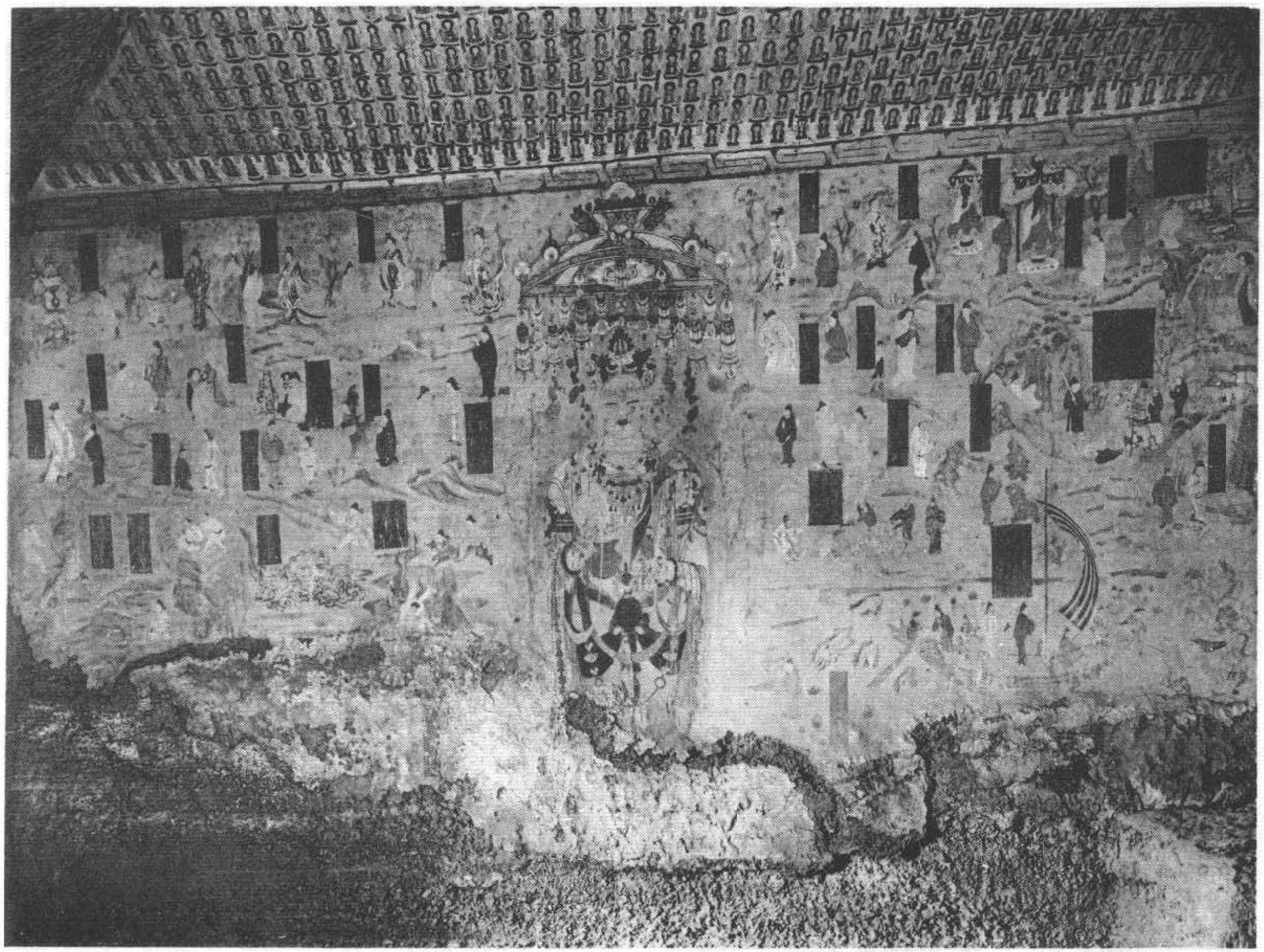
TOUEN-HOUANG — Grotte 120 F. Angle avant de droite.

美 1693 號



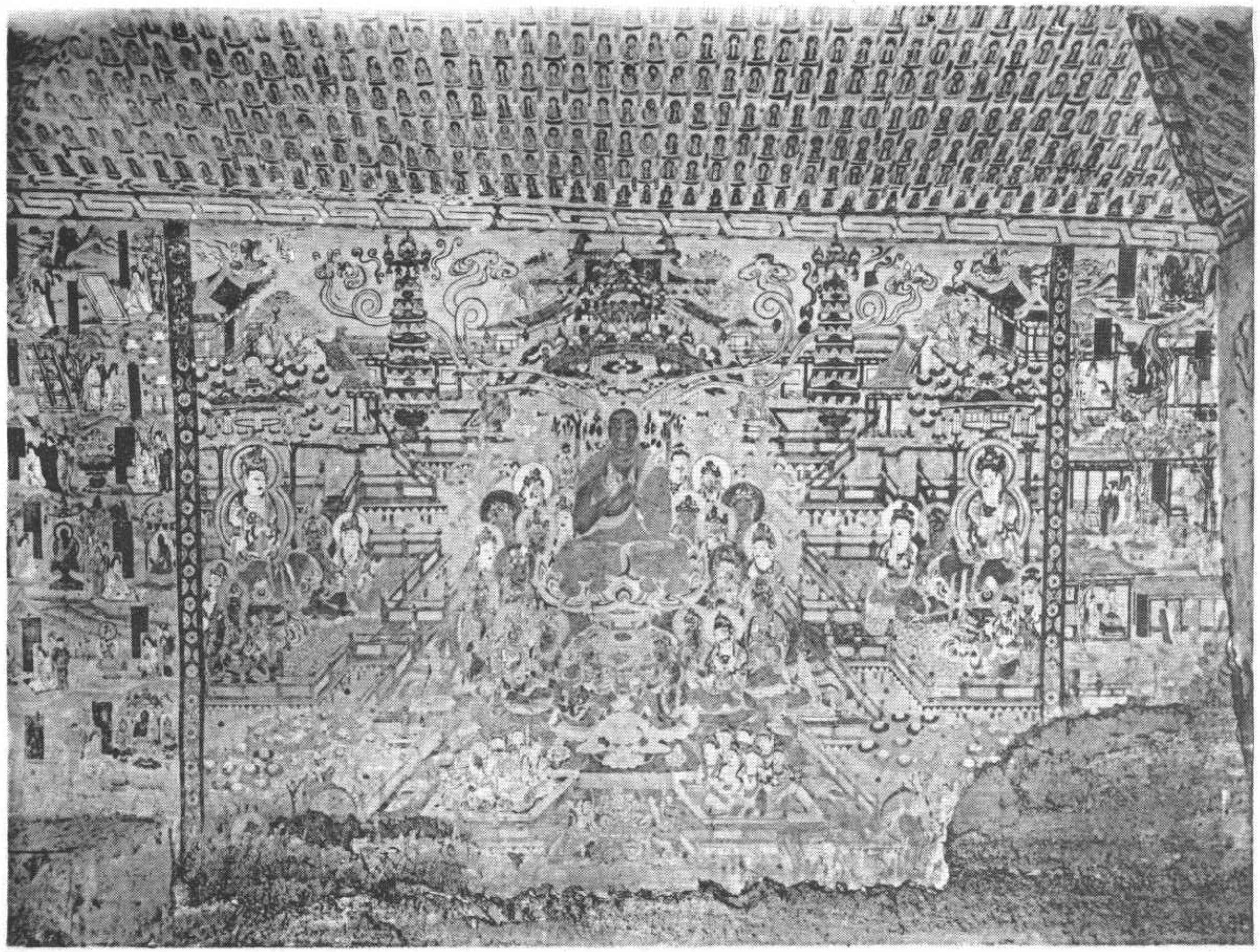
TOUEN-HOUANG — Grotte 120 F. Angle du fond, côté droit.

美 1694 號



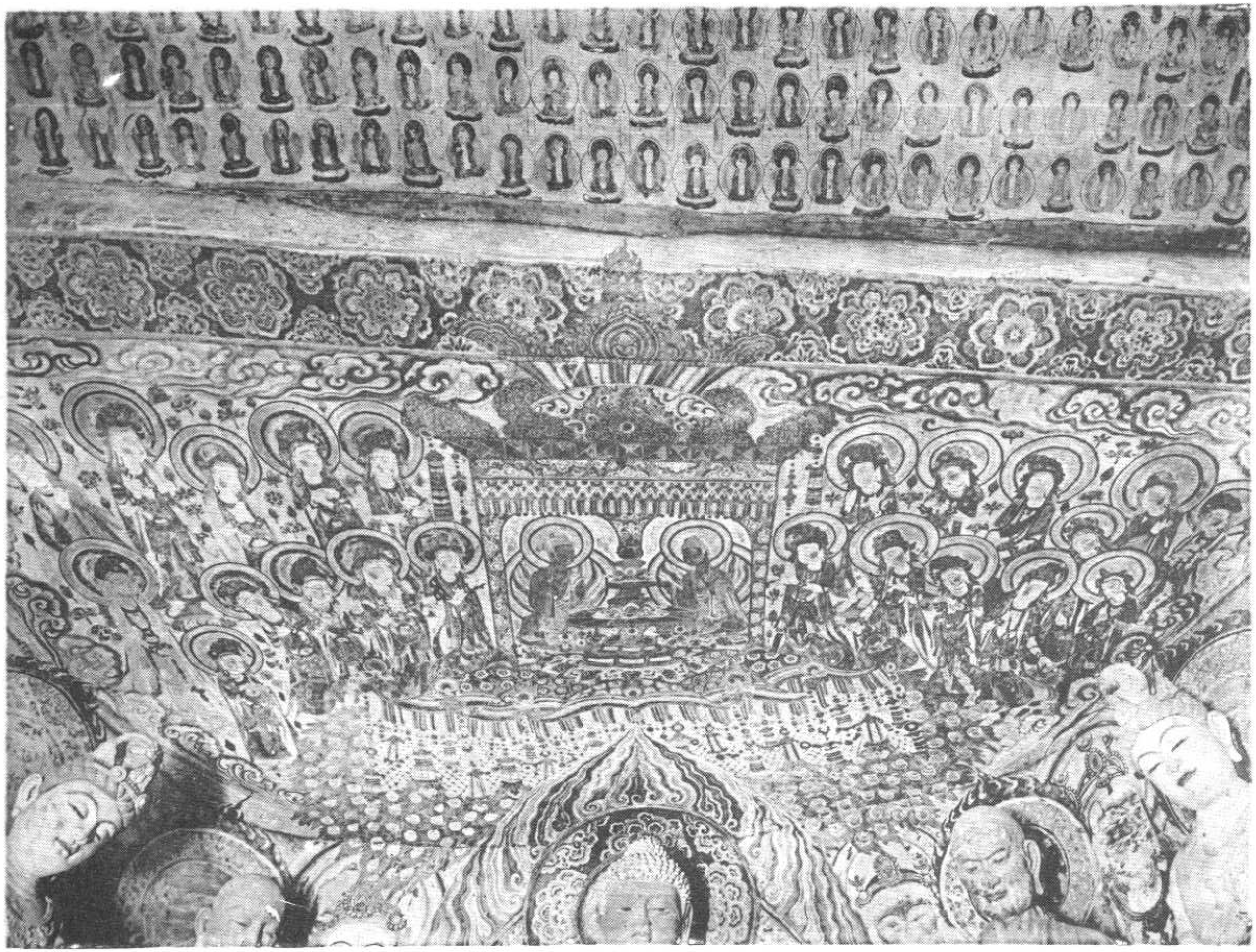
TOUEN-HOUANG — Grotte 120 G. Paroi de gauche.

美 1695 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 120 G. Paroi de droite.

美 1696 號

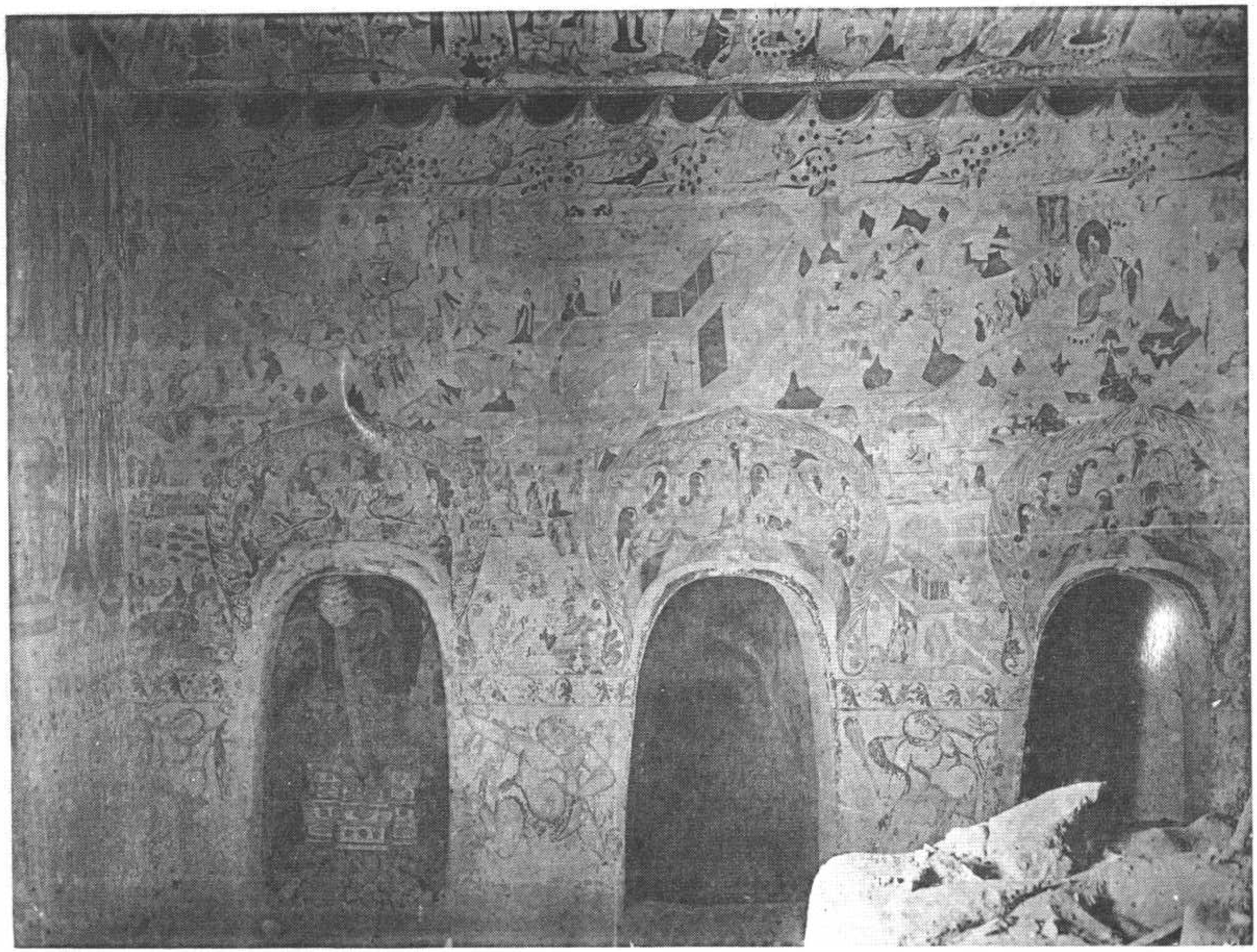


TOUEN-HOUANG — Grotte 120 G. Plafond au-dessus de l'autel.

美 1697 號

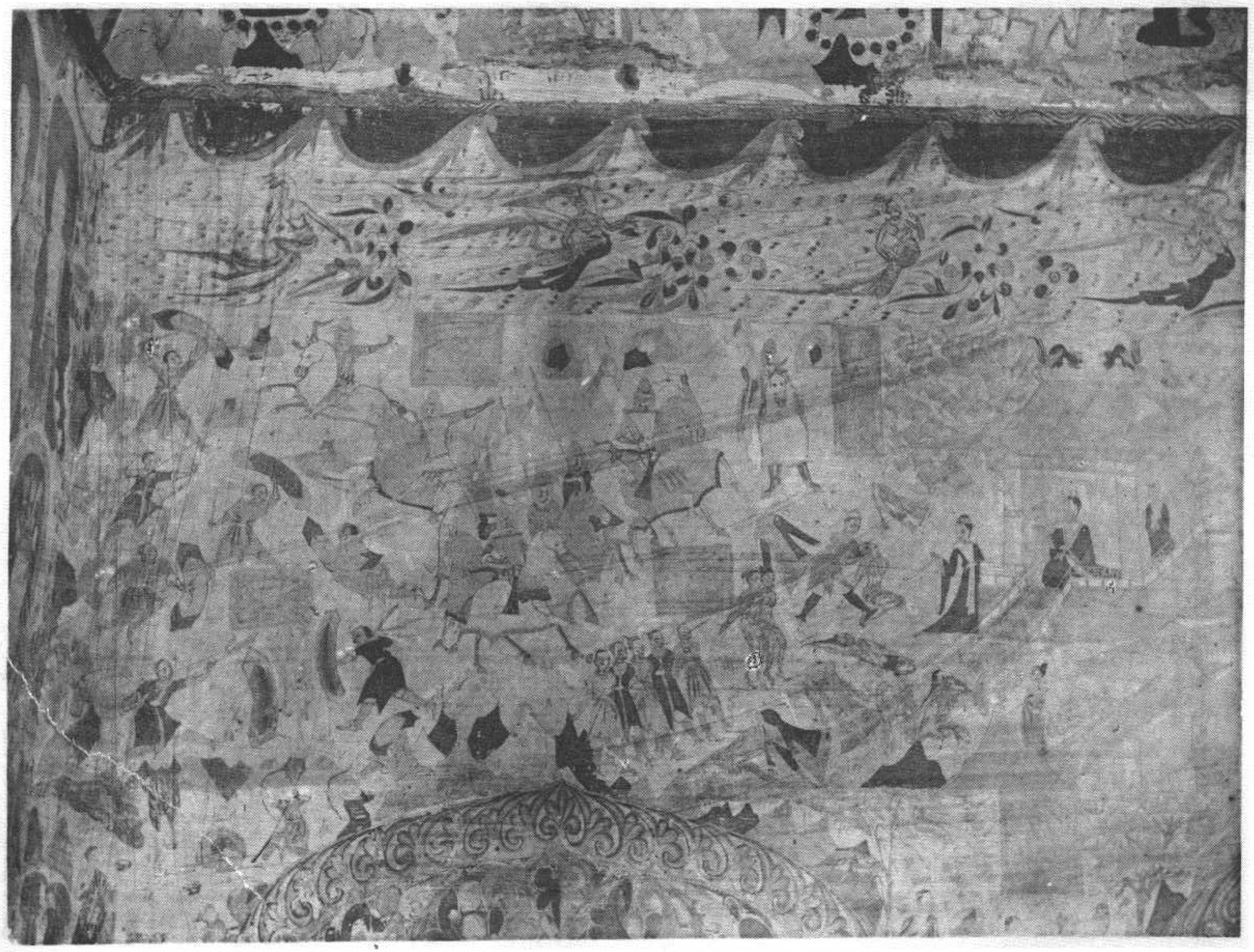
TOUEN-HOUANG — Grotte 120 N. Paroi avant de gauche.

美 1698 號



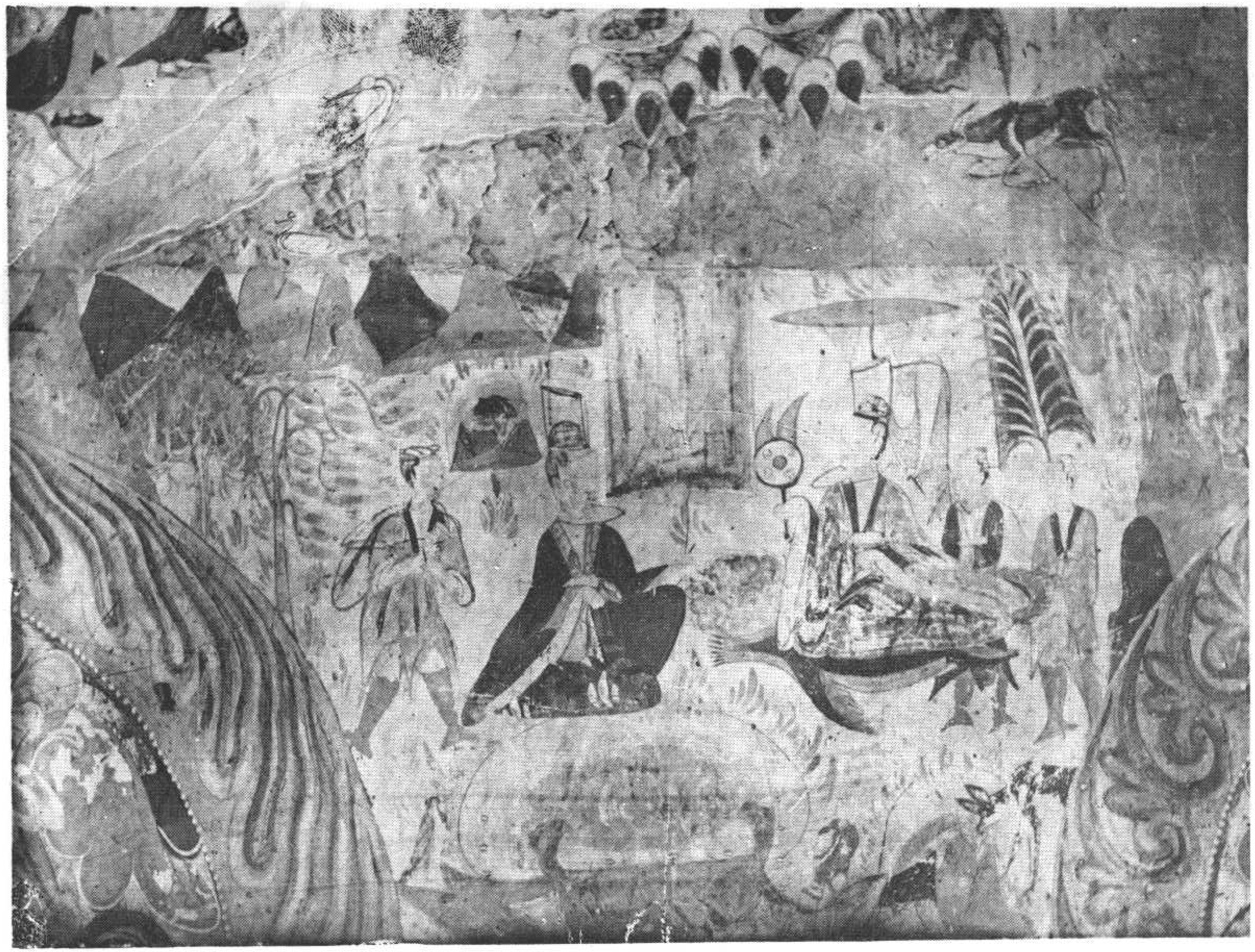
TOUEN-HOUANG — Grotte 120 N. Paroi de gauche, partie avant.

美 1699 號



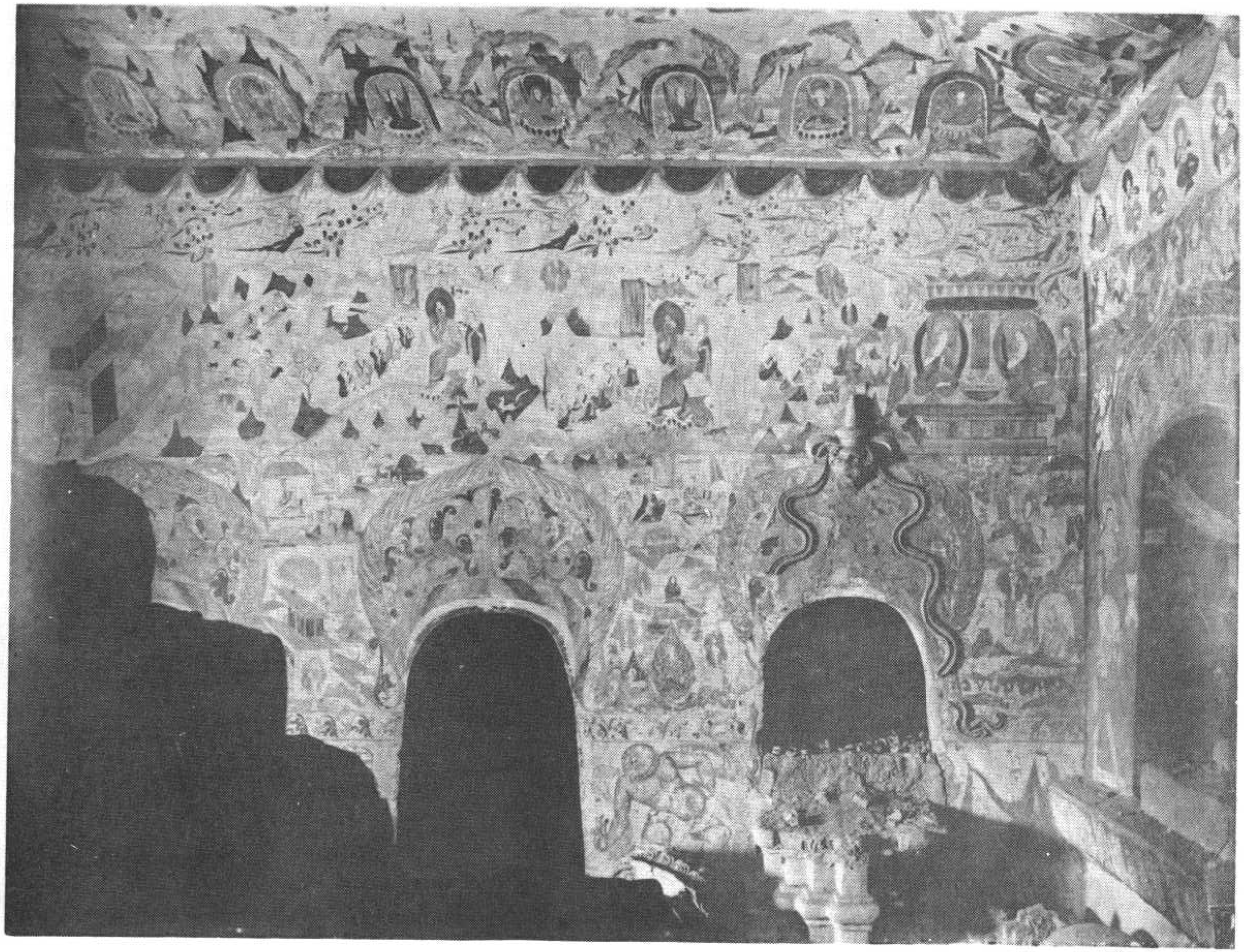
TOUEN-HOUANG — Grotte 120 N. Paroi de gauche, partie avant (détail).

美 1700 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 120 N. Paroi de gauche, partie centrale.

美 1701 號

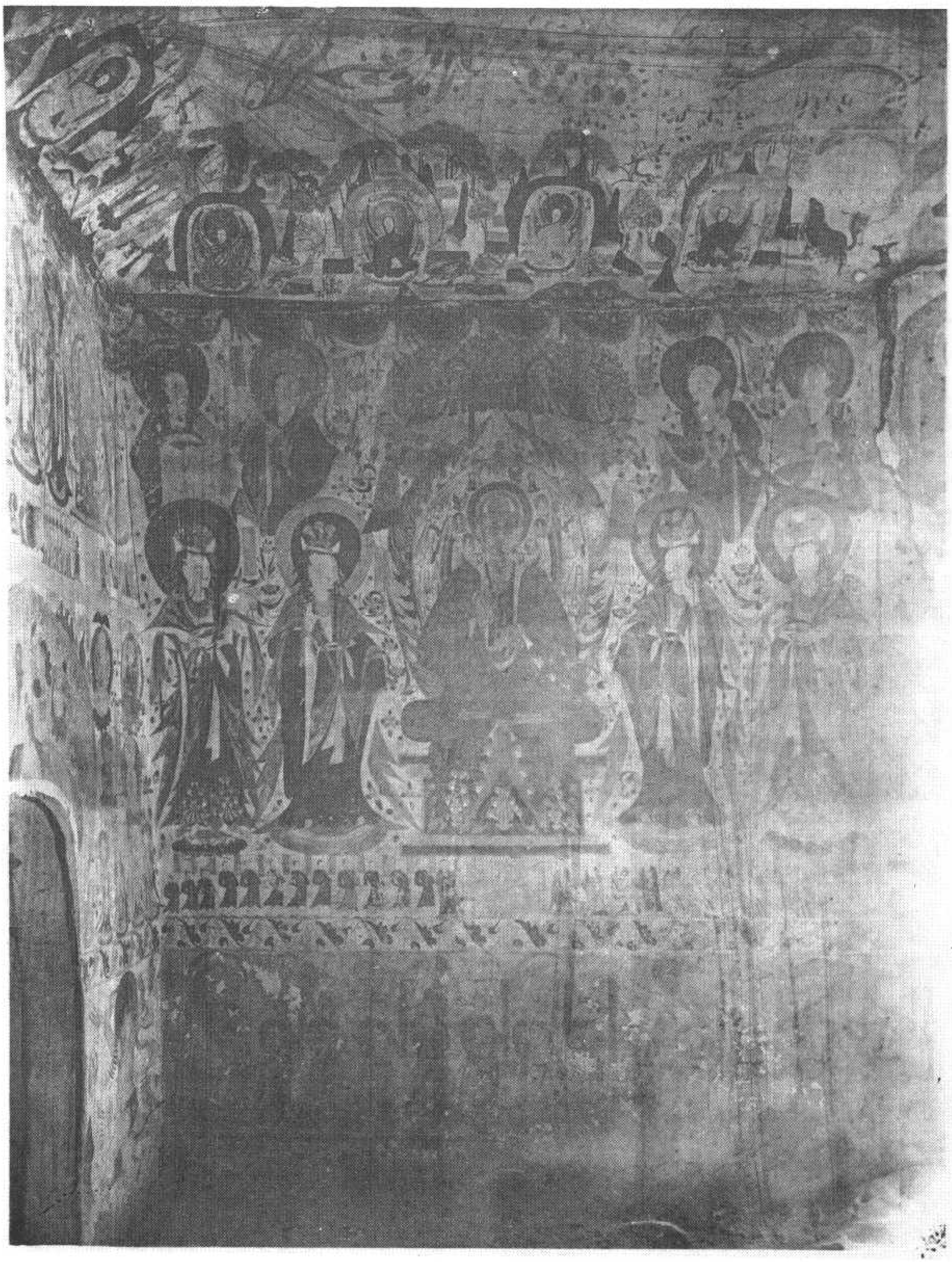


TOUEN-HOUANG — Grotte 120 N. Paroi de gauche, partie du fond.

美 1702 號

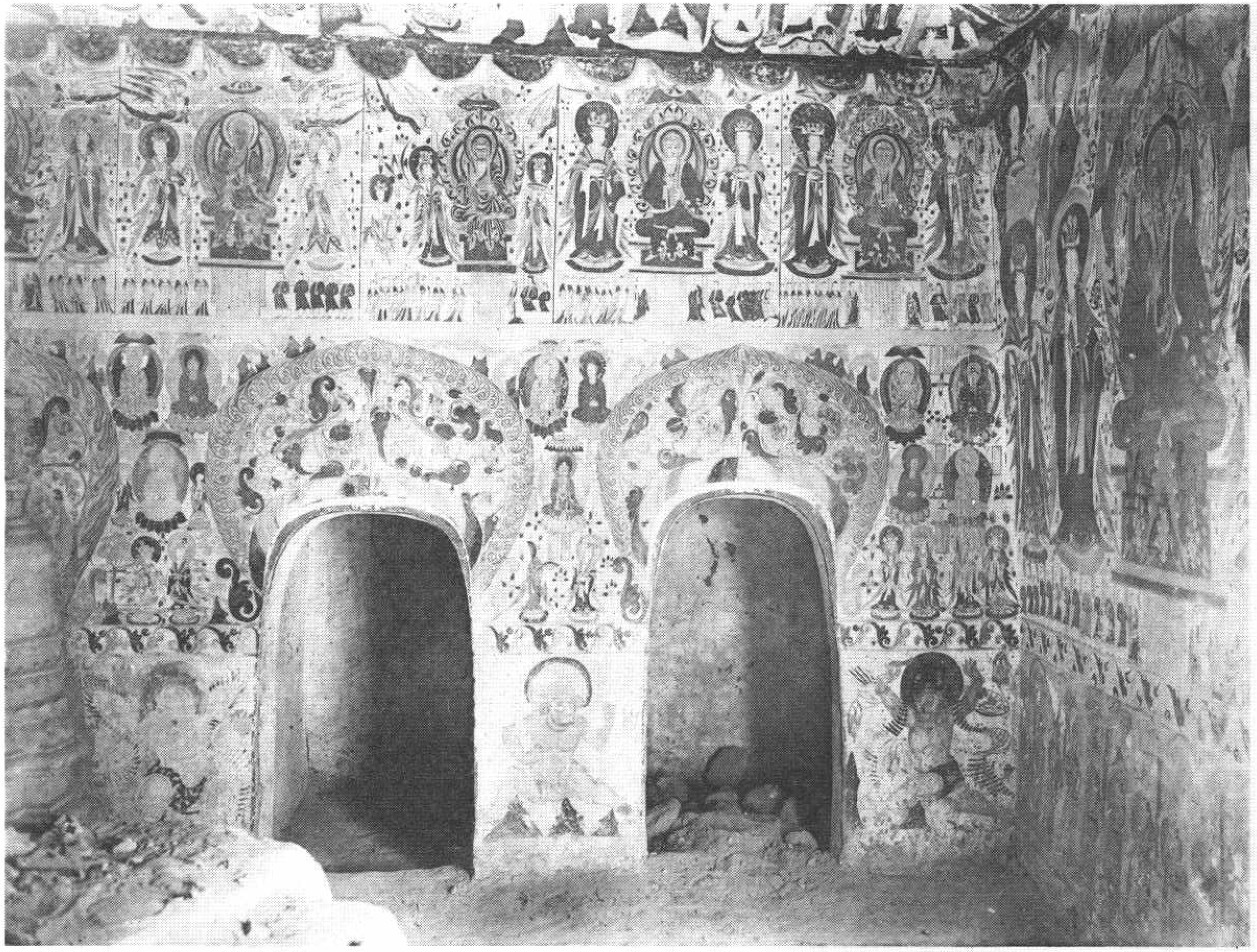
TOUEN-HOUANG — Grotte 120 N. Paroi de gauche, partie du fond (détail).

美 1703 號



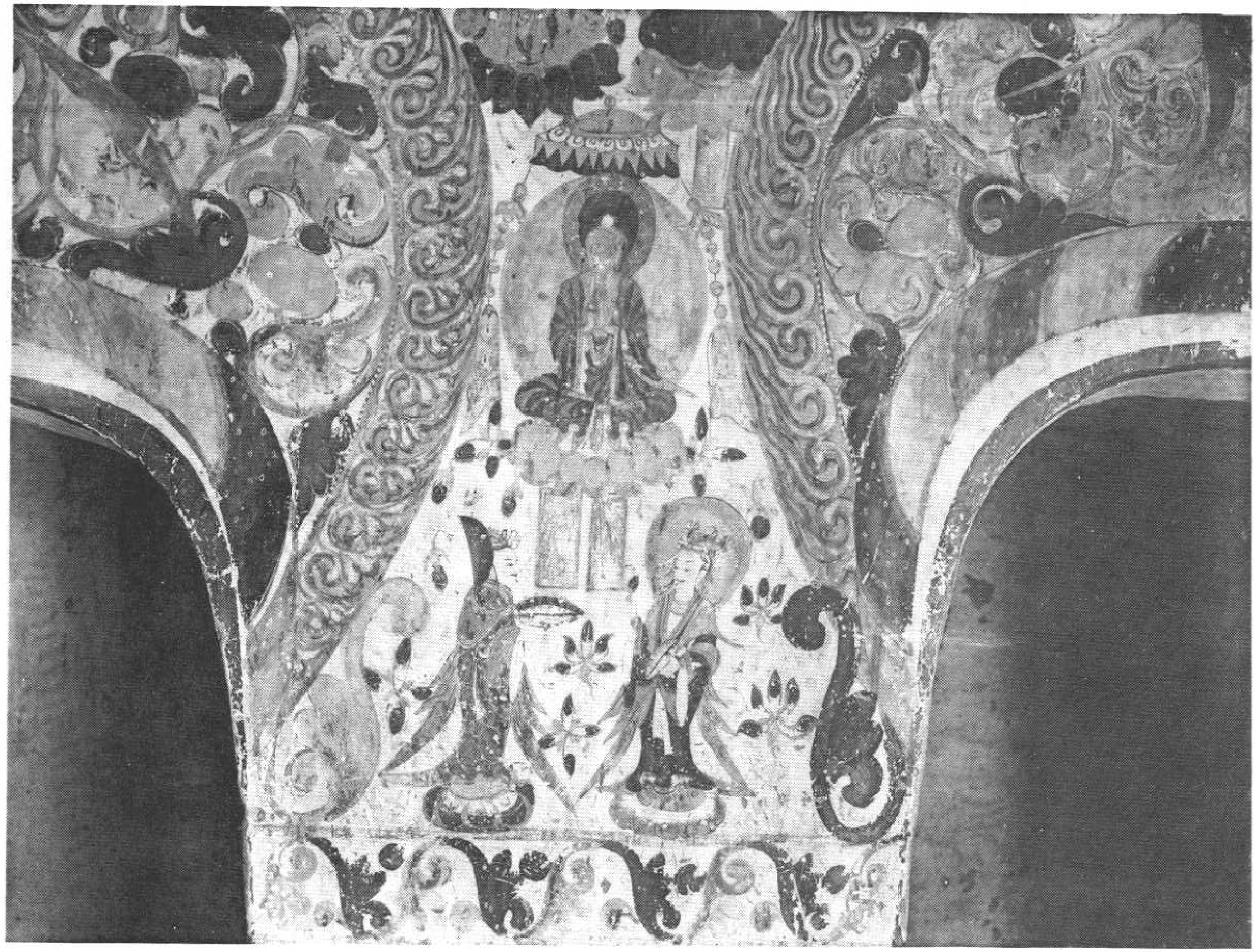
TOUEN-HOUANG — Grotte 120 N. Paroi avant de droite.

美 1704 號



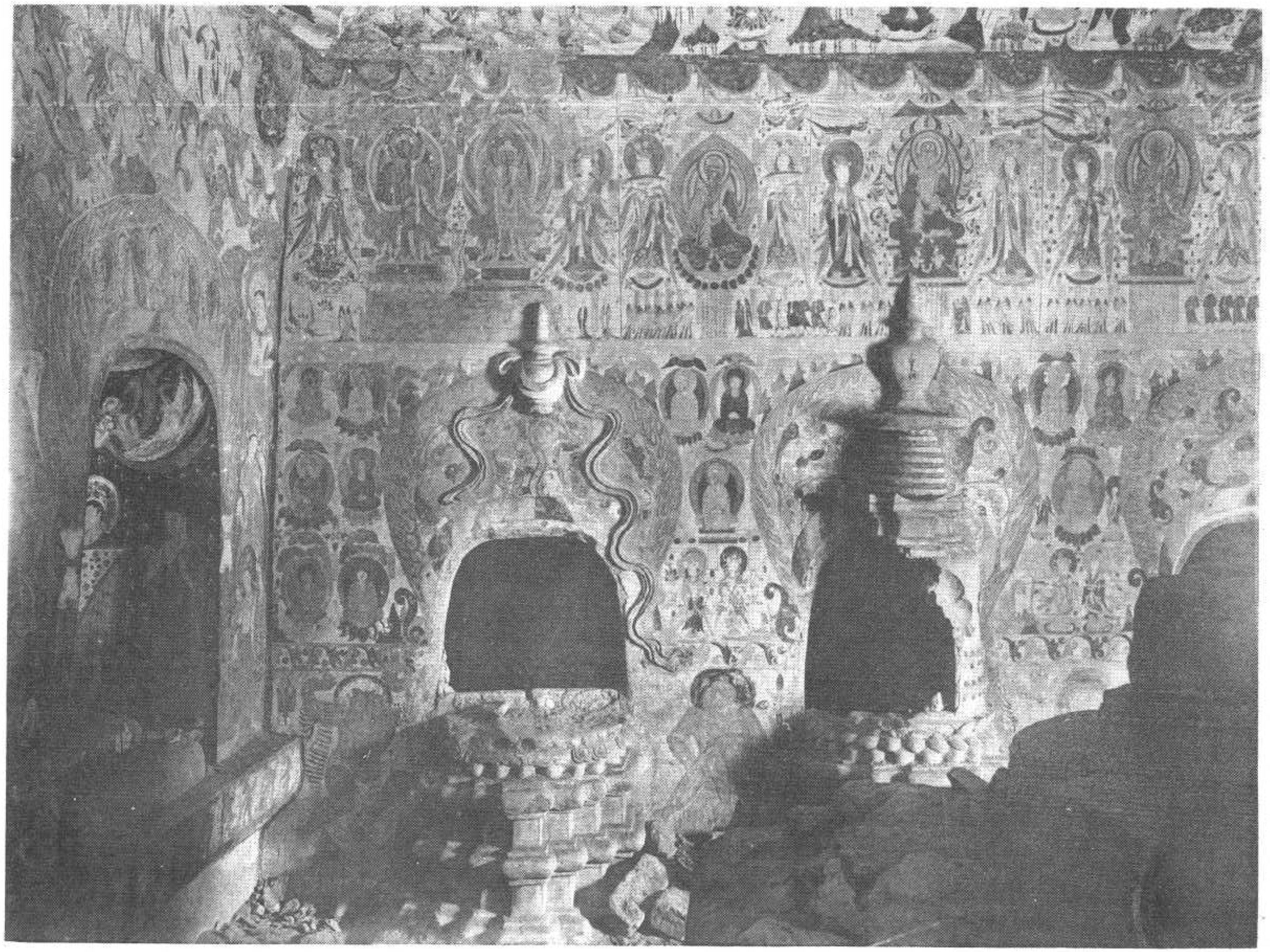
TOUEN-HOUANG — Grotte 120 N. Paroi de droite, partie avant.

美 1705 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 120 N. Paroi de droite, partie avant (détail)

美 1706 號

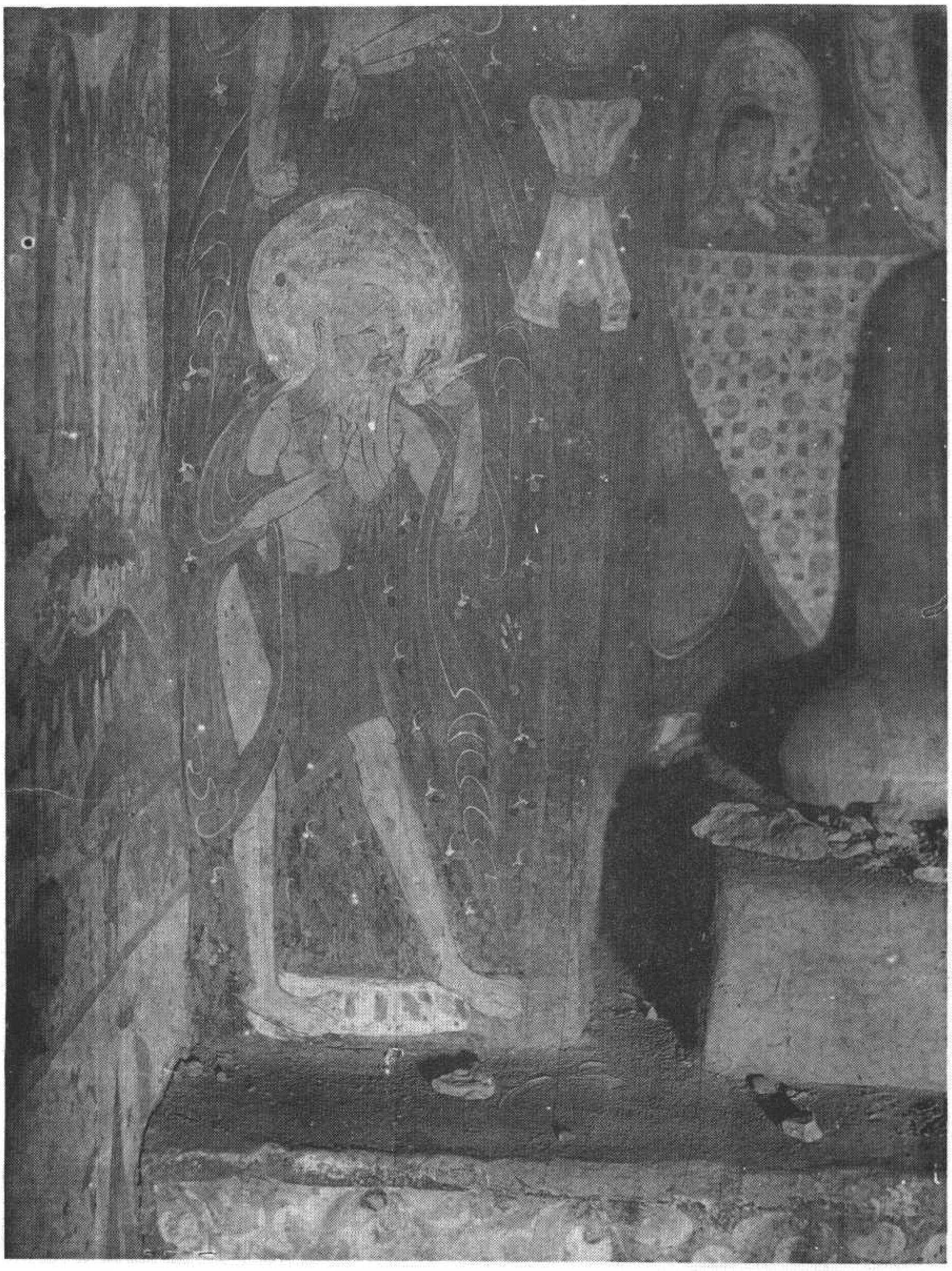


TOUEN-HOUANG — Grotte 120 N. Paroi de droite, partie du fond.

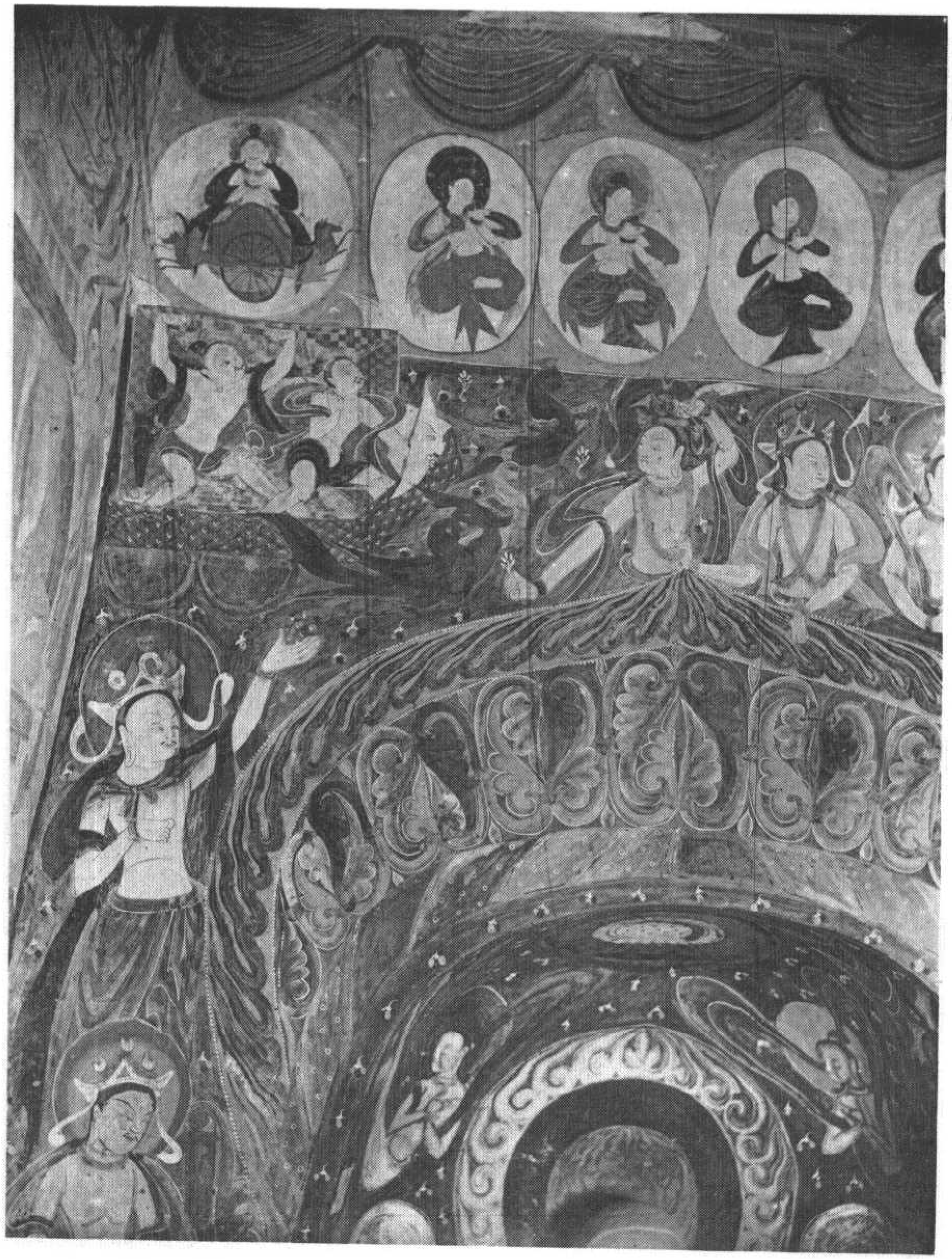
美 1707 號

TOUEN-HOUANG — Grotte 120 N. Paroi du fond, partie gauche.

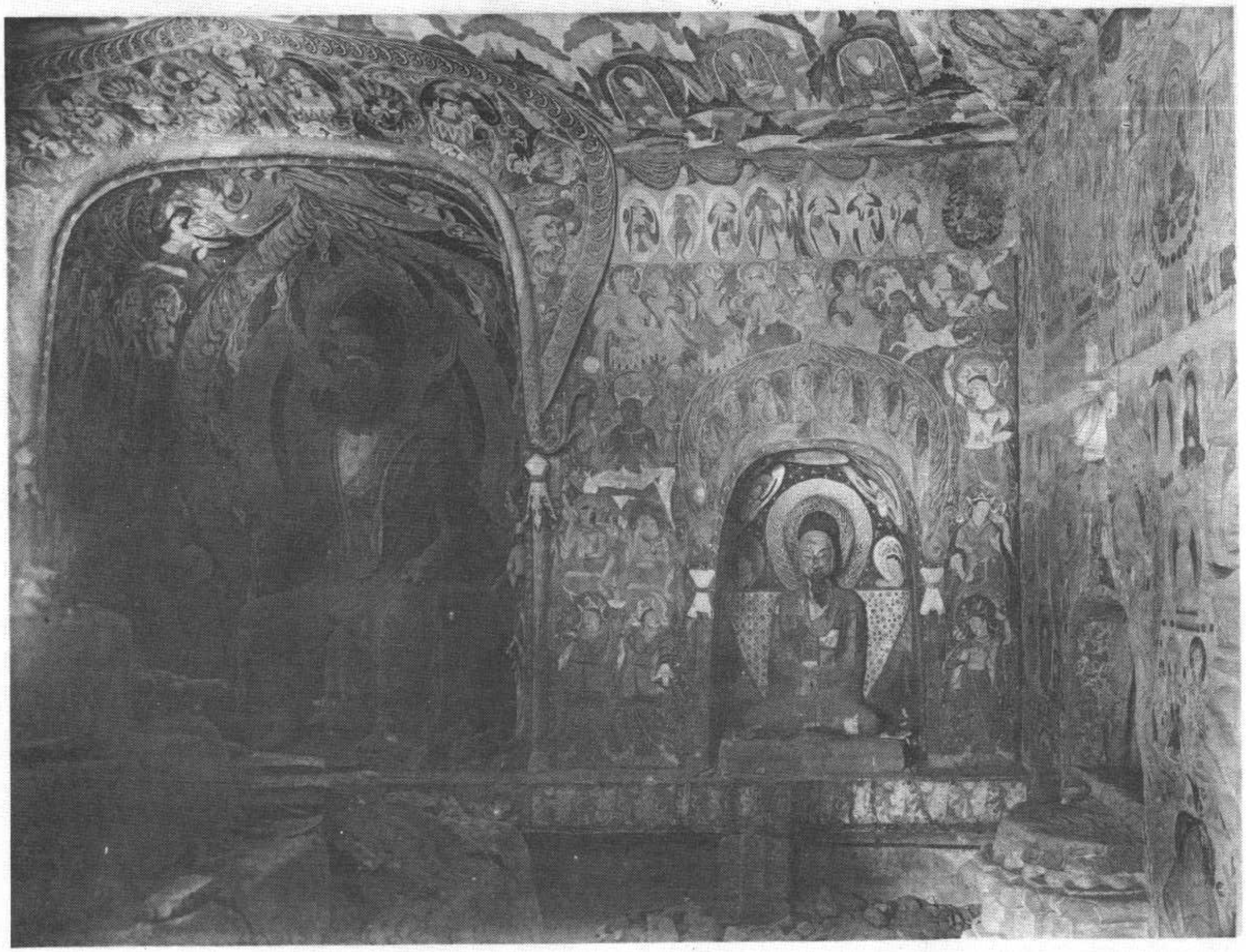
美 1708 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 120 N. Paroi du fond, partie gauche (détail).

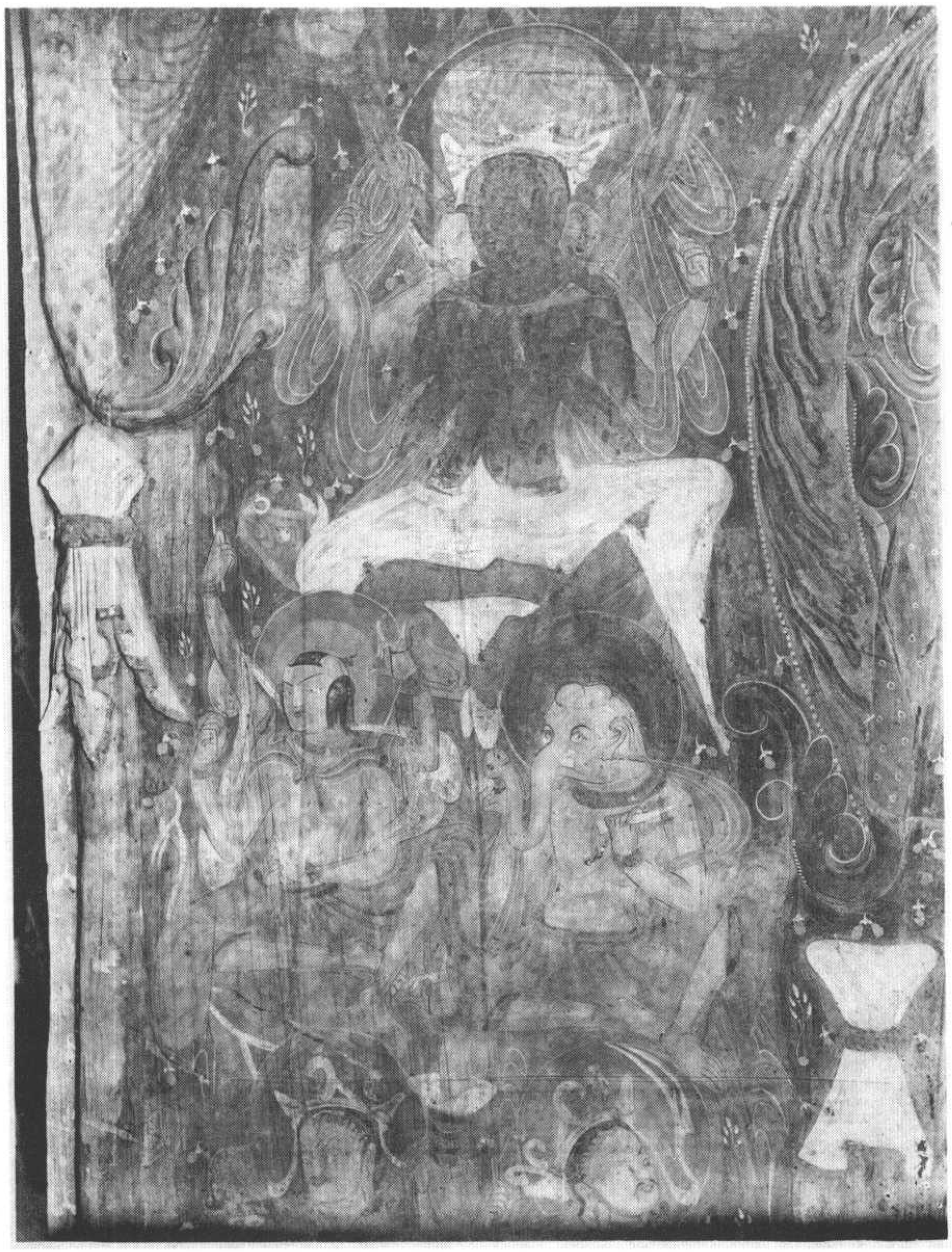


TOUEN-HOUANG — Grotte 120 N. Paroi du fond, partie gauche : Char de la lune.



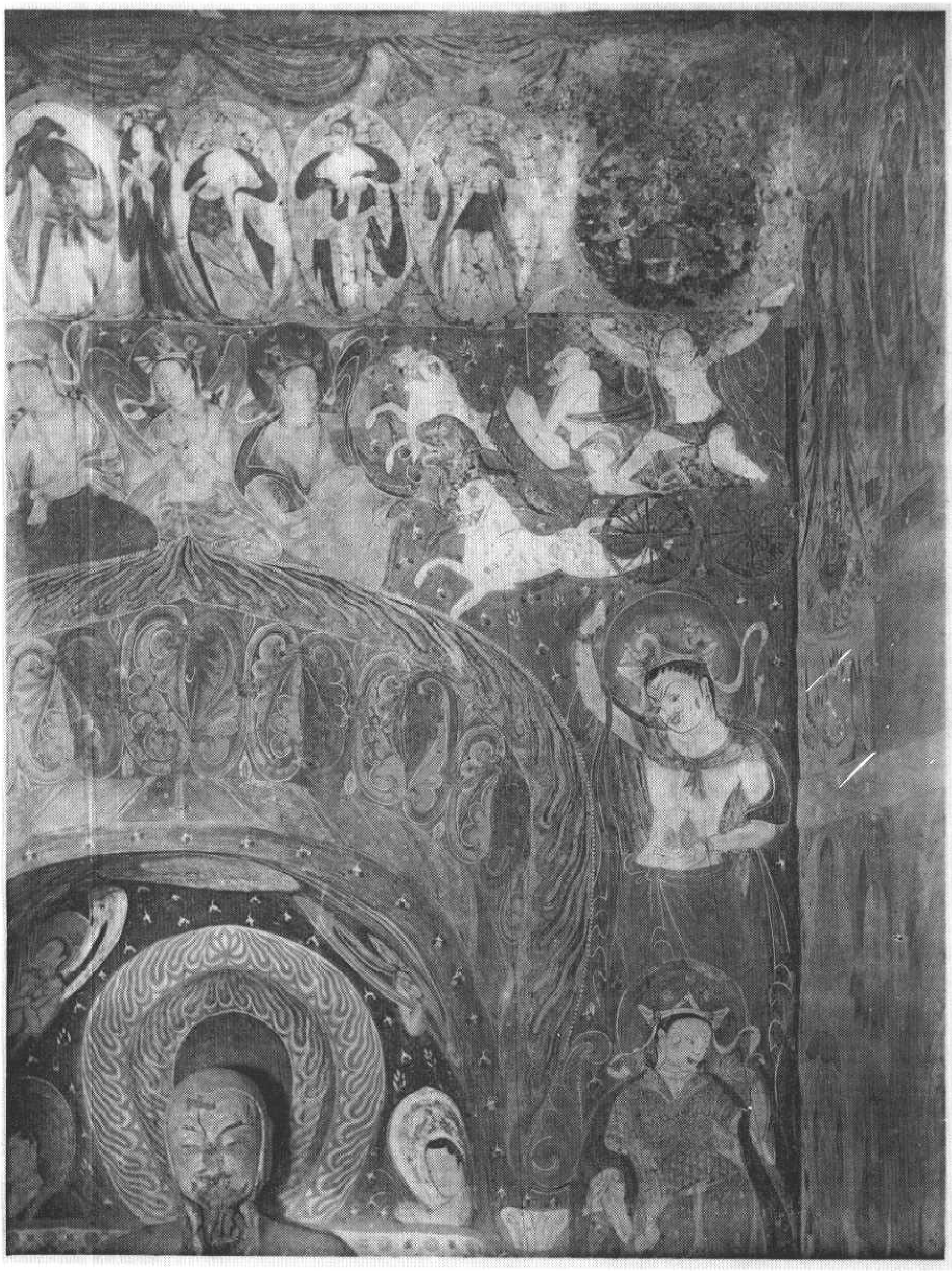
TOUEN-HOUANG — Grotte 120 N. Paroi du fond, partie droite.

美 1711 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 120 N. Paroi du fond, partie droite (détail).

美 1712 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 120 N. Paroi du fond, partie droite : Char du soleil.

TOUEN-HOUANG — Grotte 120 N. Plafond, partie du fond.

美 1714 號

TOUEN-HOUANG — Grotte 120 N. Plafond, partie de droite.

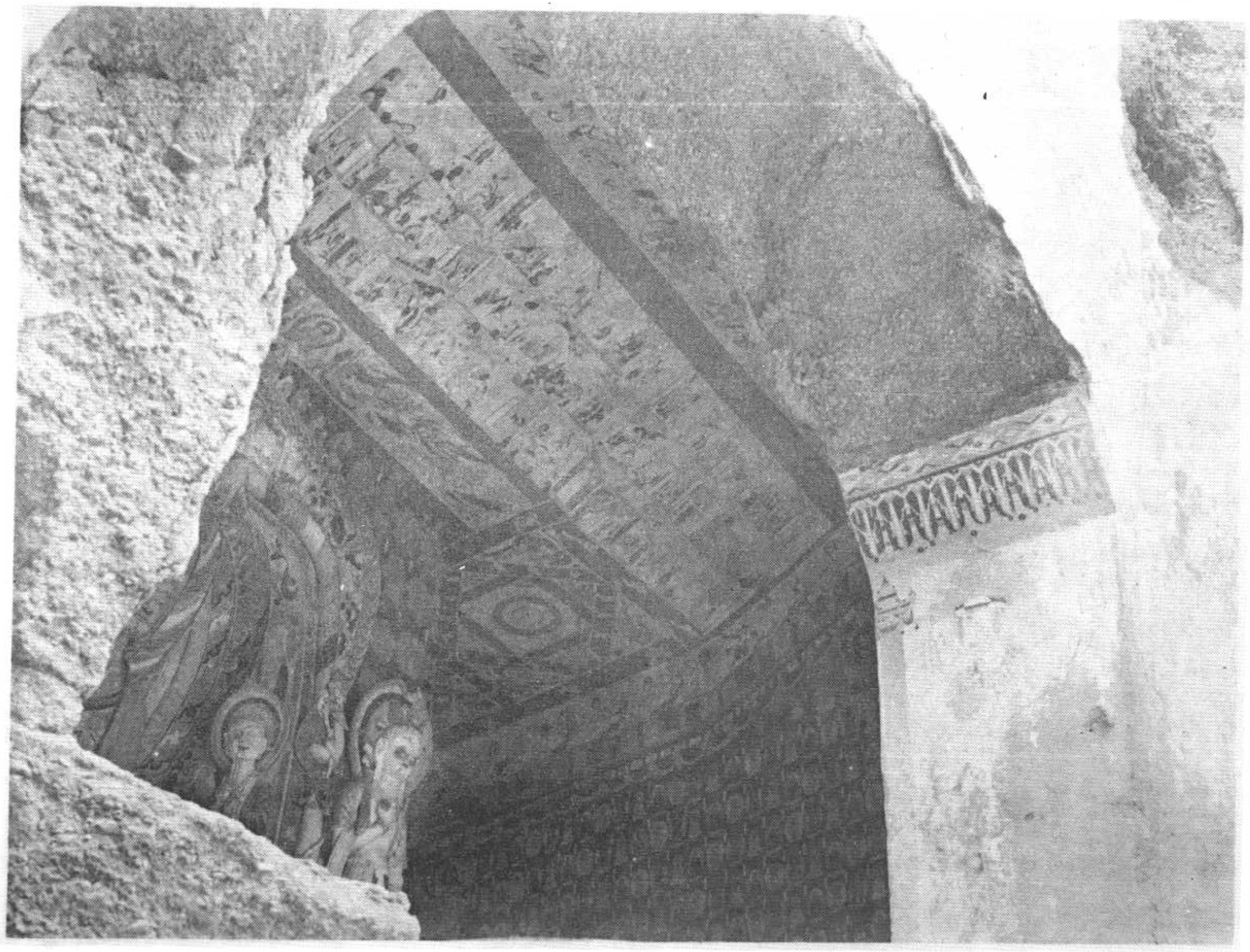
美 1715 號

TOUEN-HOUANG — Grotte 120 X. Bas de l'autel, côté gauche

美 1716 號

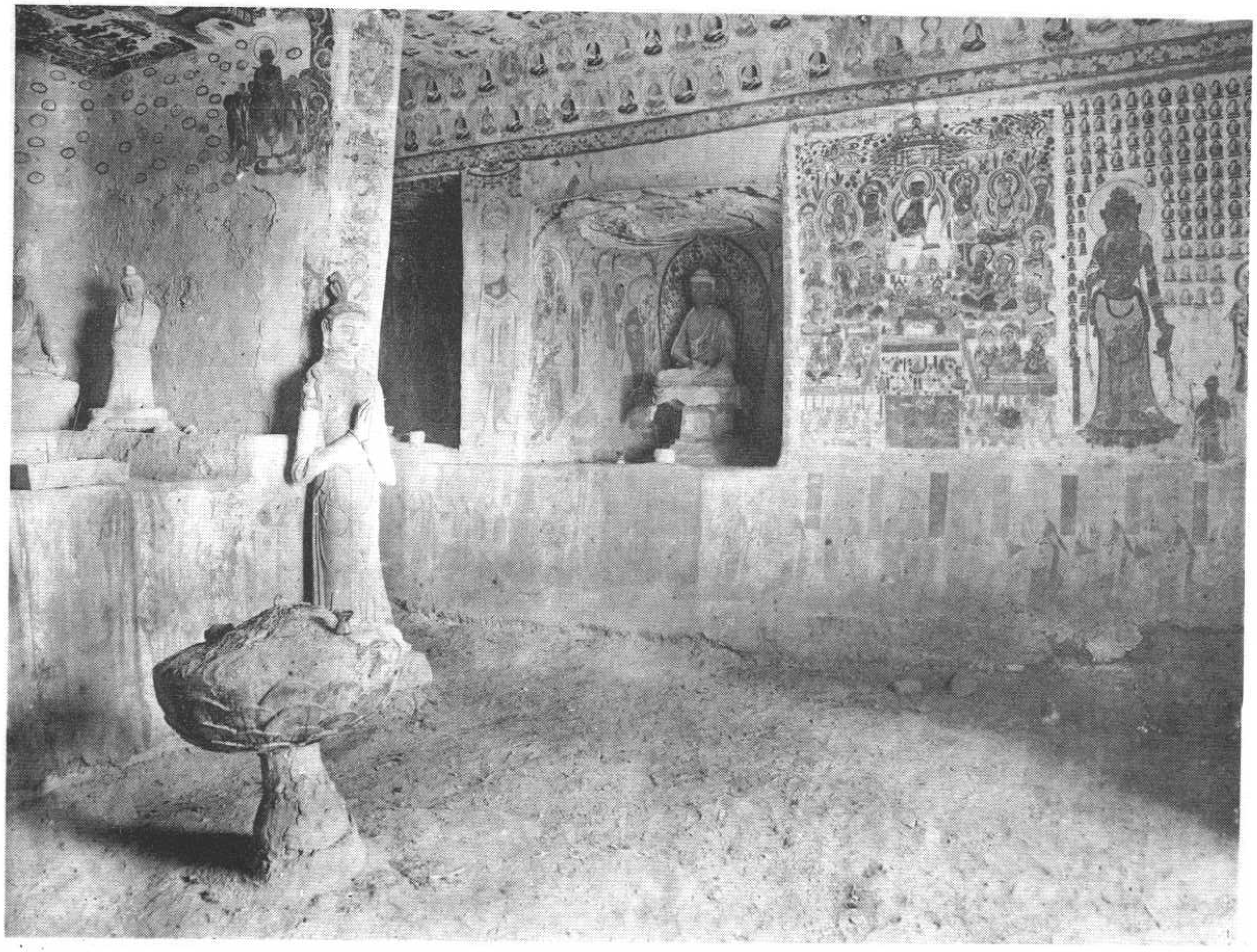
TOUEN-HOUANG — Grotte 120 X. Bas de l'autel, côté droit.

美 1717 號



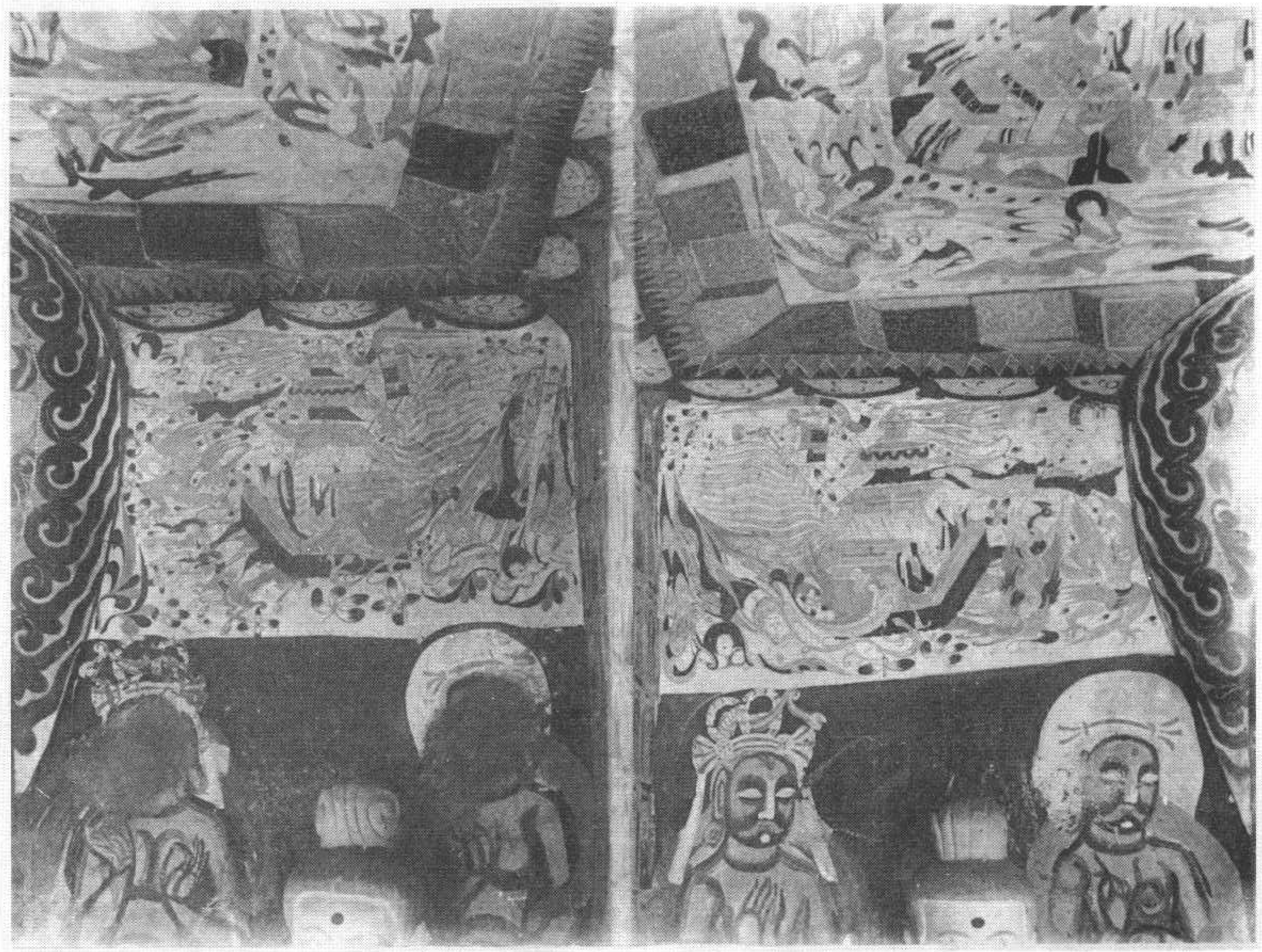
TOUEN-HOUANG — Grotte 121. Partie avant.

美 1718 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 122. Paroi de droite

美 1719 號



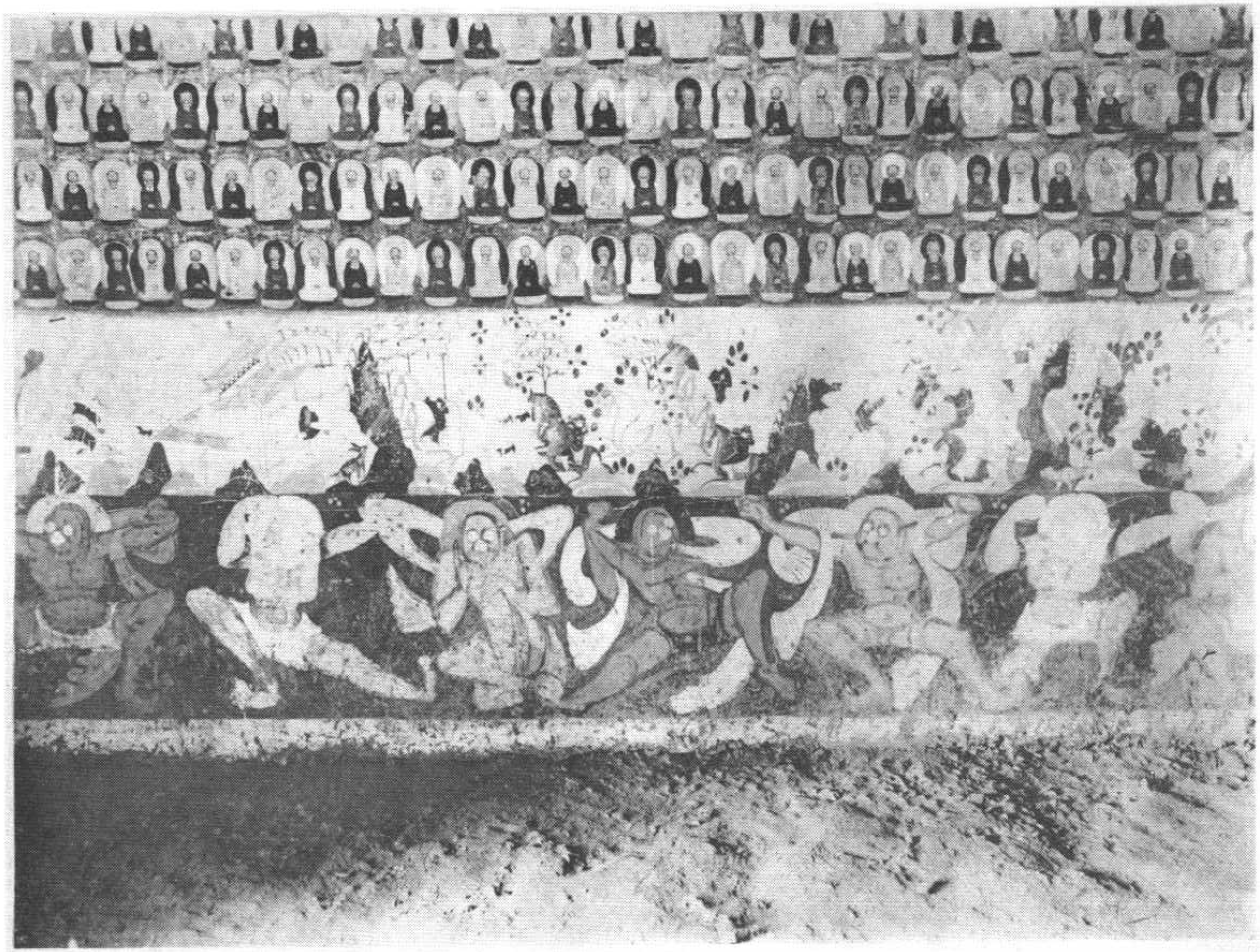
TOUEN-HOUANG - Grotte 126 B. Paroi du fond, partie gauche : Char de la lune.

TOUEN-HOUANG - Grotte 126 B. Paroi du fond, partie droite : Char du soleil.

美 1720 號

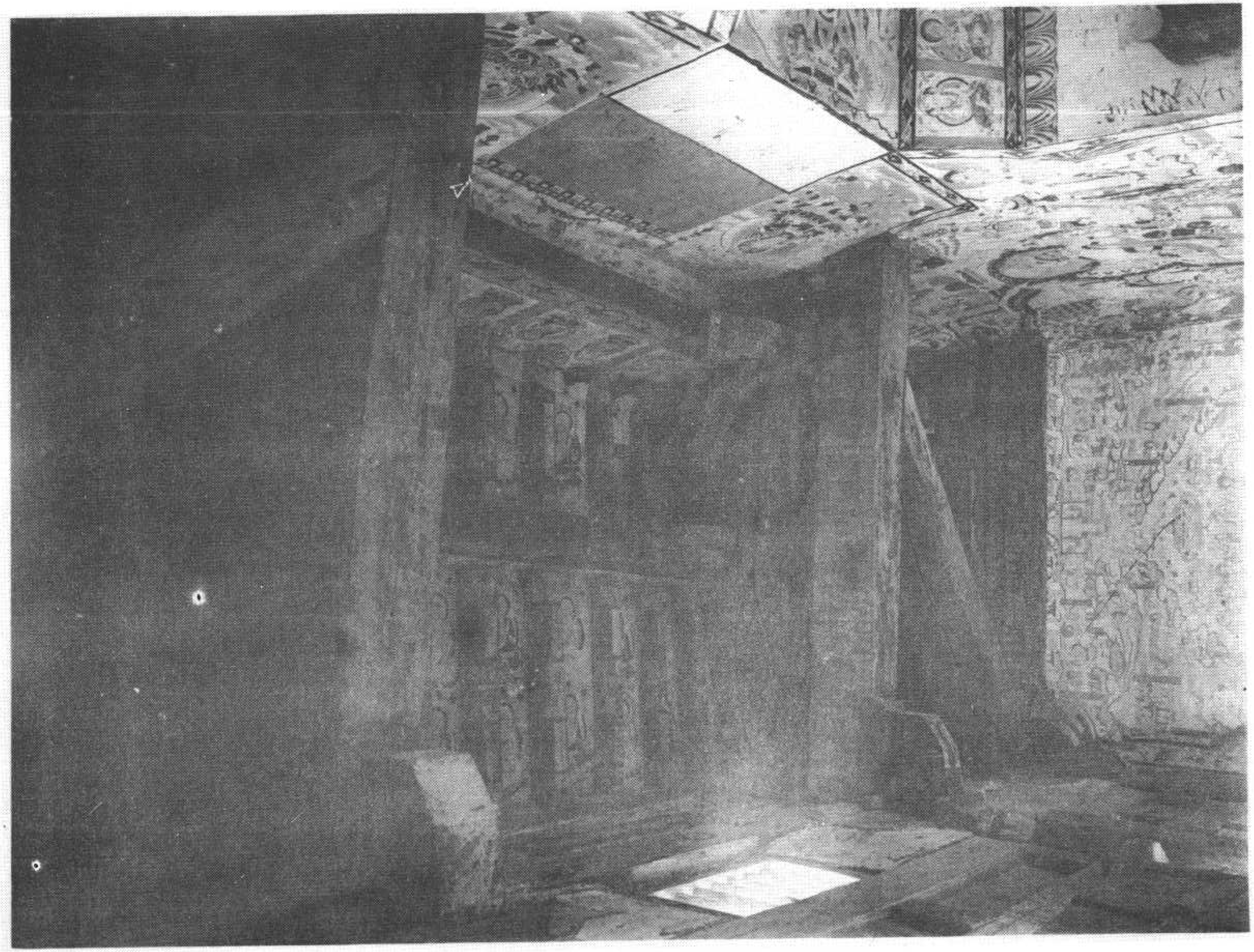
TOUEN-HOUANG — Grotte 126 B, Plafond.

美 1721 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 129. Cimaise de gauche.

美 1722 號

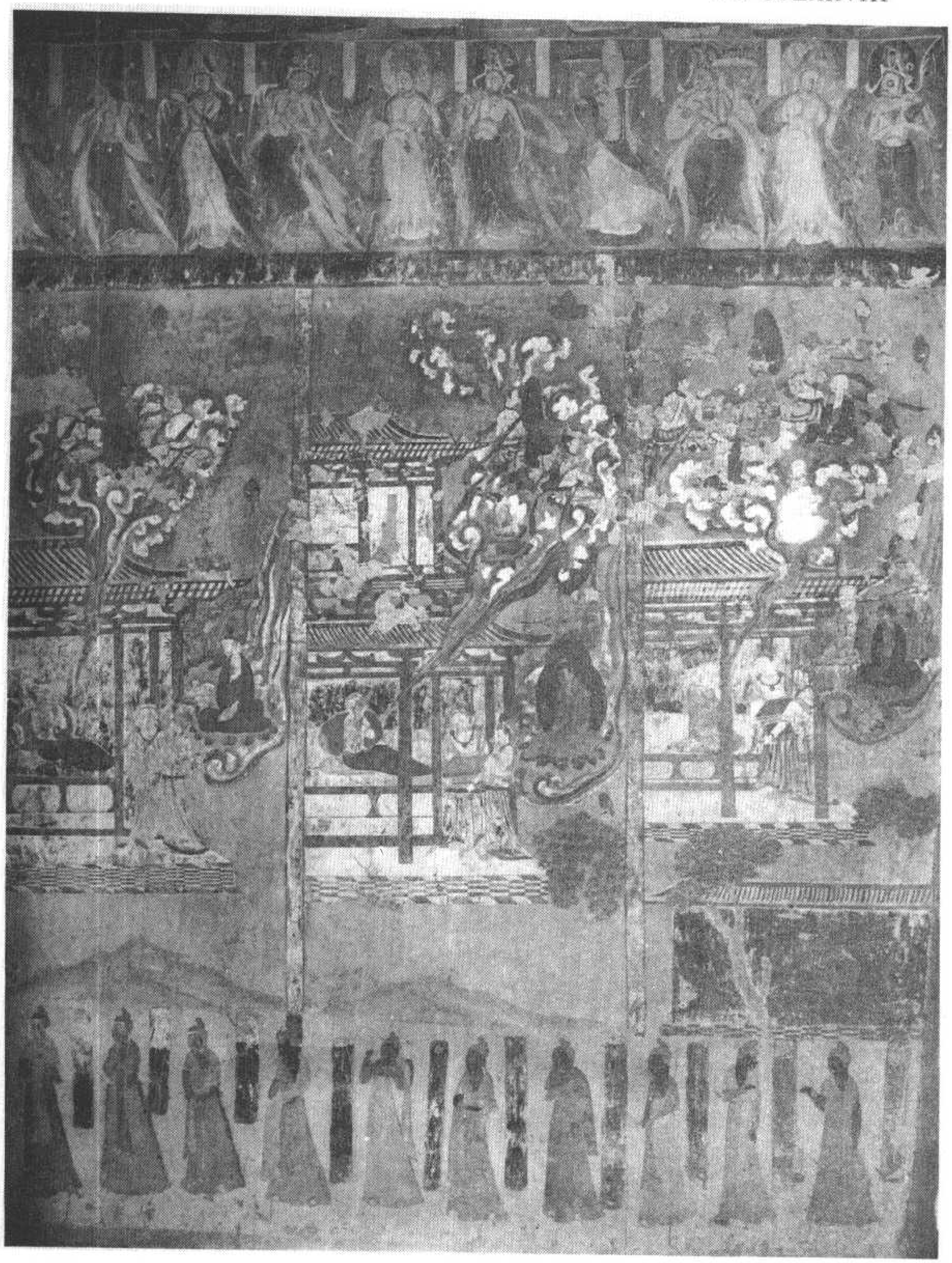


TOUEN-HOUANG — Grotte 130. Entrée.

美 1723 號

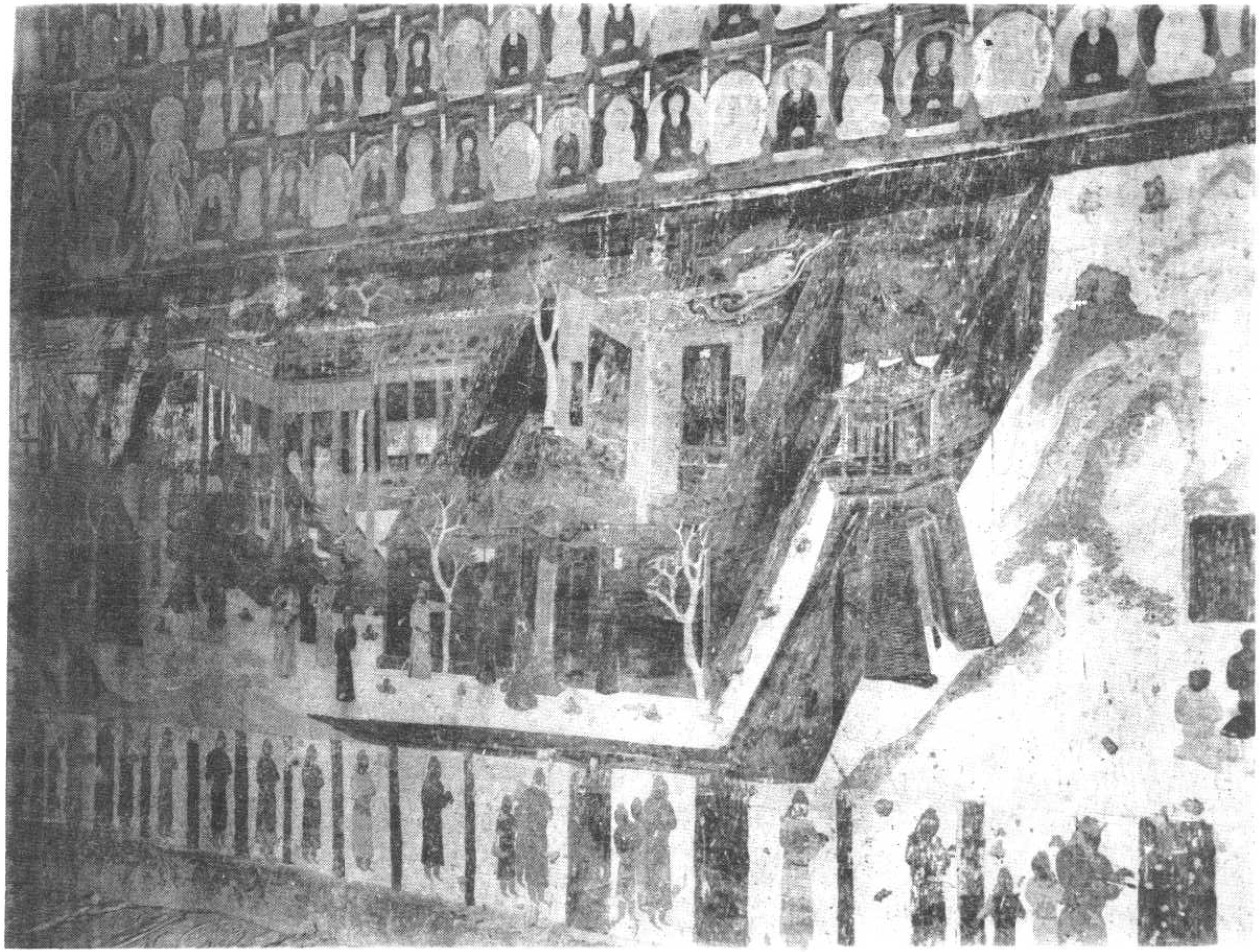
TOUEN-HOUANG — Grotte 130. Paroi de gauche, partie du fond.

美 1724 號



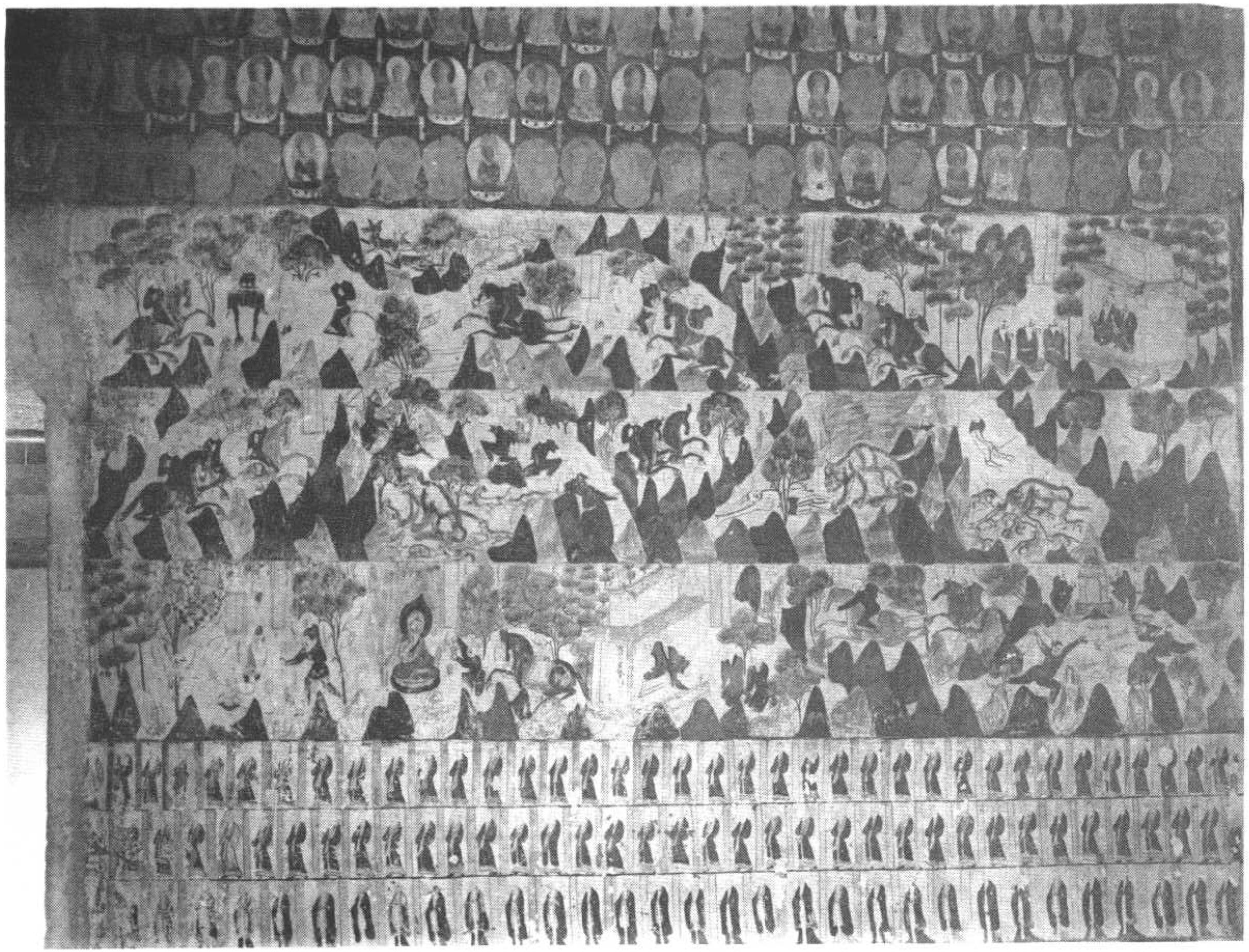
TOUEN-HOUANG — Grotte 130. Paroi du fond, partie de gauche.

美 1725 號



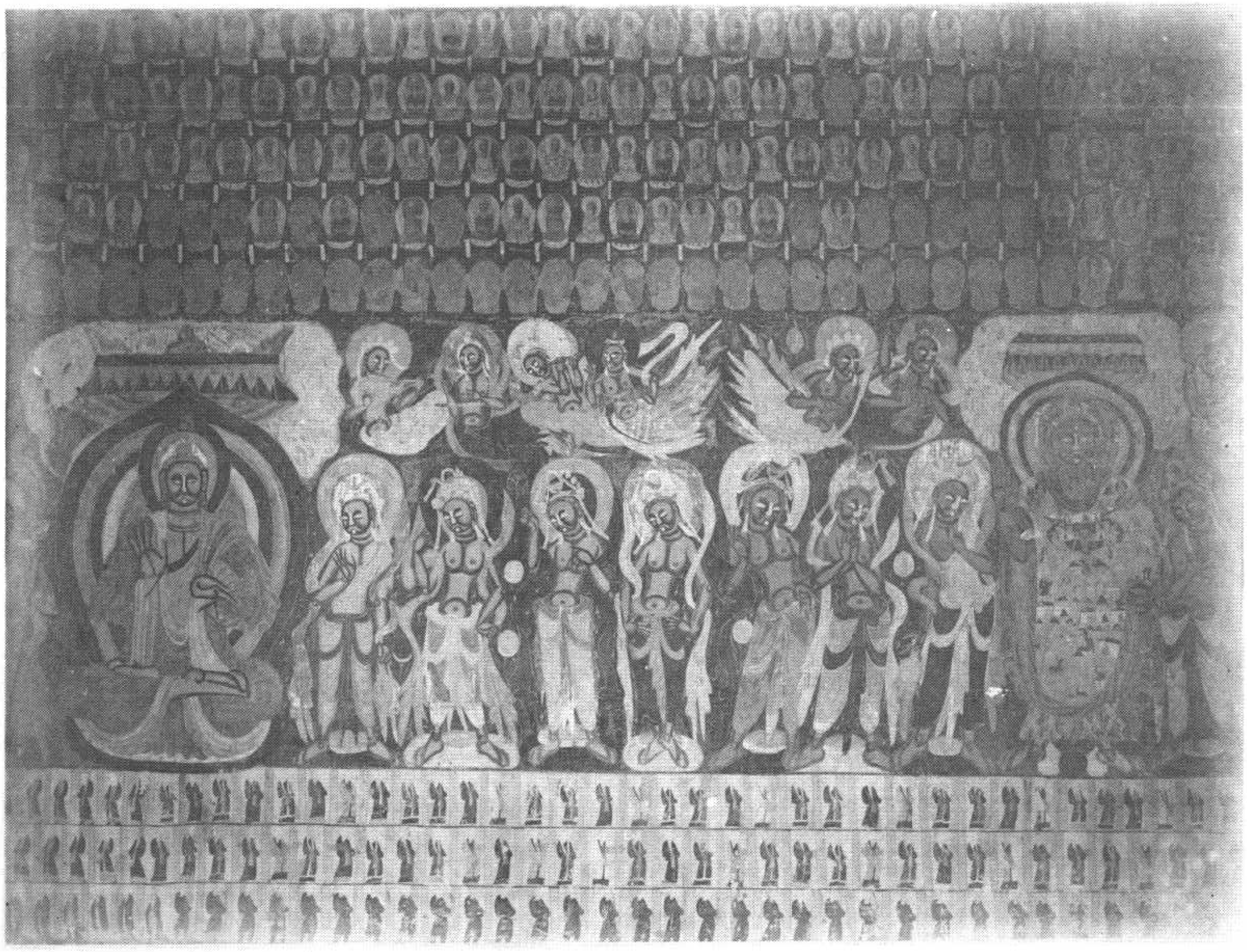
TOUEN-HOUANG — Grotte 130. Paroi de droite

美 1726 號



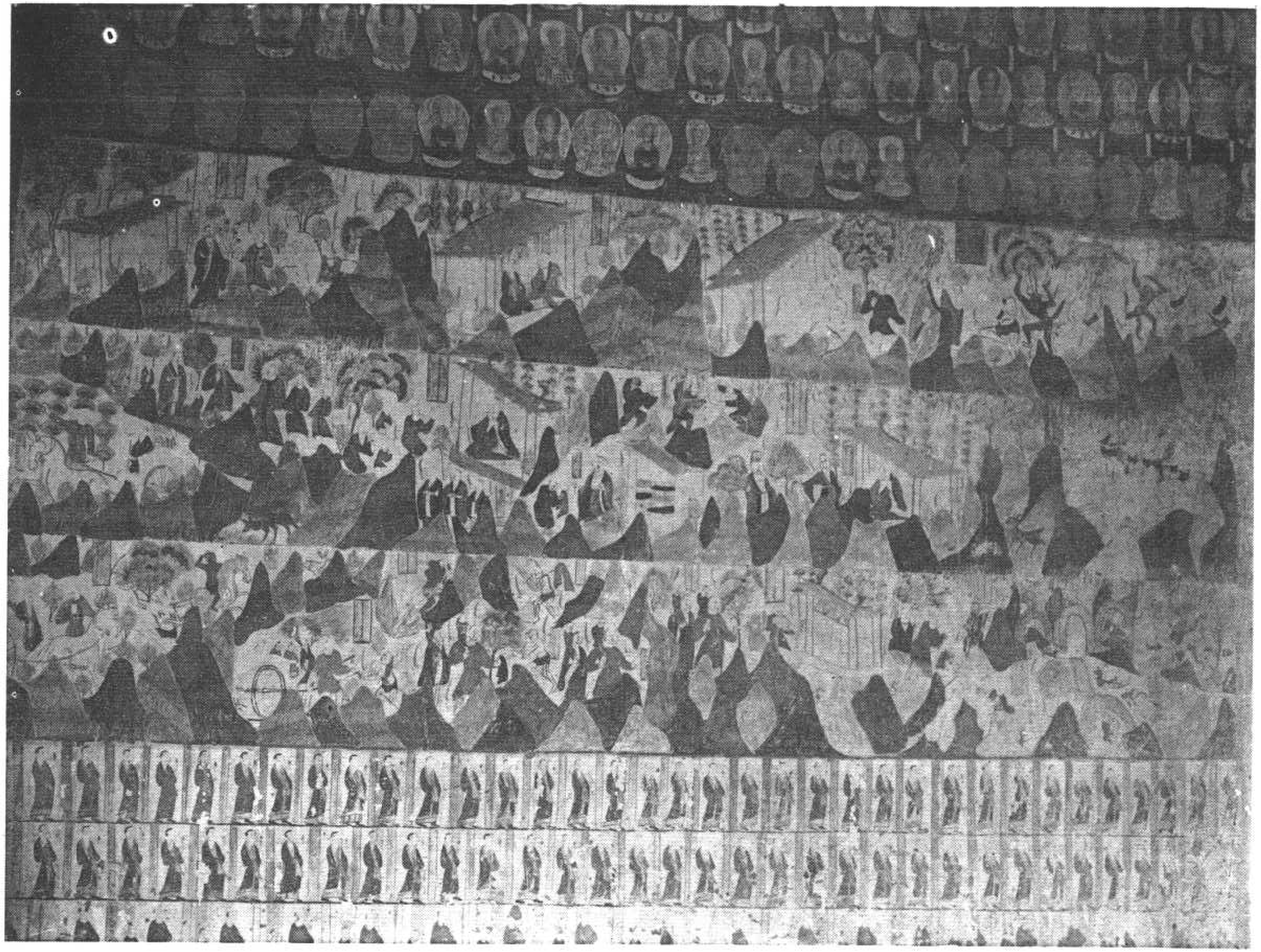
TOUEN-HOUANG — Grotte 135. Paroi avant de gauche.

美 1727 號



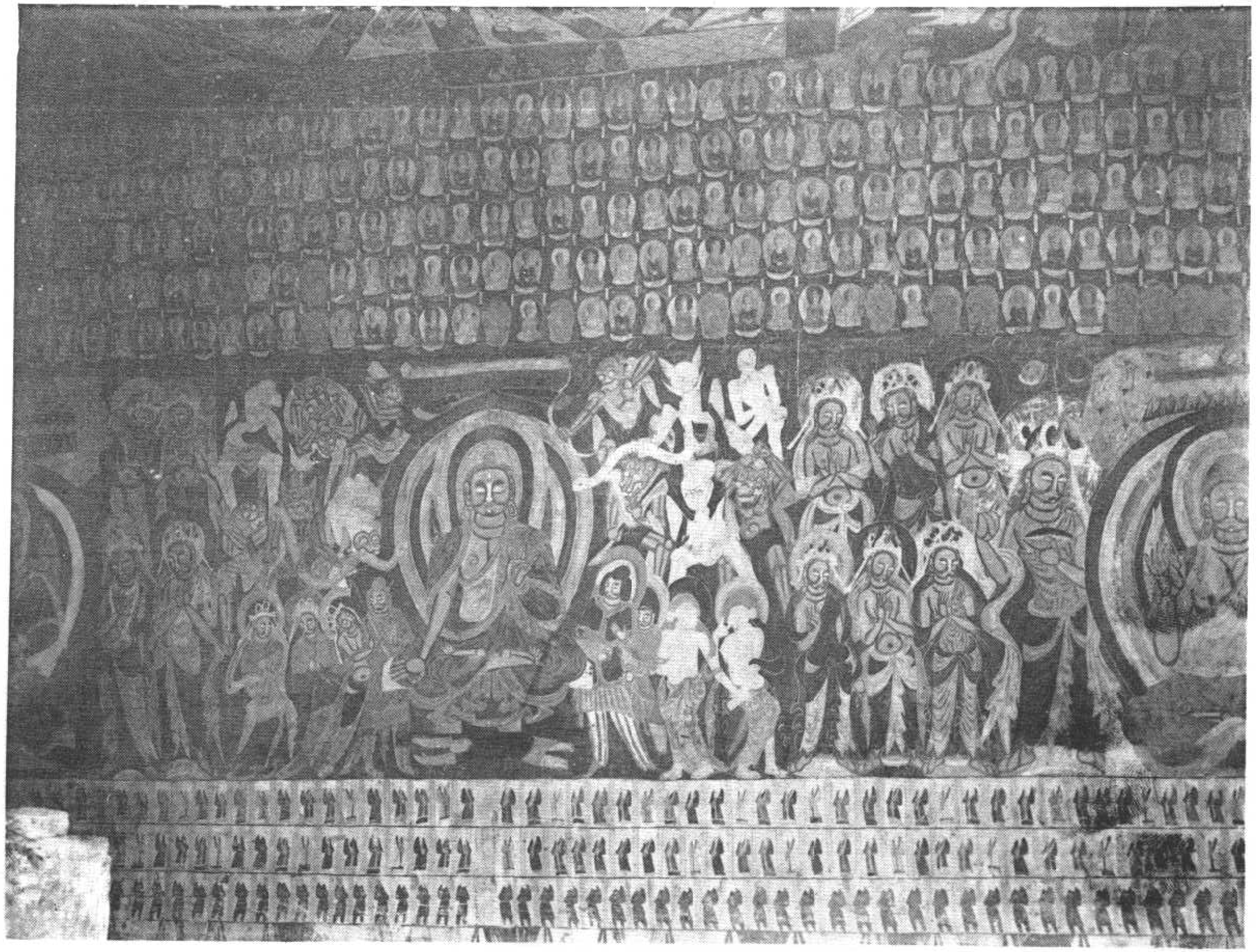
TOUEN-HOUANG — Grotte 135. Paroi de gauche.

美 1728 號



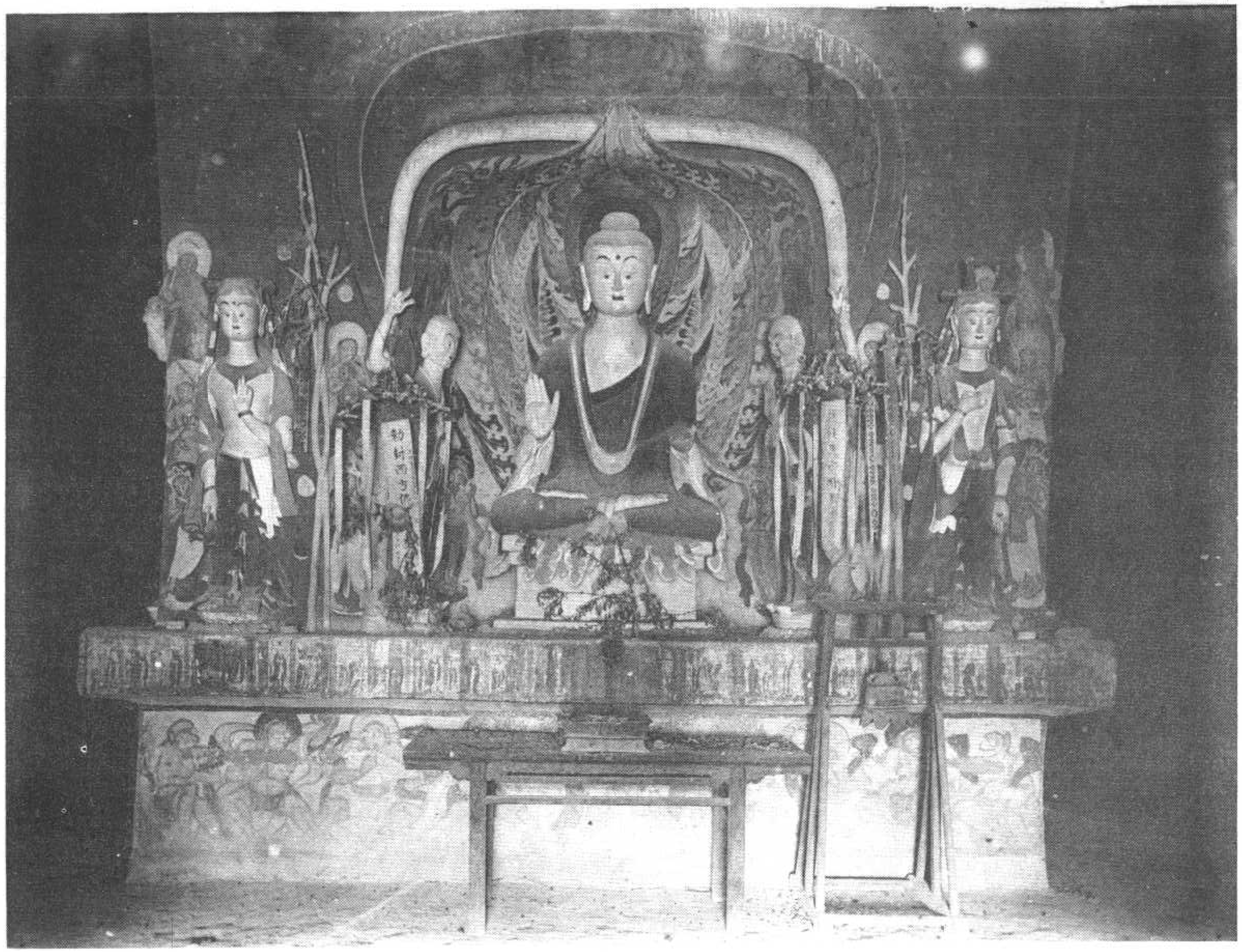
TOUEN-HOUANG — Grotte 135. Paroi avant de droite.

美 1729 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 135. Paroi de droite.

美 1730 號

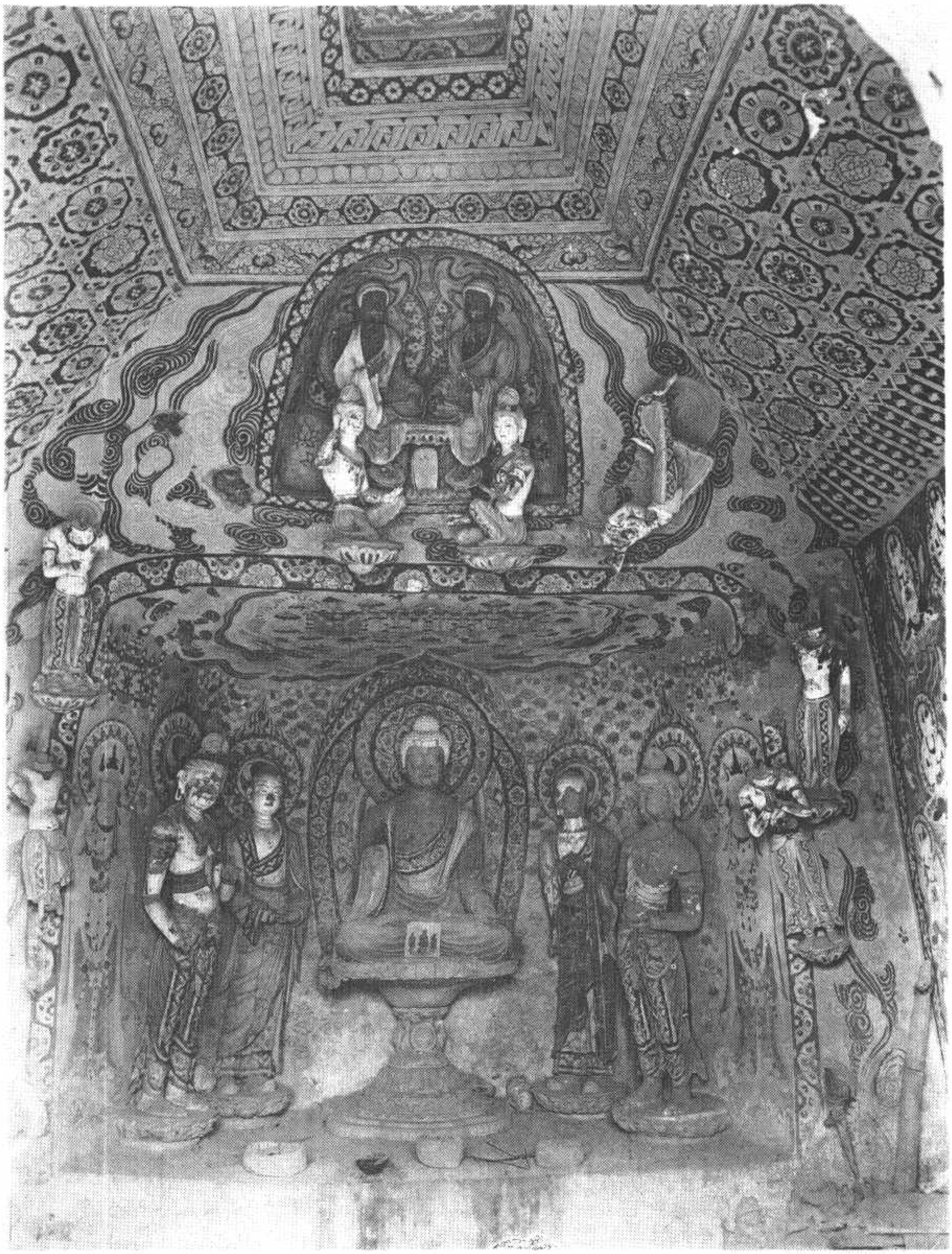


TOUEN-HOUANG - Grotte 135. Autel.

美 1731 號

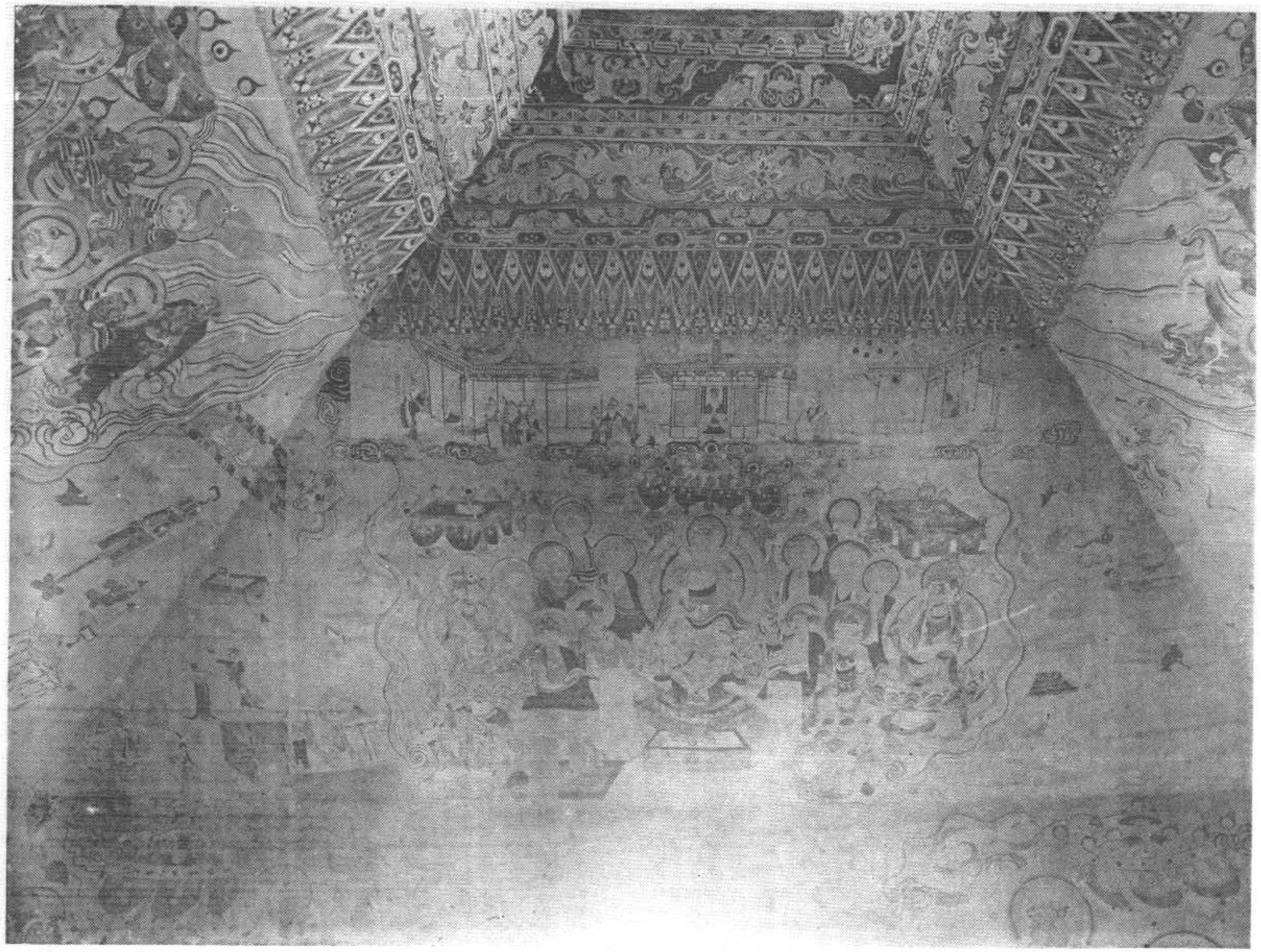
TOUEN-HOUANG — Grotte 135. Paroi du fond, derrière l'autel.

美 1732 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 135 F. Autel.

美 1733 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 135 C. Paroi avant, au dessus de la porte.

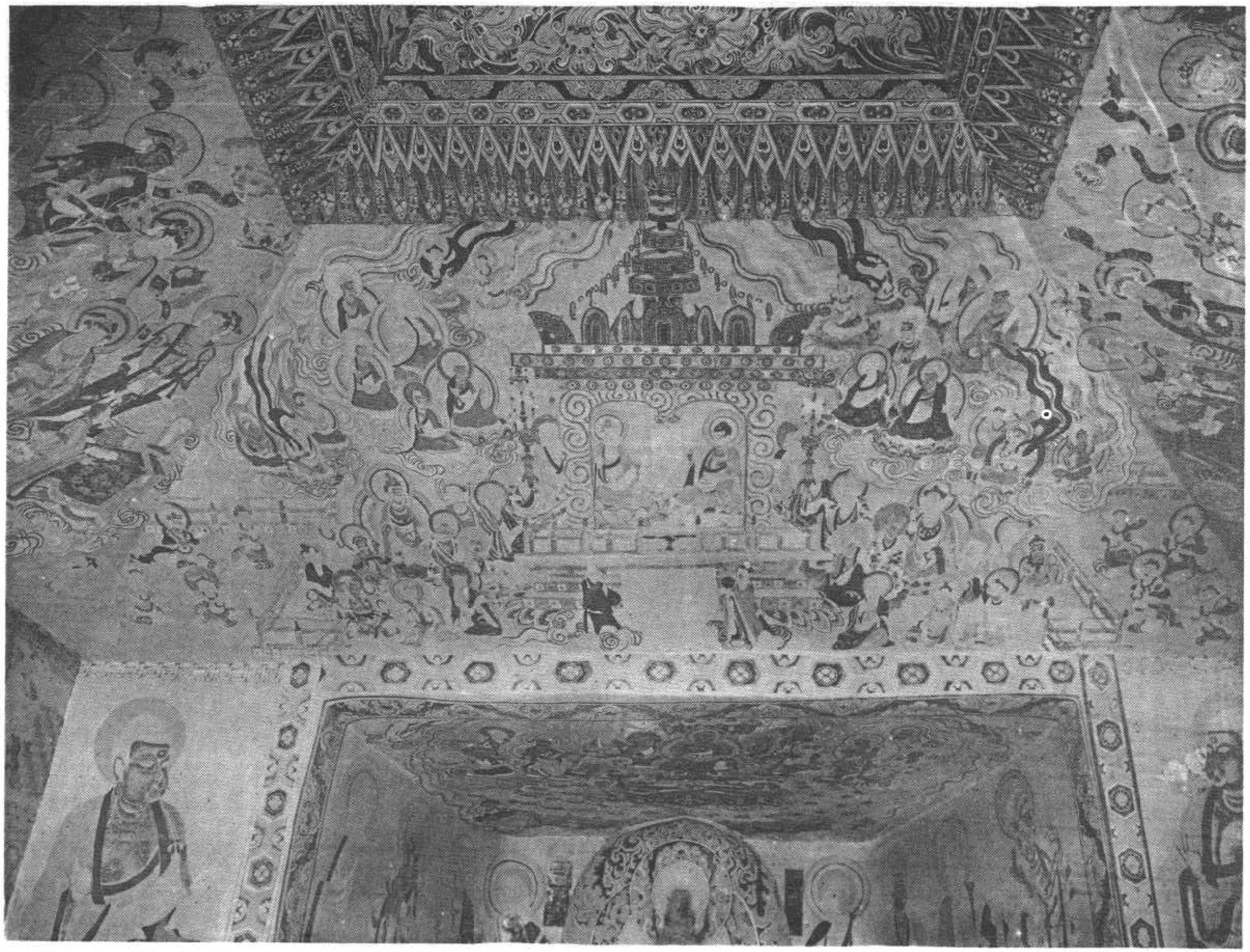
美 1734 號

TOUEN-HOUANG - Grotte 135 C. Paroi de gauche.

美 1735 號

TOUEN-HOUANG — Grotte 135 C. Plafond, côté gauche.

美 1736 號

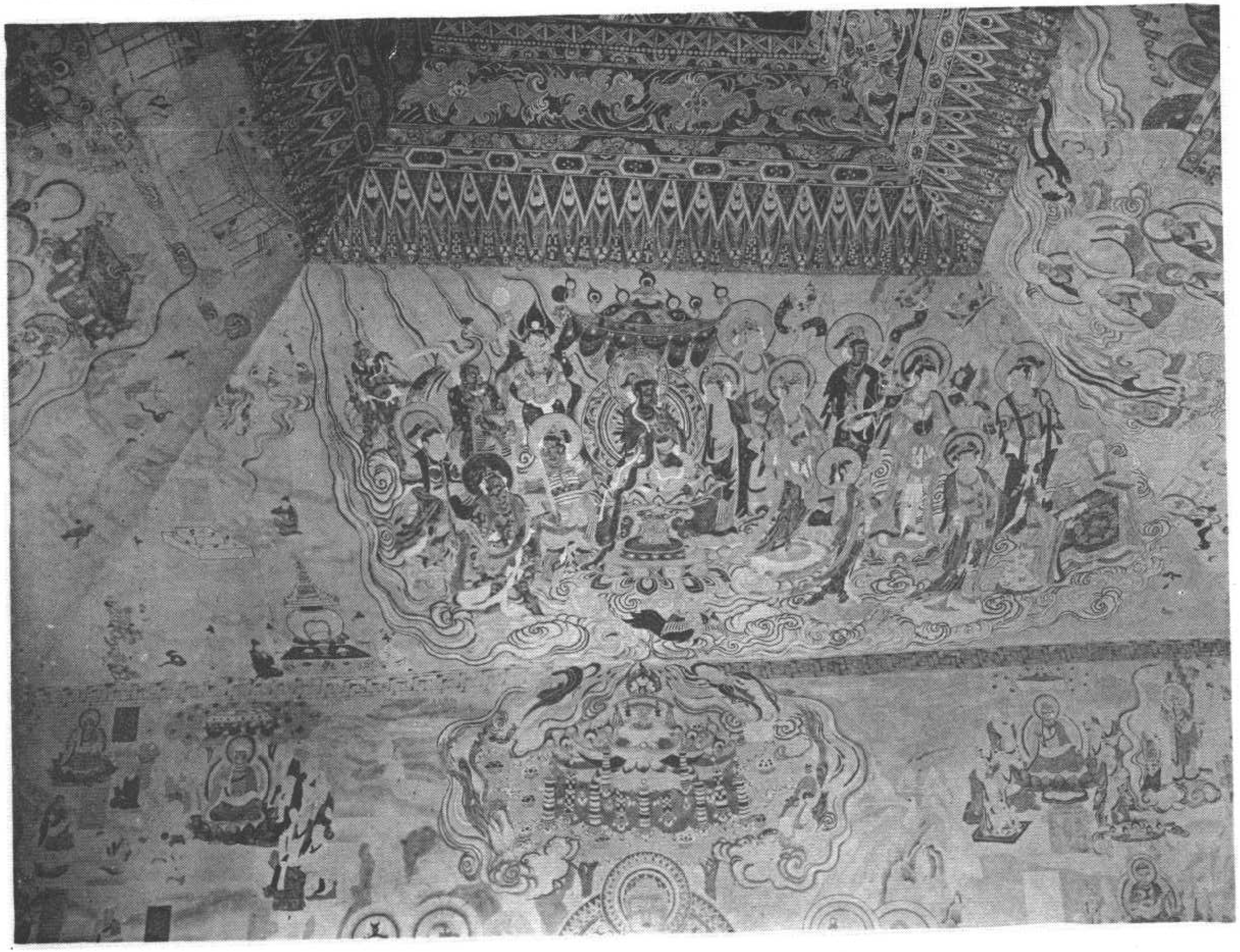


TOUEN-HOUANG — Grotte 135 C. Plafond, au-dessus de l'autel

美 1737 號

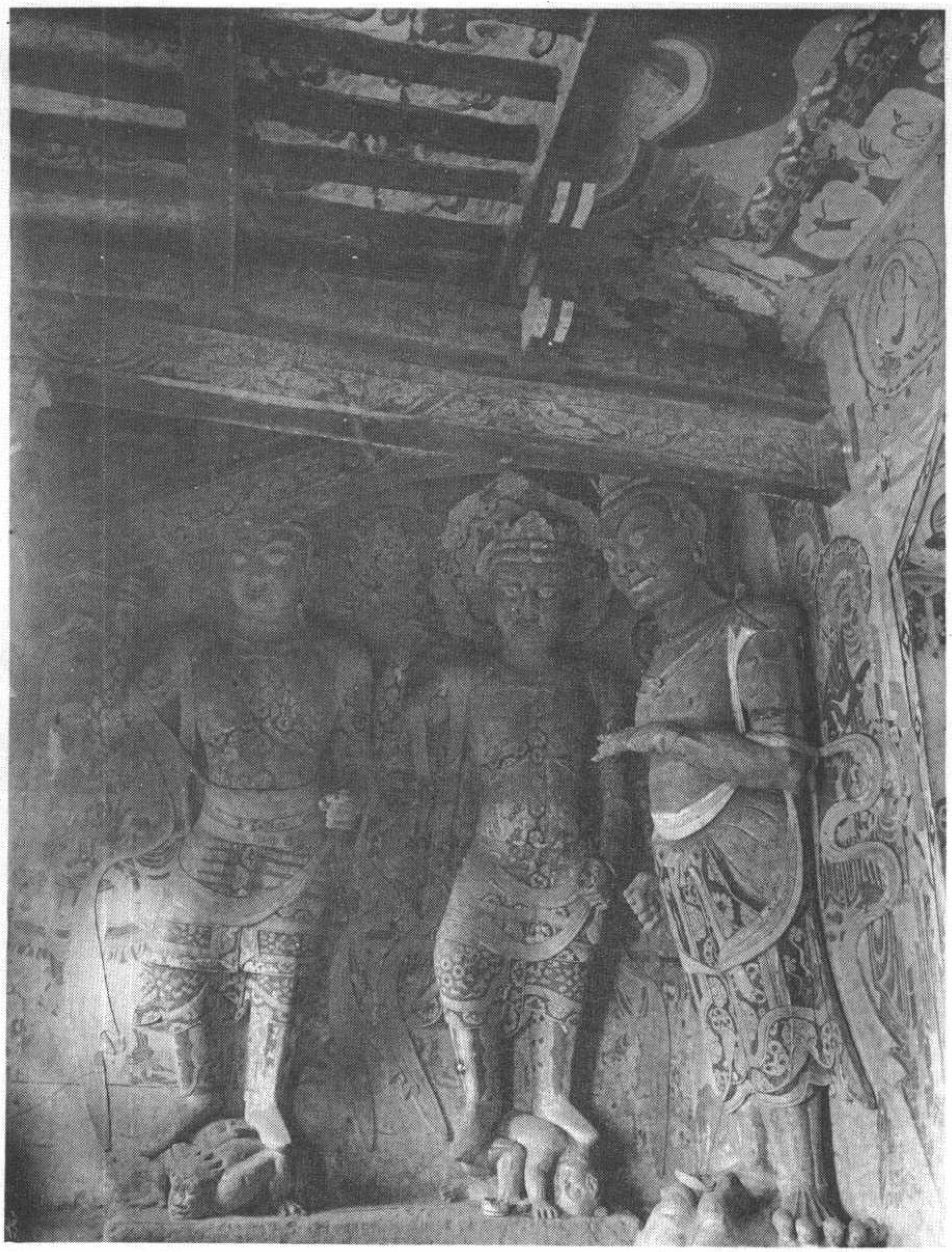
TOUEN-HOUANG — Grotte 135 C. Paroi de droite

美 1738 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 135 C. Plafond, côté droit.

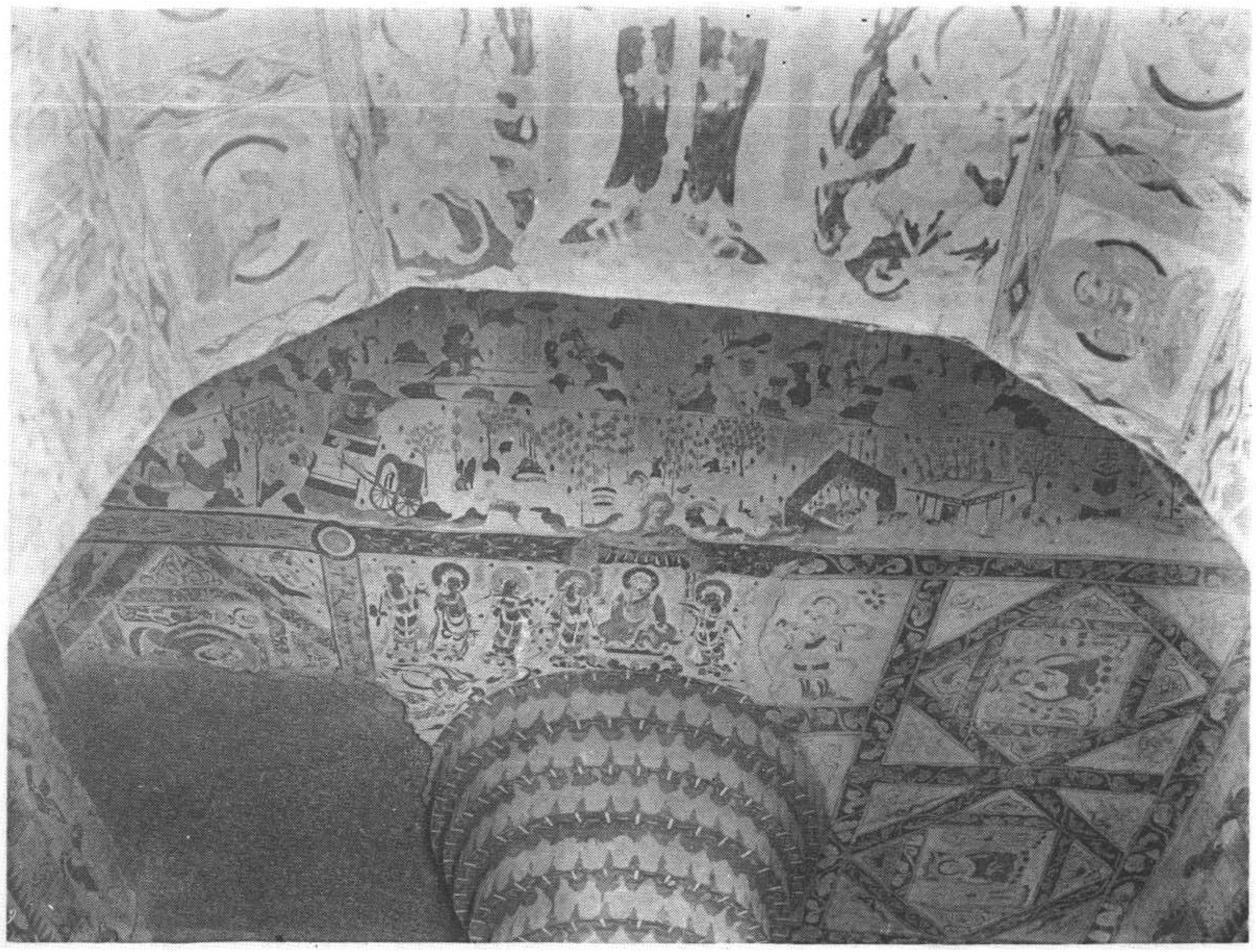
美 1739 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 136. Entrée.

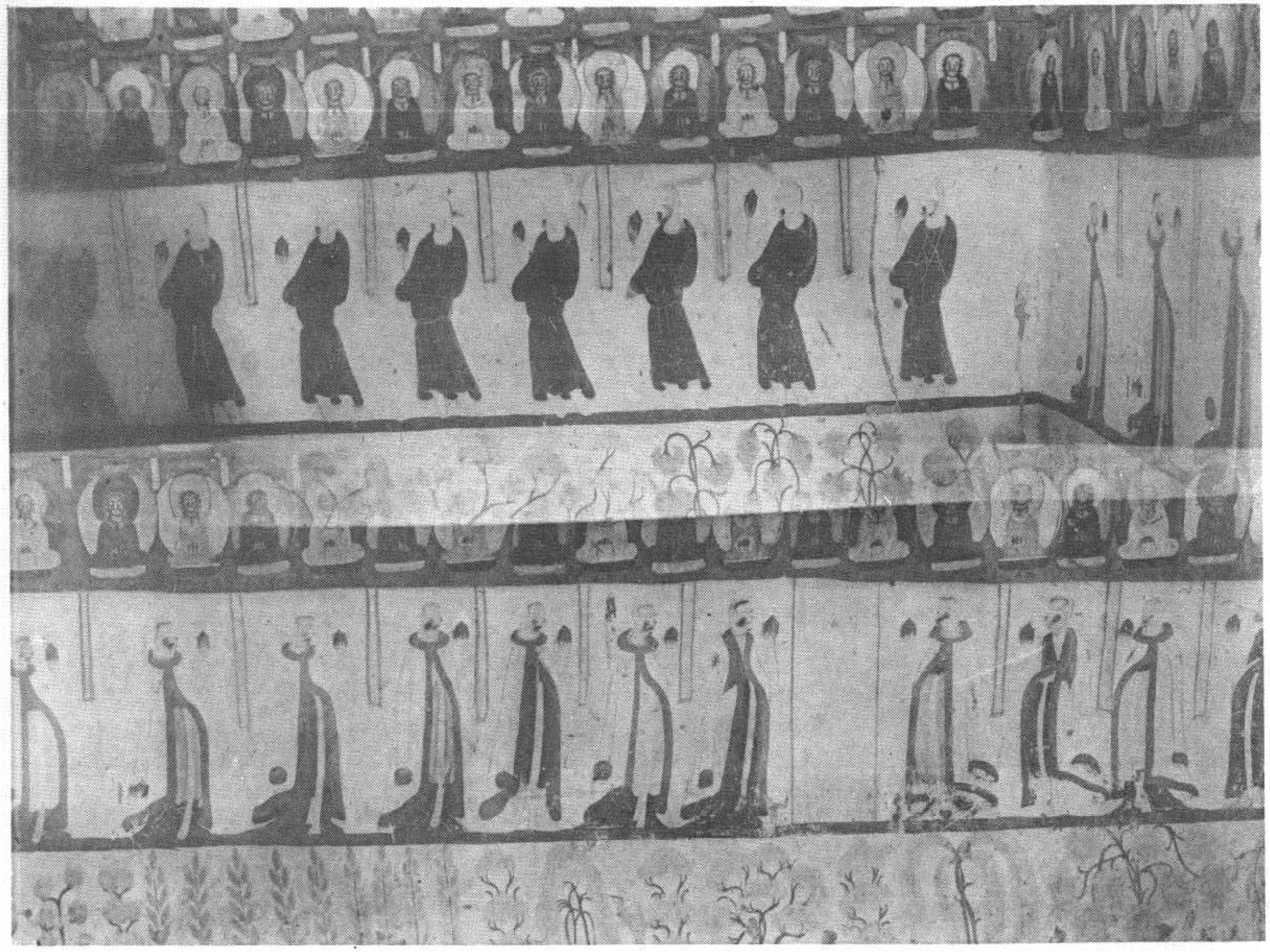
TOUEN-HOUANG — Grotte 137 A. Autel.

美 1741 號



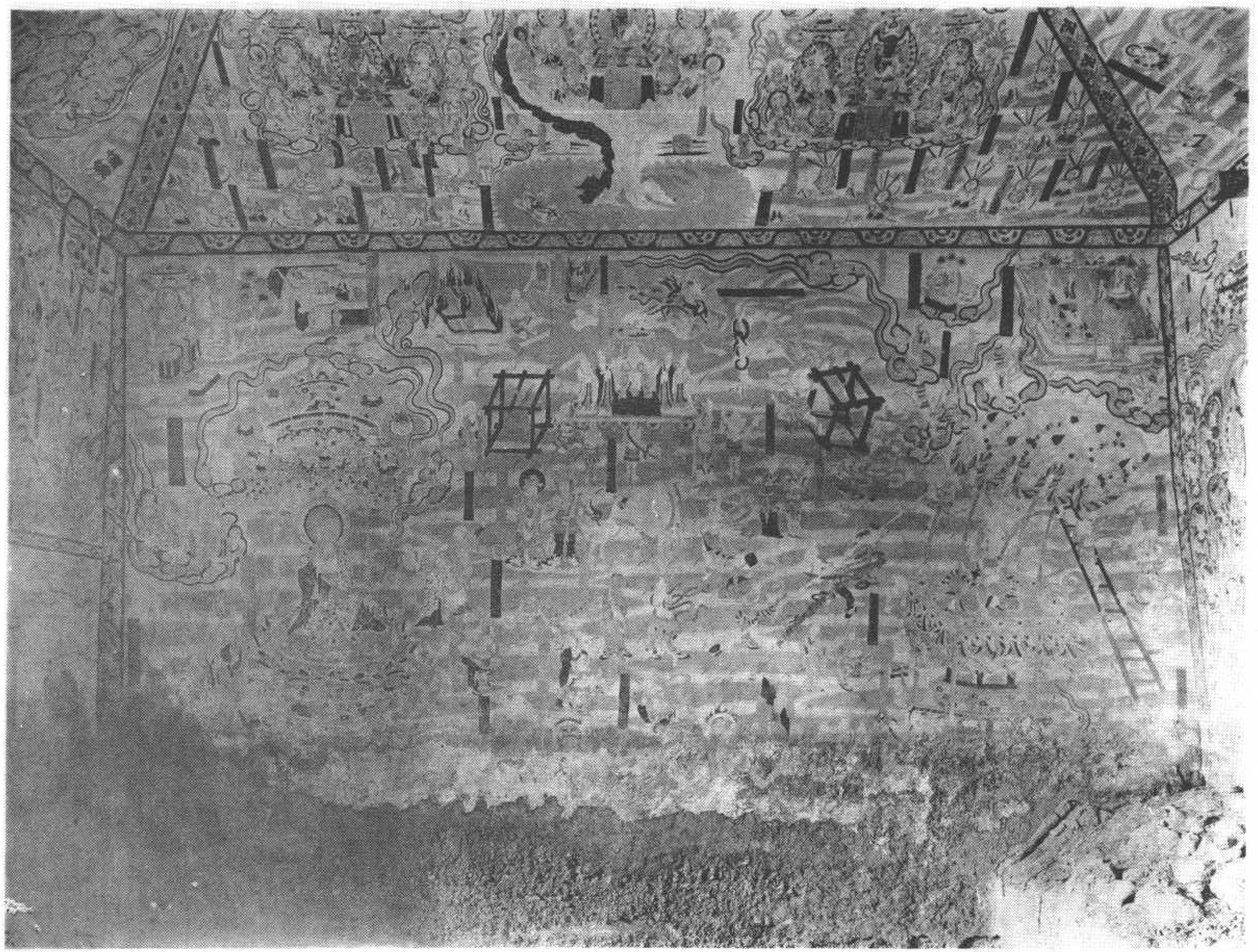
TOUEN-HOUANG — Grotte 137 A. Plafond.

美 1742 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 137 B. Paroi du fond, partie droite.

美 1743 號

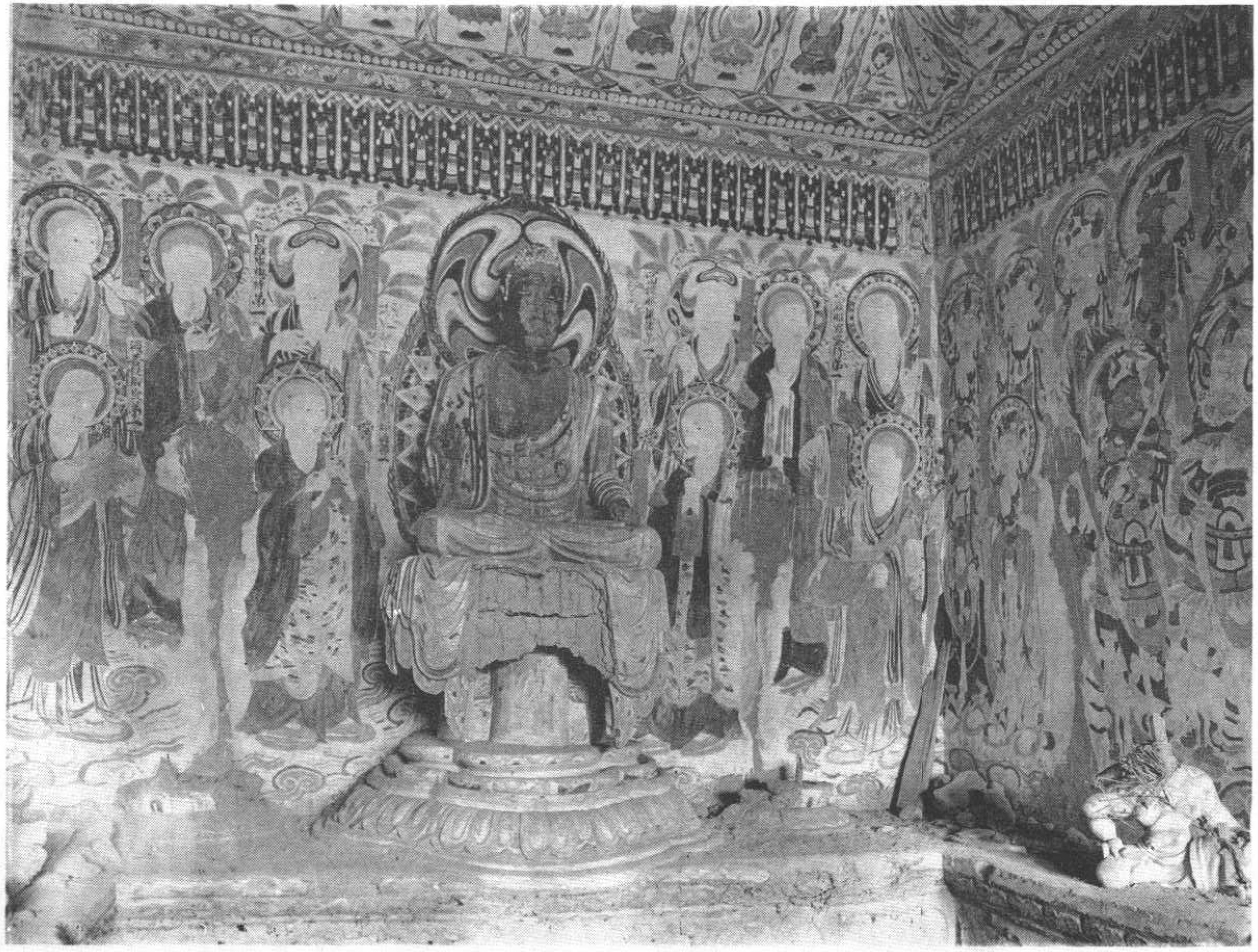


TOUEN-HOUANG — Grotte 138. Paroi de gauche.

美 1744 號

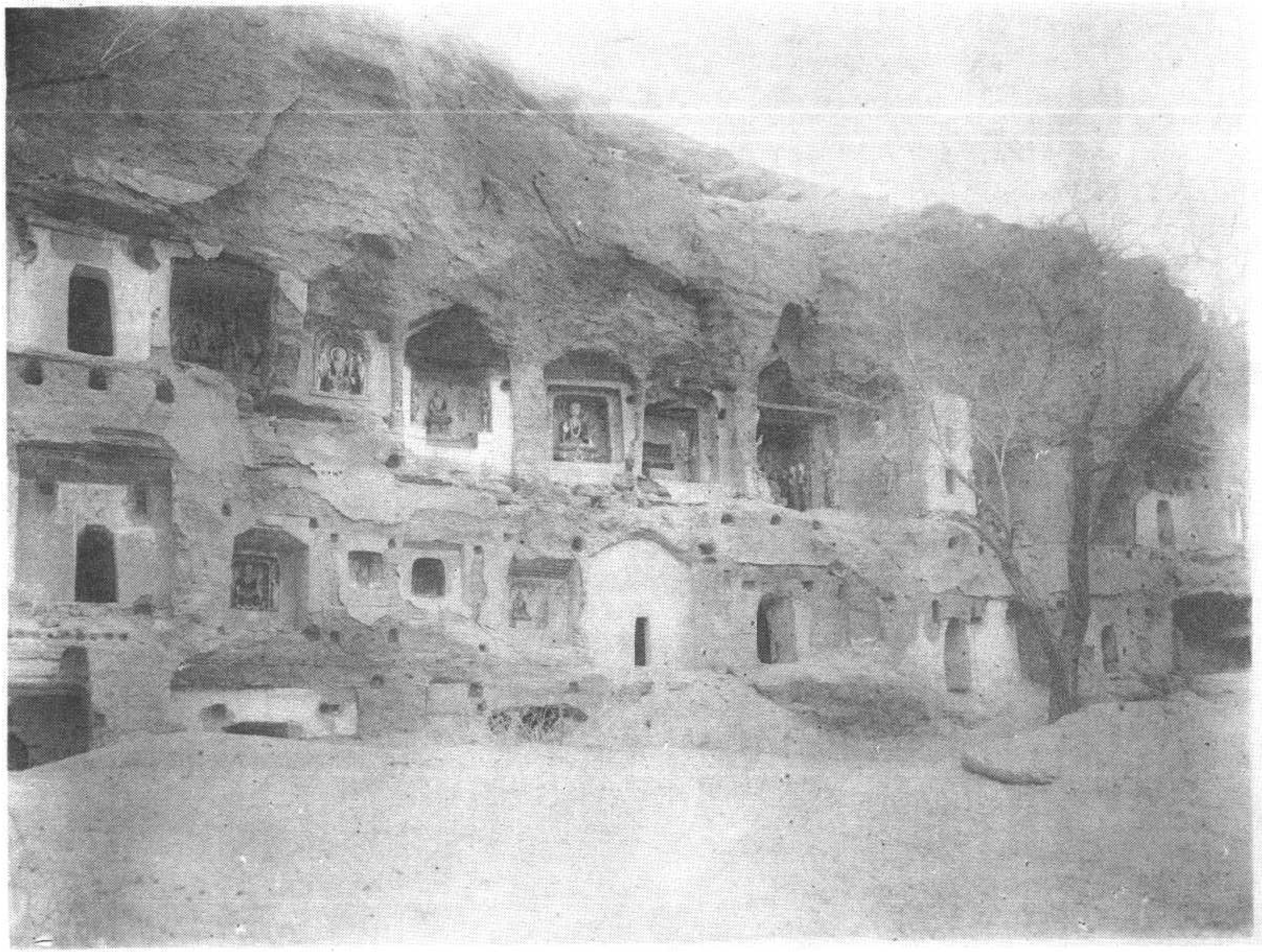
TOUEN-HOUANG — Grotte 138. Côté gauche de l'autel.

美 1745 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 138. Fond et côté droit de l'autel.

美 1746 號

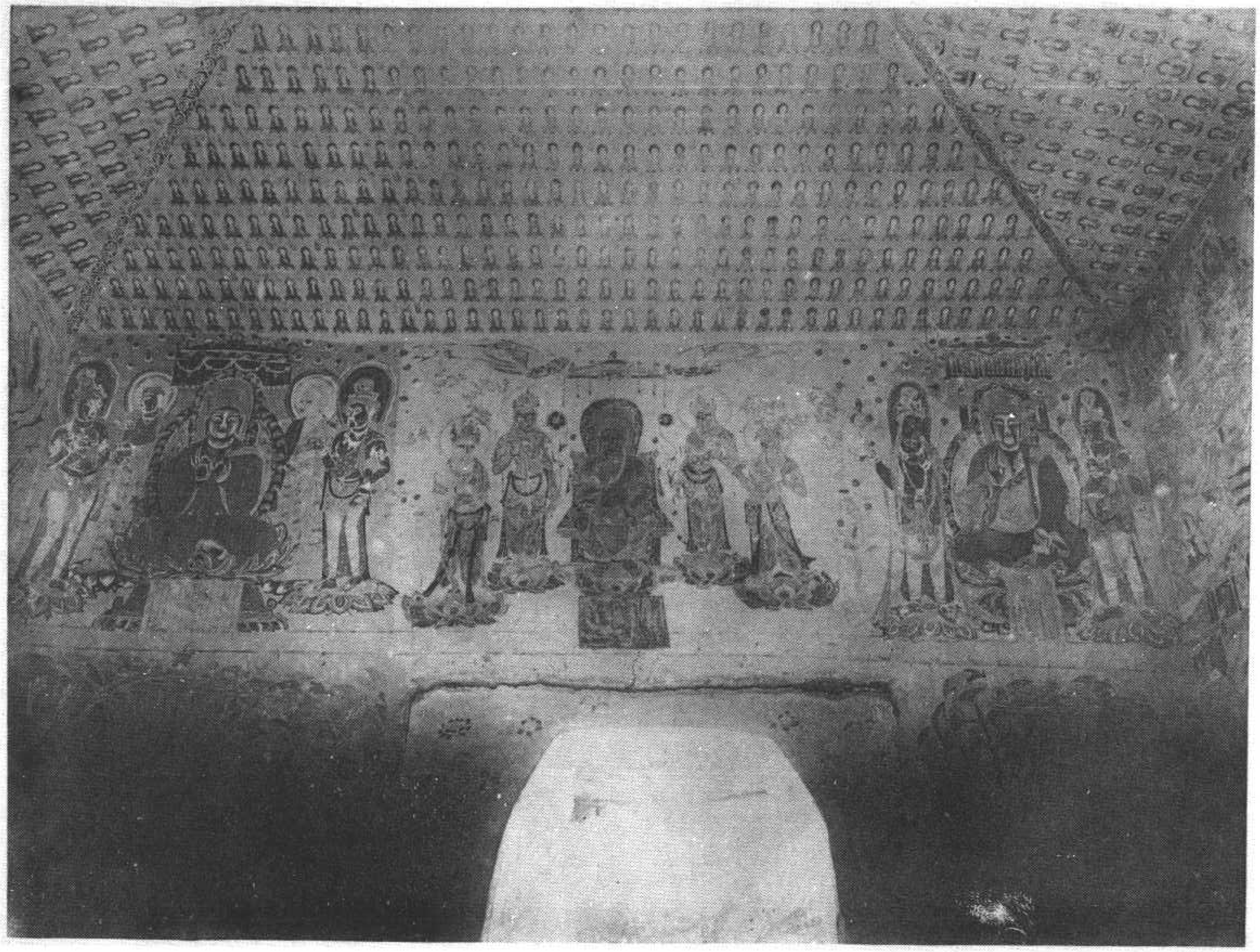


TOUEN-HOUANG — Vue extérieure à hauteur de la grotte 139

美 1747 號

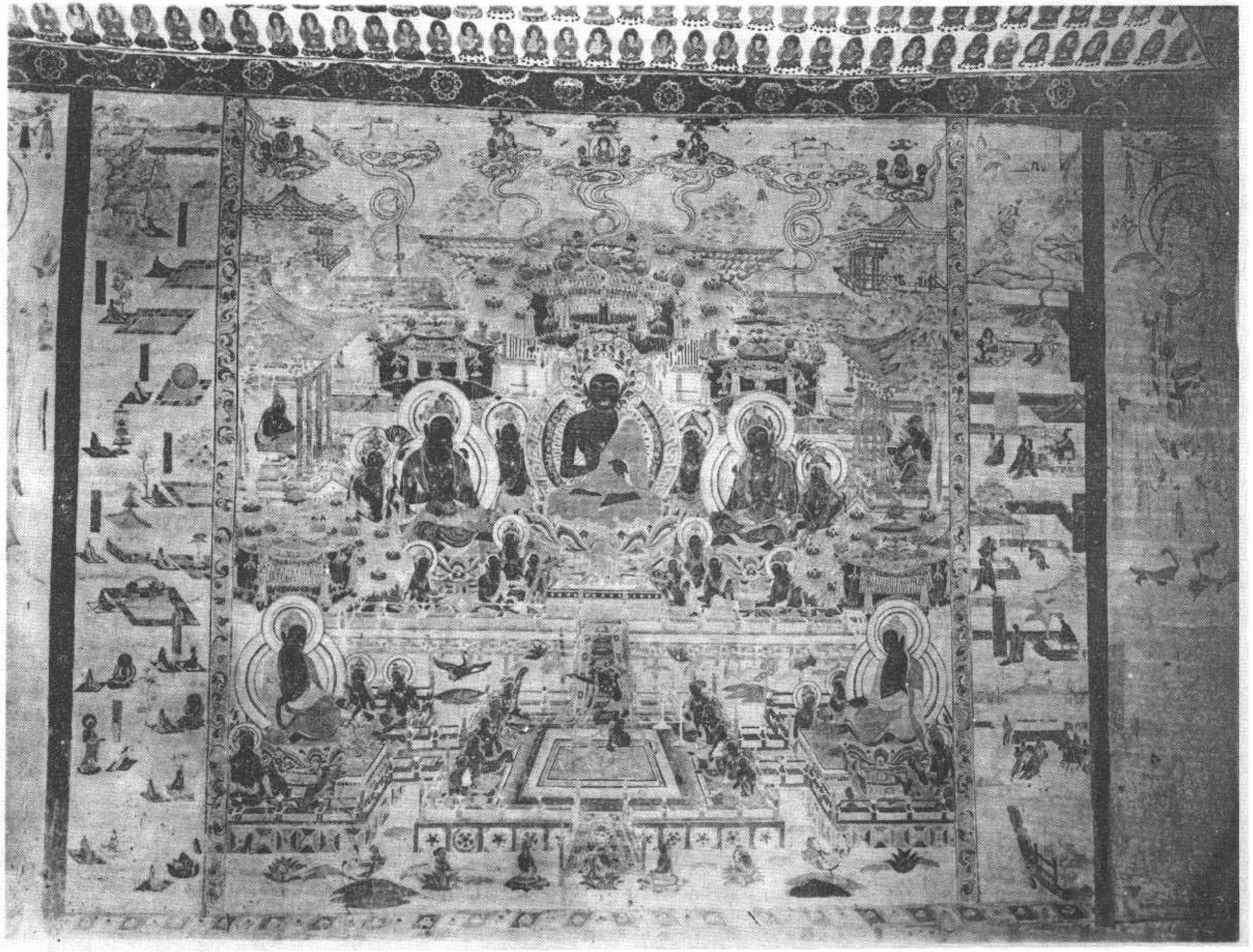
TOUEN-HOUANG — Grotte 139. Paroi de droite.

美 1748 號



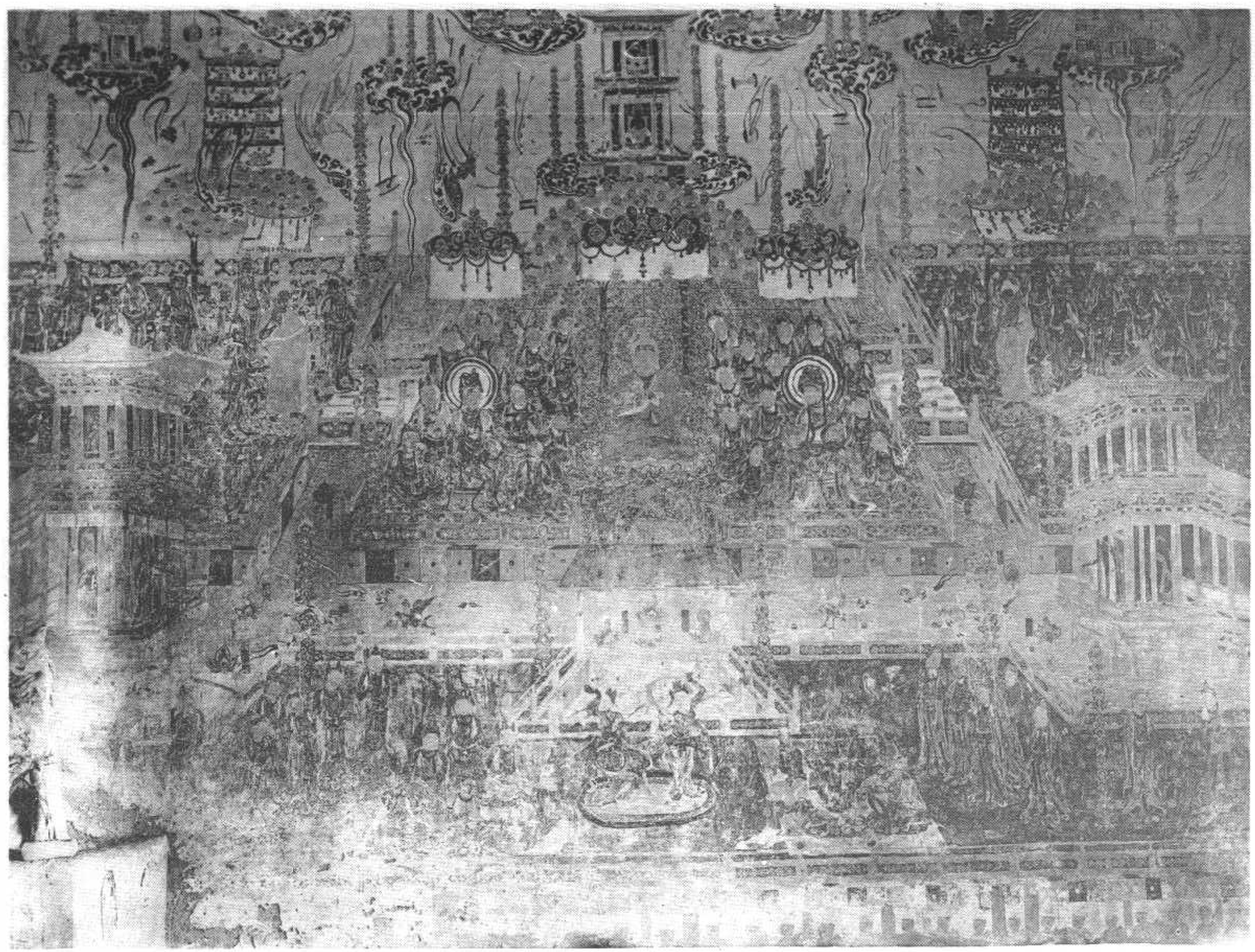
TOUEN-HOUANG — Grotte 139 A. Paroi avant, au-dessus de la porte.

美 1749 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 139 A. Paroi de gauche.

美 1750 號

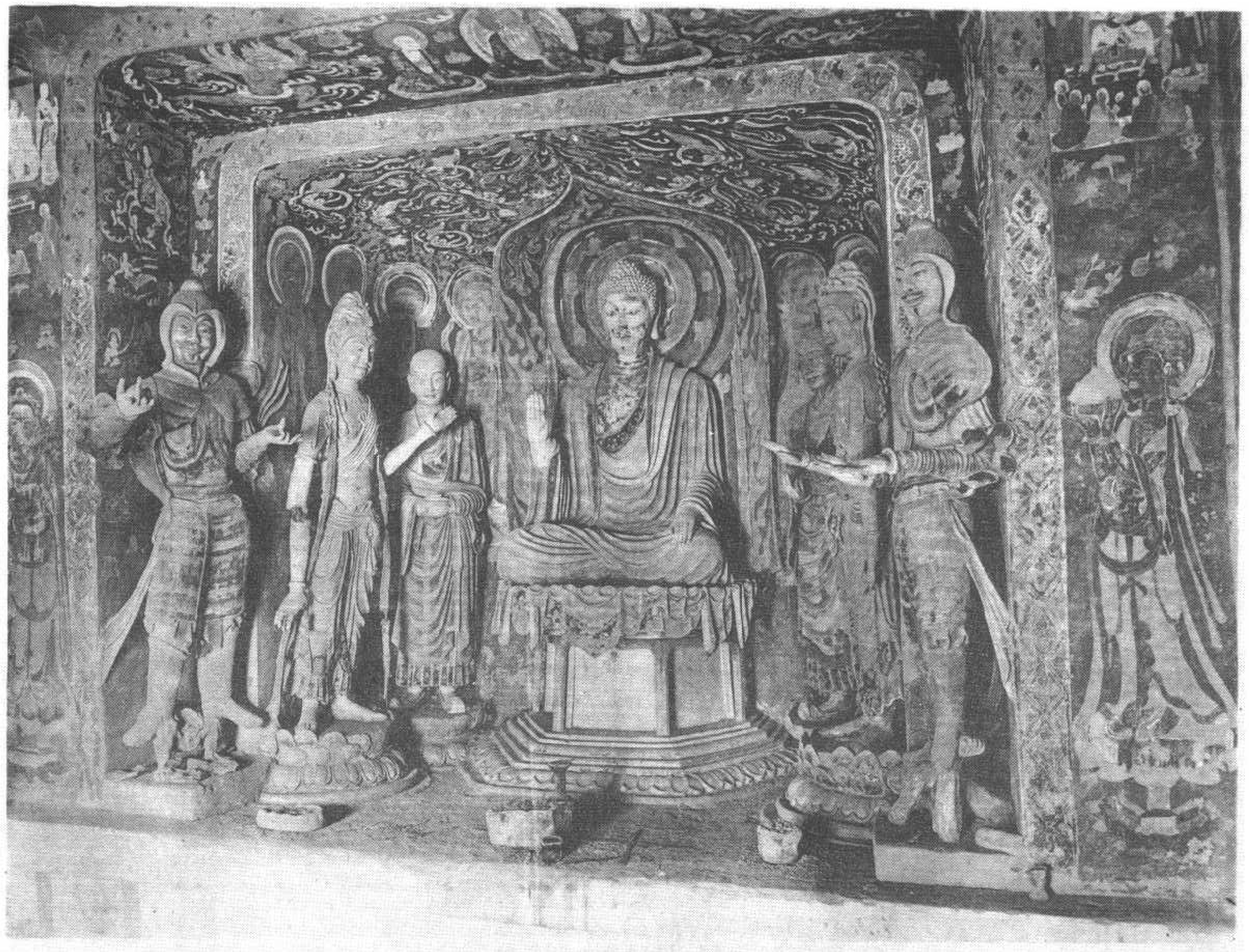


TOUEN-HOUANG — Grotte 139 A. Paroi de droite.

美 1751 號

TOUEN-HOUANG — Grotte 139 B. Paroi avant, au-dessus de la porte.

美 1752 號

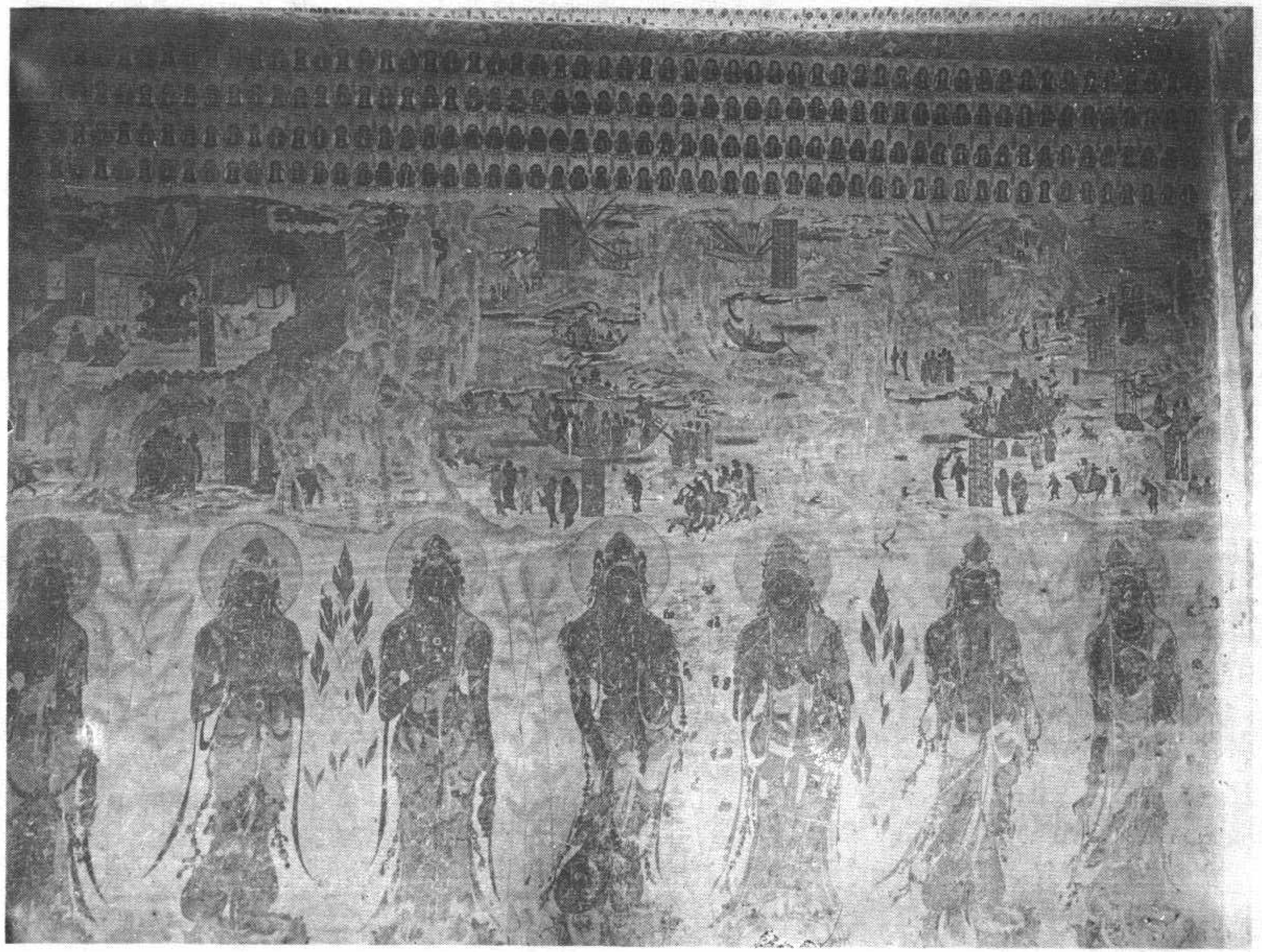


TOUEN-HOUANG — Grotte 139 B. Autel.

美 1753 號

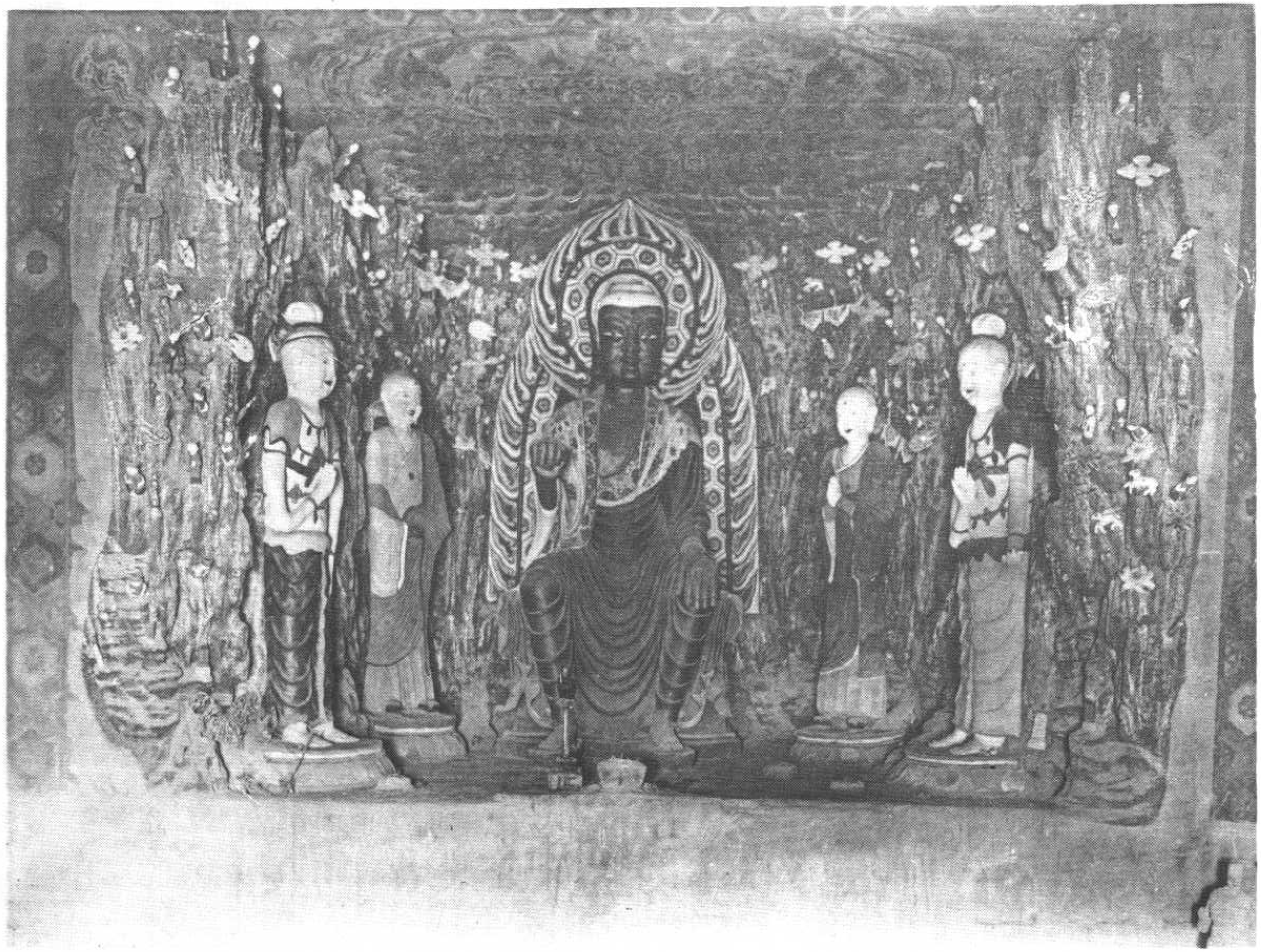
TOUEN-HOUANG — Grotte 140. Paroi avant de gauche.

美 1754 號



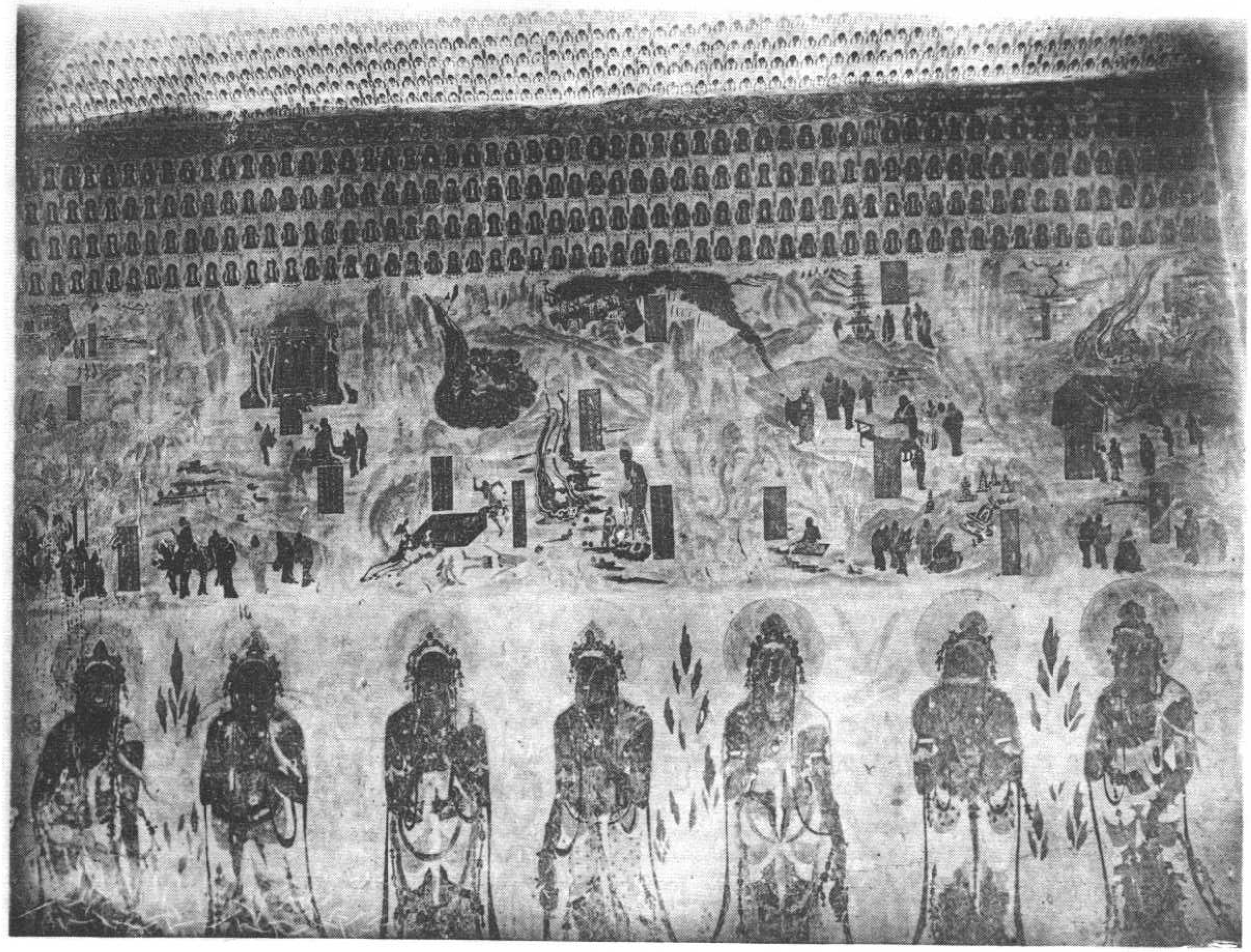
TOUEN-HOUANG — Grotte 140. Paroi de gauche.

美 1755 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 140. Autel.

美 1756 號



TOUEN-HOUANG — Grotte 140. Paroi de droite.

美 1757 號

TOUEN-HOUANG — Grotte 140. Paroi de droite, partie du fond.

美 1758 號

敦煌寶藏第一一一冊目錄

北八六〇三號（文五十三）　賢愚因緣經卷第十三　一
北八六〇四號（雨六十九）　優婆塞戒經卷第二十八　二
北八六〇五號（薑　一）　四分律卷第十七　五
北八六〇六號（乃　三）　四分律卷第十七　六
北八六〇七號（為七十五）　四分律卷第三十二　七
北八六〇八號（為七十七）　四分律卷第三十二　八
北八六〇九號（宿　一）　四分律比丘本　九
北八六一〇號（重　六）　四分比丘尼羯磨法式叉摩那受六法文　一〇
北八六一一號（衣　五）　如來八戒　一一
北八六一一號　背　面　忍辱有三中等佛經疏義　一二
北八六一二號（果　一百）　瑜伽師地論卷第十一　一三
北八六一三號（藏四十九）　瑜伽師地論卷第十九　一四
北八六一四號（推　一）　瑜伽師地論卷第四十　一六
北八六一五號（帝十七）　瑜伽師地論卷第六十七　一六
北八六一五號　背　面　乙酉年十二月廿日起首轉經曆、寂調音天子問經　一七
北八六一六號（裳七十二）　瑜伽師地論卷第七十五至卷第七十七　一八
北八六一七號（霜五十）　菩薩地持經卷

北八六一八號（字四十二）　第八　菩薩地持經卷第十　一八

北八六一九號（洪九十）　大乘百法明門論開宗義記疏　一九

北八六一九號　背　面　陰陽六十甲子、相生法、相尅法、相刑法、陰陽大數法　二三

北八六二〇號（生五十六）　大乘百法明門論開宗義記疏　二四

北八六二一號（制四十五）　大乘百法明門論開宗義記疏　二四

北八六二二號（官二十）　大乘百法明門論開宗義記疏　二七

北八六二三號（結六十一）　大乘百法明門論疏　二七

北八六二三號　背　面　大乘起信論義記卷第五至第七　二八

北八六二四號（推五十九）　六門陁羅尼經論廣釋一卷　四二

北八六二五號（始一）　大莊嚴經論第十五　四六

北八六二六號（律九十五）　大智度論卷第四七

北八六二七號（羽六十九）　大智度論卷第三　五三

北八六二八號（結六十四）　大智度論卷第八　五三

北八六二九號（始五十二）　大智度論卷第二十三　五三

北八六三〇號（鳥五十七）　大智度論卷第二十五　五四

北八六三一號（文二十九）　成唯識論卷第九　五五

北八六三二號（師八十八）　阿毘曇毘婆沙論卷第二十　五五

北八六三三號（露二十九）　阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百零二　五六

北八六三四號（乃六十四）　阿毗達磨俱舍論卷第八分別世品第三　五七

北八六三五號（位十七）　成實論卷第九、十善道品第一百十七至過惡品第一百十八　五九

六四

北八六三六號（宙九十五）成實論卷第十六，三慧品第一百九十四　六五

北八六三七號（菜九十二）法句譬喻經　六八

北八六三八號（鱗　十）法句譬喻經　七〇

北八六三九號（翔四十四）法句譬喻經　七三

北八六四〇號（位六十五）佛頂尊勝陀羅尼經　七三

北八六四一號（結八十二）大佛頂經卷第八　七四

北八六四二號（裳二十三）千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒卷上　七八

北八六四三號（官十八）青頸觀音大悲心咒　七九

北八六四四號（乃二十八）佛說隨求即得大自在陀羅尼神咒經　八一

北八六四五號（雲五十八）大方等陀羅尼經卷第二　八二

北八六四六號（人四十六）大方等陀羅尼經卷第二　八四

北八六四七號（人四十四）大方等陀羅尼經卷第二　八六

北八六四八號（結六十一）六門陀羅尼經

北八六四九號（官　七）論廣釋卷下　八六

北八六五〇號（宙七十）佛說灌頂經卷第十二　八七

北八六五一號（月一百）佛金剛壇陀羅尼經　八九

北八六五二號（玉八十八）佛金剛壇陀羅尼經　九〇

北八六五三號（乃三十一）大通方廣懺悔滅罪莊嚴成佛經卷中　九一

北八六五四號（結六十三）大通方廣懺悔滅罪莊嚴成佛經卷中　九四

北八六五五號（霜五十一）淨度三昧經卷上　一〇二

北八六五六號（霜八十）佛說救疾經　一〇四

北八六五七號（果九十）佛說善惡因果經　一〇六

北八六五八號（柰三十四）佛說善惡因果經　一〇八

北八六五九號（乃二十四）佛說善惡因果經　一〇九

北八六六〇號（裳五十）佛說善惡因果

北八六六一號（衣四十一）	經首羅比丘見月光童子經	一一〇
北八六六二號（淡三十六）	佛說法王經	一一二
北八六六三號（推　十）	佛說要行捨身經	一一五
北八六六四號（騰二十三）	佛說法句經聲觀性空證實際品第三至觀三處空得菩提品第四	一二三
北八六六五號（歲　八　十）	佛說法句經親近真善知識品第五十二至一種譬喻善知識品第六	一二五
北八六六六號（為四十五）	佛說法句經	一二六
北八六六七號（為四十六）	佛說法句經煩惱即菩薩提品第九	一二七
北八六六八號（露二十一）	佛說法句經求善知識不惜內外壽命嫌疑品第十至普光問如來慈偈答品第十一	一二八
北八六六九號（露二十四）	佛說法句經寶明菩薩授記品第十二	一
北八六七〇號（洪六十二）	雜記如來本行八相成道俗文父母恩重俗文大獻樂讚	一五
北八六七一號（麗四十）	大通方廣懺悔滅罪莊嚴成佛經卷下	一五
北八六七二號（河十二）	六度有波羅蜜（參見北六七八九號、北七一七二號及北六六八八號梵網經菩薩戒序）	一五
北八六七二號　背　面		一五
北八六七三號（字九十一）		一五
北八六七四號（裳三十二）		一五
北八六七五號（裳八十六）	寶雲經卷第四	一五
北八六七六號（裳四十八）	阿毘達磨大毘婆沙論卷第八十一	一五
北八六七六號　背　面	中阿鋡經雙品	一六

北八六七七號（餘六十一）
第一大般若波羅蜜多經卷第五百三十六　一五七

北八六七八號（稱三十二）
勝天王般若波羅蜜經卷第四、平等品第六　一五八

北八六七九號（官三十八）
大方等大集經卷第二十一寶幢分中四天王護法品第十一　一六〇

北八六八〇號（皇二十四）
（對治相違諍論沙門婆羅門參見大乘義章第二十十力義八門分別教化教授分別七及瑜伽師地論卷第五十）　一六一

北八六八一號（制六十八）
佛說王鄉經（參見北八二三一號）　一六二

北八六八二號（師二十五）
大寶積經卷第一百十七　一六四

北八六八三號（制七十三）
佛經論釋　一六五

北八六八四號（金八十五）
大乘百法明門論開宗義記　一六六

北八六八四號　背　面
成實論卷第十二滅盡品第一百五十四　一七二

北八六八五號（始六十七）
佛說救拔焰口餓鬼陀羅尼經　一七二

北八六八五號　背　面
佛說救拔焰口餓鬼陀羅尼經究竟一乘經論文第六章及佛性同異章第七　一七三

北八六八六號（人二十）
衆經要攢并序出衆經文略取妙言要義十章合成一卷（上接北八七一八號）　一七四

北八六八七號（騰五十九）
佛說演道俗業經　一八二

北八六八八號（冬十一）
普賢菩薩說證明經、佛說證香火本因經第　一八六

北八六八九號（藏五十八）

北八六九〇號（歲七十九）　二　大通方廣懺悔滅罪莊嚴成佛經卷下　一八七

北八六九一號（律八十七）　一八八　大通方廣懺悔滅罪莊嚴成佛經卷下

北八六九二號（陽　八）　一八九　問地獄經（擬，參見經律異相卷四十九、五十）

北八六九三號（騰　九）　一九六　殘佛經

北八六九四號（致九十八）　二〇四　佛性海藏智慧解脫破心相經卷下

北八六九五號（結七十八）　二〇五　歌梨王割截忍辱仙人節節支解緣

北八六九五號　慈力王以血餧五夜叉緣　二一一

北八六九五號　鹿野苑先置緣　二一二

北八六九六號（李三十三）　經律異相卷第二十六（出佛說一切施主所行六度檀波羅蜜經）　二一三

北八六九七號（河五十二）　大通方廣懺悔滅罪莊嚴成佛經卷下　二一四

北八六九八號（鱗　三十）　普賢菩薩說證明經（參見伯二一八六號、斯六九九七號）　二一五

北八六九九號（羽七十五）　普達王經　二

北八七〇〇號（翔五十一）　五辛經（擬）　二

北八七〇一號（師八十九）　大般涅槃經卷第三十一　二

北八七〇二號（帝三十三）　歸依三寶文、四大五蘊文、四諦文（參見小乘三科）　二

北八七〇三號（鳥三十一）　阿彌陀經疏釋（擬，參見斯四六五五號）　二

北八七〇四號（官　二）　大寶積經卷第四十五、毘利耶波羅蜜多品第九之一　二

北八七〇五號（官六十五）　大乘入道次第開決　二三三
北八七〇六號（官八十七）　寶積部殘佛經　二三四
北八七〇七號（人九十五）　佛經論釋（參見大乘入道次第開決）　二三五
北八七〇八號（乃七十九）　佛藏經卷上、念僧品第四　二四四
北八七〇九號（衣九十九）　佛為首迦長者說業報差別經　二四五
北八七一〇號（裳三十一）　佛經論疏（三乘五性參見能顯中邊慧日論）　二四六
北八七一一號（推四十四）　大寶積經卷第八十八　二四八
北八七一二號（地七十六）　戒緣下卷（參見中村不折氏藏敦煌本）　二四九
北八七一三號（黃六十四）　大寶積經卷第一　二五九
北八七一四號（黃七十九）　大方等大集經卷第二十三　二六〇
北八七一五號（盈　十）　大乘百法明門論開宗義決　二六一
北八七一六號（辰三十四）　四分律刪補隨機羯磨卷上　二六二
北八七一六號（辰三十四）　大智度論卷第十二　二六三
北八七一六號（辰三十四）　太上一乘海空經卷第九捨愛品第九　二六四
北八七一六號　背　面　患文　二六五
北八七一六號　背　面　佛說出家功德經　二七〇
北八七一六號　背　面　八波羅夷經　二七一
北八七一六號　背　面　三界斷惑圖（參見斯二三一三號）　二七三
北八七一六號　背　面　大般若經四處十六會說　二七四
北八七一六號　背　面　沙彌十戒法並威儀一卷　二七五
北八七一七號（陽二十）　大乘百法明門論開宗義記　二七七
北八七一七號　背　面　能緣見色辨衆經要攢并序　二七七
北八七一八號（陽一百）　出衆經文略取　二七八

北八七一九號（水　八）	妙言要義十章合成一卷（參見斯五一四號下接北八六八七號）	二八三
北八七一九號　背　面	目連救母變文	二八七
北八七二〇號（崑八十三）	藥師道場文	二八九
北八七二一號（劍八十七）	法門名義集賢聖品法門名義第五	二九一
北八七二一號　背　面	道教詮理答難（擬，存第四竪真應義第五竪境智義，第六竪因果義）有「右安幢竪傘自是常規建福銷災每歲恒有」字一行	二九八
北八七二二號（李三十九）	佛經論釋	三〇〇
北八七二二號（李三十九）	大莊嚴論三論音義菩薩瓔珞本業經音義	三一五
北八七二三號（李一百）	道行般若經卷第六、第七	三一八
北八七二四號（柰十五）	佛說長阿含經卷第十八轉輪聖王品第三	三〇二
北八七二五號（菜四十）	佛經疏釋（釋顛倒）	三〇八
北八七二五號　背　面	无垢稱經外道大師名姓蕃字和菩薩戒文（參見大正藏八十五册頁一三〇〇）	三一三
北八七二六號（海八十）	法句譬喻經卷第一雙要品第九、放逸品第十、華香品第十二，卷第二華香品之二、惡行品第十七、卷第三安寧品第二十三	三一四
北八七二七號（河　一）	世尊所說咒語	三一八

北八七二九號（潛三十七）　金光明最勝王經摘抄　三二一

北八七二九號　背　面　五千五百佛名經卷第四卷中、第五卷　三二三

北八七三〇號（翔十八）　太玄真一本際經卷第一護國品　三二五

北八七三〇號　背　面　太玄真一本際經卷第一護國品　三二六

北八七三一號（龍四十）　真言殘跡　三二七

北八七三二號（帝四十七）　金光明最勝王經卷第五金勝陀羅尼品第八　三二八

北八七三三號（始三十九）　戒緣下卷（參見中村不折氏藏敦煌本）　三二九

北八七三三號　背　面　雜寫　三三〇

北八七三四號（制五十七）　世親菩薩造刼章誦　三三二

北八七三五號（制八十三）　講唱押座文　三三三

北八七三六號（文六十八）　真言　三三四

北八七三七號（服十三）　大集金剛藏菩薩、地藏菩薩、文殊菩薩、印咒（參見伯三八三五號）　三三五

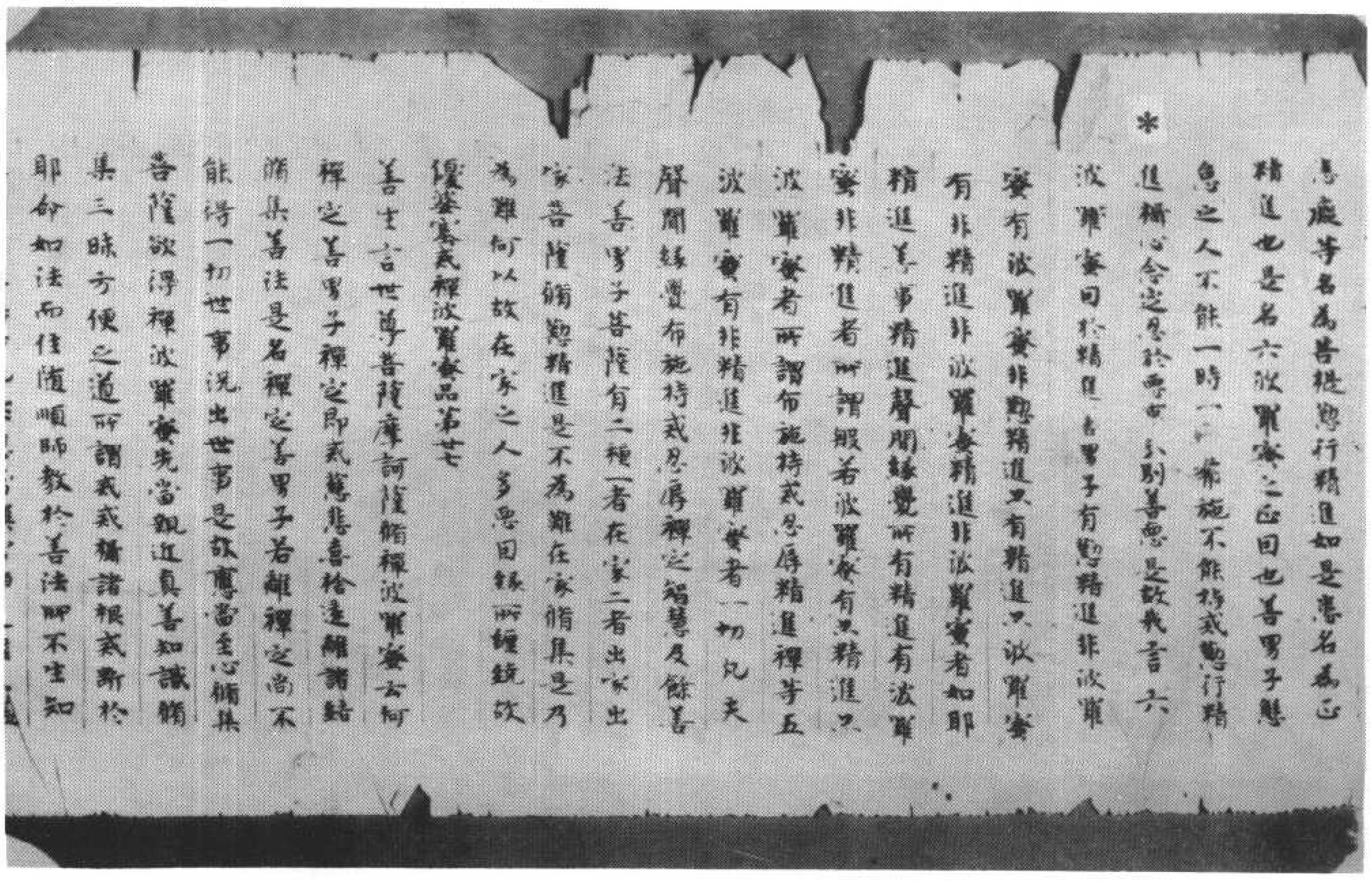
北八七三七號　背　面　悟身真言　三三五

北八七三八號（衣四十九）　真檀摩尼判行法咒、觀世音擲鬼法印第二、梢印法第四、降魔法印第五　三三五

又以此物居肆販賣時那貧漸往利其邊而
為說法教使繫念以白黑石子用當稱等善
念下白惡念下黑優波毱多奉受其教善惡
之念輒投石子壓黑偏多白者鮮少漸漸備
智白黑石等繫念不必更無黑石純有白者
善心已盛遂得風果時彼城中有婬女生遣
婢持錢往從買華優波毱提心性質直饒與
其華不令有恨婢賣華歸婬女甚怪問其婢
言前日買華用錢一種往何以少今何以多
婢無前時相欺答子婢答之言今日華主意
仁守礼平等相與所以饒獲又復其生形體
殊妙大家若見沒不有恨婬女聞之遣信請
受優波毱提自抑不往又復迭召終不從命
于時婬女與王家兒私共交通貪其衣服乘
貴所成利與義衰然私藏之王家搜覓於其
舍得尋取婬女斬截手足剝其耳鼻應於高
標豎貴家聞雖荷此苦然未命終優波毱提
往到其所婬女謂言往者跋陀不肯相見今
日形殘何所著乎尊即對曰吾不愛色而來
至此用慈悲故來到此耳因為宣說四非常
法是身不淨苦空無我一一諦察有何可恃
染愛之徒妄生深想婬女聞法建法眼淨優

將無前時相欺答子婢答之言今日華主意
仁守礼平等相與所以饒獲又復其生形體
殊妙大家若見沒不有恨婬女聞之遣信請
受優波毱提自抑不往又復迭召終不從命
于時婬女與王家兒私共交通貪其衣服乘
貴所成利與義衰然私藏之王家搜覓於其
舍得尋取婬女斬截手足剝其耳鼻應於高
標豎貴家聞雖荷此苦然未命終優波毱提
往到其所婬女謂言往者跋陀不肯相見今
日形殘何所著乎尊即對曰吾不愛色而來
至此用慈悲故來到此耳因為宣說四非常
法是身不淨苦空無我一一諦察有何可恃
愚惑之徒妄生深想婬女聞法建法眼淨優
波毱提成阿那含時耶貧轉復從居士索此
少華用作沙門奉敕持與將諸精舍敕其十
式叉摩尼二十使受具足白四羯磨竟得阿羅

北八六〇四號（雨六十九）　優婆塞戒經卷第二十八



集三昧方便之道所謂或或獨處或獨於
聊命如法而住隨順師教於善法中不生知
足循行善時心无住想常樂寂靜遠離之處
心樂思惟觀生死過常修善法至心不懈具
足心念斷諸放逸者於言語及樂睡眠食心淨
身淨不親惡友不與惡交不樂世事知時知
法了知自身觀心觀法若有善相惡相隱相
漏相緣相知已能除滅如金師善知冷暖不
令失所樂甘露味雖處世法身心不動猶如
須彌不為四風之所傾動心念堅固只見知
覺有為多過若人樂修如是三昧不住不息
當知是人能具足得辟如燃火不息救火
則易得善男子若離三昧欲得世法出世善
根元有是處善男子一切三昧即是一切
善法根本以是因緣應當攝心如人執
鏡則見一切善惡之事是名三昧名善提道
之庄嚴也受身心樂名為三昧不增不減名
等三昧從初骨觀乃至得阿耨多羅三藐三
菩提皆名三昧是三昧有四種一者從欲二從
精進三者從心四者從慧別是四緣故得无量
福增一切善復有三種一者從聞二者從思三者
從修從是三法漸漸而生復有三時所謂生
時住時增善男子欲界之中有三昧子是子
因緣得三善提是三昧者有退住增若在四

種一切善復有三種一者從聞二者從思三者
從修從是三法漸漸而生復有三時所謂生
時住時增善男子欲界之中有三昧子是子
因緣得三善提是三昧者有退住增若在四
種性則堅固從初乃至非想非非想處上地能
下次第如是根本禪中則有善樂非中間禪
於道品樂根本不在餘處是三昧名善提處
最因是三昧能得學道及无學道四无量心
三解脫門自利利他无量神足知他心知能
調眾生无量智慧五知三昧縛能為利斷於一
切生老病死能得成就一切種智見諸法性智慧
樂觀善男子知者意言作作如是觀一切煩惱
如我大怨何以故因是煩惱能破因他以是因緣
我當修集慈悲之心為欲利益諸眾生故為得
无量無善法故若有說言離於慈悲得善法
者无有是處如是慈悲能不善能令眾生離
苦受樂能壞欲界是慈若能緣於欲界獲等
善男子眾生若能修集慈心是人當得无量功
德修慈心時若能先於殺中施安是名修慈
善男子一切眾生凡有三乘一者聲二者
觀三者中如是三乘名為慈緣修慈之人先
從觀起欲令受樂此觀既成即生憐愍
子起慈心時有因緣起有因施起若能觀於
作子想者是名名得慈善男子慈唯能緣不

子題慈心時有四武起有四施起若能觀彼
作子想者是名名得慈善男子慈唯能緣不
能緣苦集則不分別緣無善男子若能觀
悲一切之苦不見其苦當知是人名為習慈若
彼於家設遇病苦能往問訊瞻療所須給其
所須當知是人能善修慈善男子若能修悲
當知即是修慈四緣如是慈心即是一切安樂因
緣若能修慈當知是人能破一切憍慢因緣能行
施武悲喜精進禪定如慈如法修行若人修之
當知是人修梵福德得梵身致名梵福德若
人能觀生死輪迴縛切德是人乏下四顛
倒一切衆生身口意無未來若受苦惱報者悲
令我受若我所有善果報者悲令衆生同我
受之如是慈悲緣廣故廣緣少故少慈悲三
種謂下中上一者緣觀二者緣他三者緣中
復有三種一者緣愛念二者緣衆生三者緣
无緣如是緣者悲名三昧悲喜捨心亦復如
是善男子有禪非波羅蜜有波羅蜜非禪
亦是禪亦波羅蜜有非禪非波羅蜜是禪非
波羅蜜者謂世俗禪聲聞緣覺二有禪乏
是波羅蜜非禪定者所謂施武悲喜精進亦禪

施武悲喜精進禪定如慈如法修行若人修之
當知是人修梵福德得梵身致名梵福德若
人能觀生死輪迴縛切德是人乏下四顛
倒一切衆生身口意無未來若受苦惱報者悲
令我受若我所有善果報者悲令衆生同我
受之如是慈悲緣廣故廣緣少故少慈悲三
種謂下中上一者緣觀二者緣他三者緣中
復有三種一者緣愛念二者緣衆生三者緣
无緣如是緣者悲名三昧悲喜捨心亦復如
是善男子有禪非波羅蜜有波羅蜜非禪有
亦是禪亦波羅蜜有非禪非波羅蜜是禪非
波羅蜜者謂世俗禪聲聞緣覺二有禪乏
是波羅蜜非禪定者所謂施武悲喜精進亦禪
一切衆生聲聞緣覺從聞思惟所生善法善男
子菩薩有二種一者在家二者出家出家菩
薩修於淨禪是為不難在家修淨是乃為難
何以故在家之人多惱因緣所纏故
隋婆塞戒經若波羅蜜品第廿八

書亦有身力疲惓耳更當學何伎術我等死
後令兒伎得生活無所之短身力不疲惓念
言令當教此兒學算數伎術我等死後伎
得生活無所之短身不疲惓父母念言令教兒
學算數亦有身力疲惓耳令當更教此兒學
何伎術我等死後令伎得生活無所之短身
力不疲惓令當教此兒學畫像伎我等死後
令伎得生活無有之短復念令教學畫恐令
兒眼力疲勞當教此兒更學何伎術我等死
後令伎得生活無所之短眼不疲惓即自念
言沙門釋子善自養身安樂無衆惓惱益當
教此兒於沙門釋子法中出家為道我等死
後令伎得生活無所之短身不疲惓後於異
時十七羣童子第二第三張優波離童子語
諸童子言汝等不得流我往白父母優波
羅如是長相娛樂嬉戲時優波離童子語
諸童子言汝等不得流我往白父母優波離
童子即往父母所白言我今欲出家為道願
父母聽父母報言我等唯有汝一子心甚愛
念乃不欲令死別況當生別優波離童
子如是再三白父母言唯願聽我出家父母

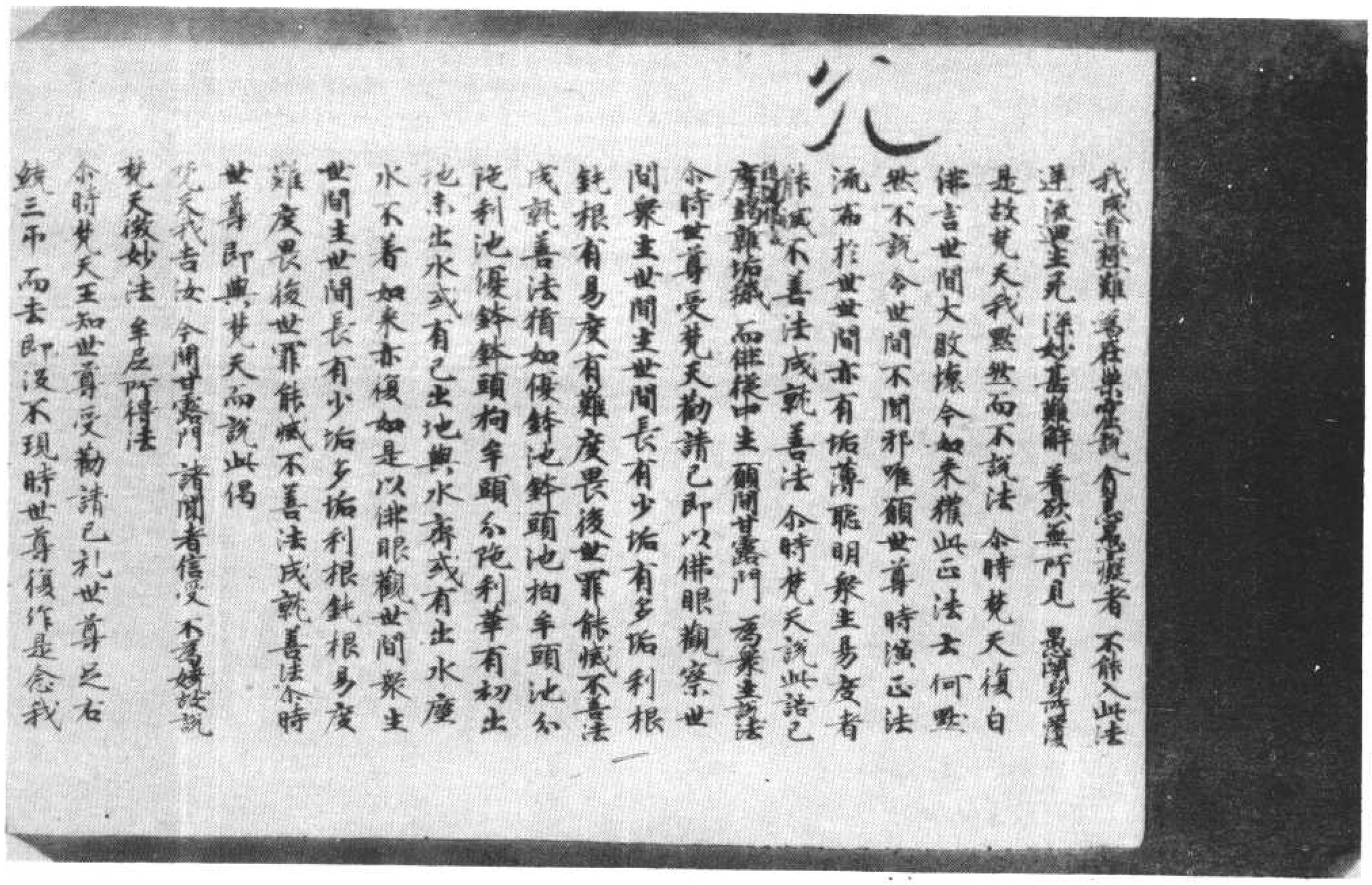
令伎得生活無有之短復念令教學畫恐令
兒眼力疲勞當教此兒更學何伎術我等死
後令伎得生活無所之短眼不疲惓即自念
言沙門釋子善自養身安樂無衆惓惱益當
教此兒於沙門釋子法中出家為道我等死
後令伎得生活無所之短身不疲惓後於異
時十七羣童子語優波離童子言汝可隨我
十七羣童子第二第三張優波離言可善出
家為道來何以故如我等令共相娛樂於彼
我當如是共相娛樂嬉戲時優波離童子語
諸童子言汝等不得流我往白父母優波離
童子即往父母所白言我今欲出家為道願
父母聽父母報言我等唯有汝一子心甚愛
念乃不欲令死別況當生別優波離童
子如是再三白父母言唯願聽我出家父母
亦如是報言我等唯有汝一子心甚愛念乃
不欲令死別況當生別今時父母將優波離

其有犯婬欲非障道法時諸比丘問阿梨吒
比丘有如是惡見生我知世尊說法犯婬欲
非障道法時諸比丘問欲除去阿梨吒比丘
惡見即往阿梨吒所恭敬問訊已在一面坐
諸比丘語阿梨吒比丘言汝審知世尊說法
犯婬欲非障道法阿梨吒報言我實知世
尊說犯婬欲非障道法時諸比丘欲除阿梨
吒惡見即殷勤問之阿梨吒莫作如是語莫
謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語阿
梨吒世尊無數方便說法教斷欲愛知欲想
教除愛欲斷愛欲想除愛欲所燒度於愛
結世尊無數方便說欲如大火坑欲如炬火赤
如巢執欲如假借欲如骨欲如段肉如夢所
見欲如利刀欲如新瓦器盛水置日中欲如
刺世尊無數方便說欲如大火坑欲如炬火赤
如巢執欲如假借欲如骨欲如段肉如夢所
見欲如利刀欲如新瓦器盛水置日中欲如
刺世尊如是善說法斷欲愛知欲想
教除愛欲斷愛欲所燒度於愛
結世尊無數方便說法教斷欲愛知欲想
教除愛欲斷愛欲所燒度於愛
結世尊無數方便說欲如大火坑欲如炬火赤
如巢執欲如假借欲如骨欲如段肉如夢所
見欲如利刀欲如新瓦器盛水置日中欲如
刺世尊如是善說法斷欲無欲去
垢無垢調伏渴愛滅除巢窟出離一切諸結
縛愛盡涅槃佛如是說法汝去何言犯婬欲
非障道法時諸比丘堅持惡見審之而言此是真
實餘皆虛妄尒時諸比丘不能除阿梨吒比
丘惡見便往世尊所頭面礼足已在一面坐
以此因緣具白世尊世尊尒時告一切比丘
汝特我言往速喚阿梨吒比丘來彼比丘受
教即往阿梨吒比丘所世尊所頭
喚汝特阿梨吒比丘聞世尊喚即往世尊
所頭面礼足已在一面坐佛問阿梨吒比丘言
汝審有是語我知佛所說法行婬欲非障道

我度道難為在巢窟說貪恚愚癡者不能入此法
道添道生死漸增苦難離著欲無所見愚闇覆障
是故梵天我默然而不說法 尒時梵天復白
佛言世間大敗壞令如來猶此正法云何默
然不說令世間不聞邪惟願世尊時演正法
流布於世世間亦有垢薄聰明衆生易度者
能滅不善法成就善法 尒時梵天說此語已復偈言
摩竭提狛然而住從中生 頻閦甘露門 為衆生說法
尒時世尊受梵天勸請已即以佛眼觀察世
間衆生世間生世間長有少垢有多垢利根
鈍根有易度有難度畏後世罪能滅不善法
成就善法猶如優鉢池鉢頭池拘牟頭池分
陀利池優鉢頭拘牟頭分陀利華有初出
地未出水或有已出地與水齊或有出水塵
水不著如來亦復如是以佛眼觀世間衆生
世間生世間長有少垢多垢利根鈍根易度
難度畏後世間能滅不善法成就善法 尒時
世尊即與梵天而說此偈
時梵天王知世尊受勸請已礼世尊足右
繞三匝而

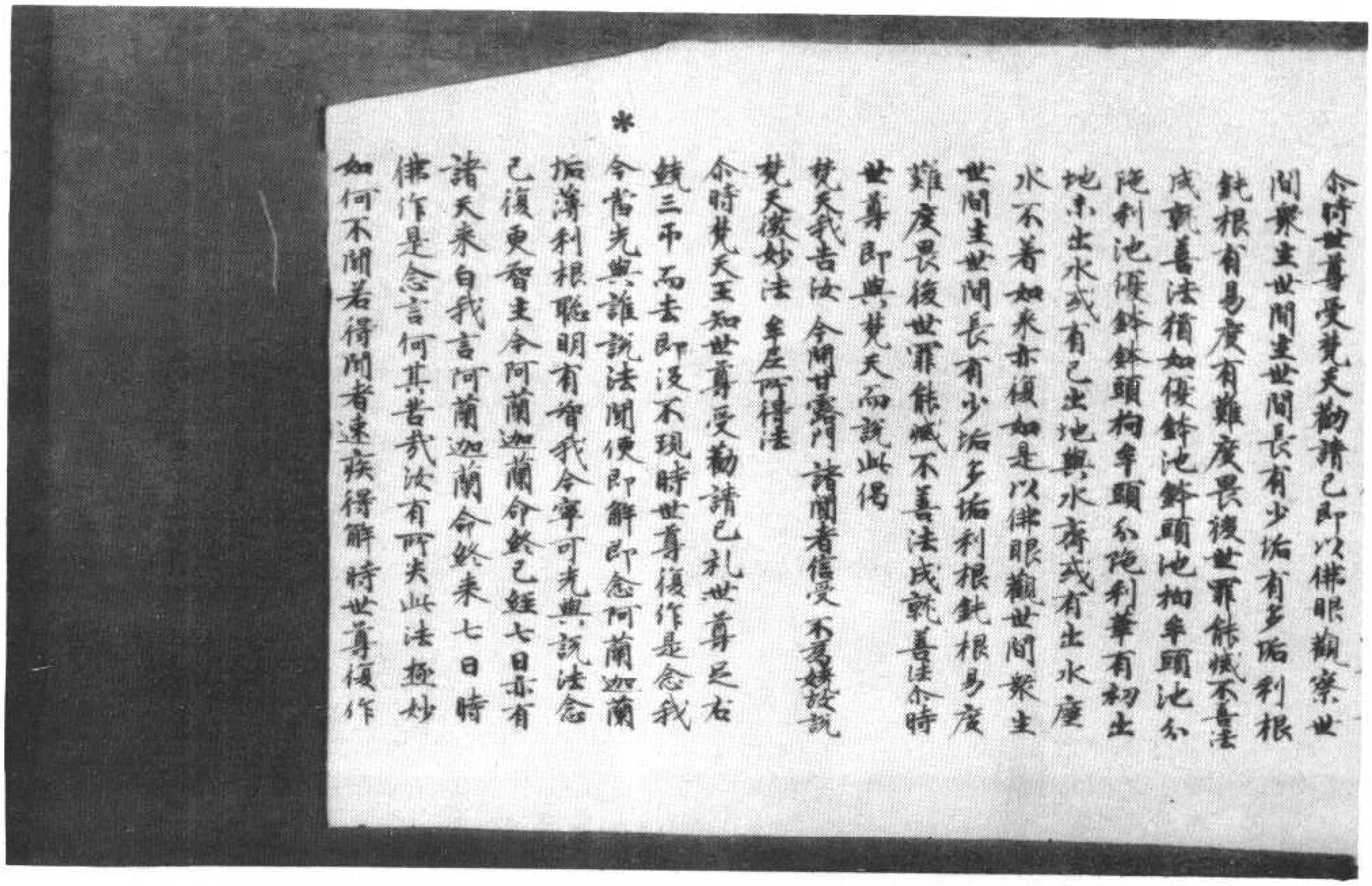
北八六〇七號（為七十五）　四分律卷第三十二

尒時世尊受梵天勸請已即以佛眼觀察世
間衆生世間生世間長有少垢有多垢利根
鈍根有易度有難度畏後世罪能滅不善法
成就善法猶如優鉢池鉢頭池拘牟頭池分
陀利池優鉢頭拘牟頭分陀利華有初出
地未出水或有已出地與水齊或有出水塵
水不著如來亦復如是以佛眼觀世間衆生
世間生世間長有少垢多垢利根鈍根易度
難度畏後世間能滅不善法成就善法 尒時
世尊即與梵天而說此偈
時梵天王知世尊受勸請已礼世尊足右
繞三匝而

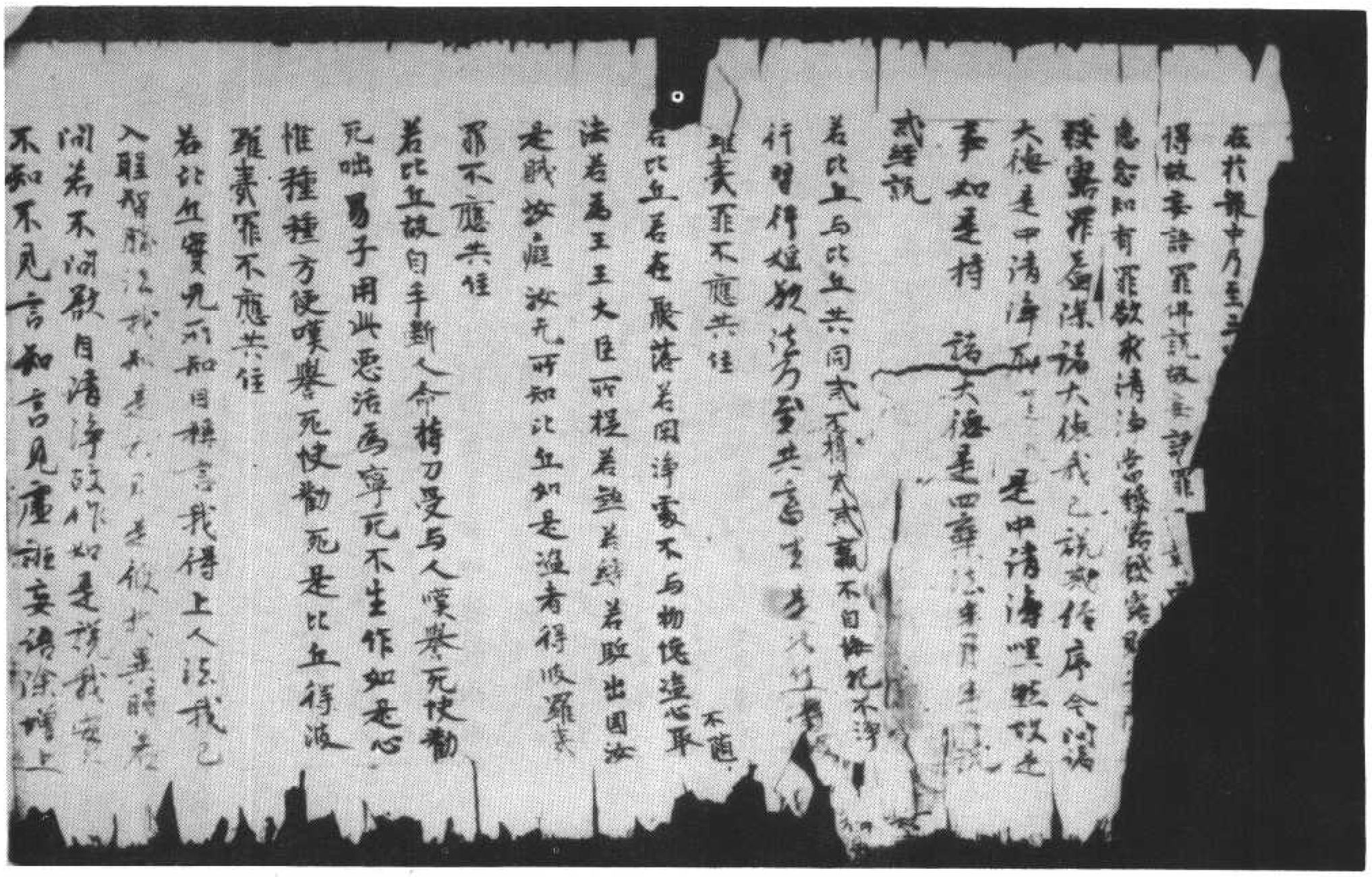


我成道經難 多在世尊說 令愚癡者 不能入此法
逆流世主說 深妙甚難解 著欲無所見 愚闇所覆
是故梵天我 默然而不說法 令時梵天復白
佛言世間大敗壞 令如來獲此正法去何默
然不說 令世間不聞邪 唯願世尊時演正法
流布於世世間亦有垢薄聰明衆生易度者
能成不善法成就善法 令時梵天說此語已
[illegible] 雜垢穢 而佛後中主 願聞甘露門 爲衆生說法
令時世尊受梵天勸請已即以佛眼觀察世
間衆生世間生世間長有少垢有多垢利根
鈍根有易度有難度畏後世罪能滅不善法
成就善法猶如優鉢池鉢頭池拘牟頭池分
陀利池優鉢鉢頭拘牟頭分陀利華有初出
池未出水或有已出池與水齊或有出水塵
水不著如來亦復如是以佛眼觀世間衆生
世間生世間長有少垢多垢利根鈍根易度
難度畏後世罪能滅不善法成就善法令時
世尊即與梵天而說此偈
梵天我告汝 令聞甘露門 諸聞者信受 不爲嬈於我
梵天後妙法 牟尼所得法
令時梵天王知世尊受勸請已礼世尊足右
繞三帀 而去 即沒不現時世尊復作是念我

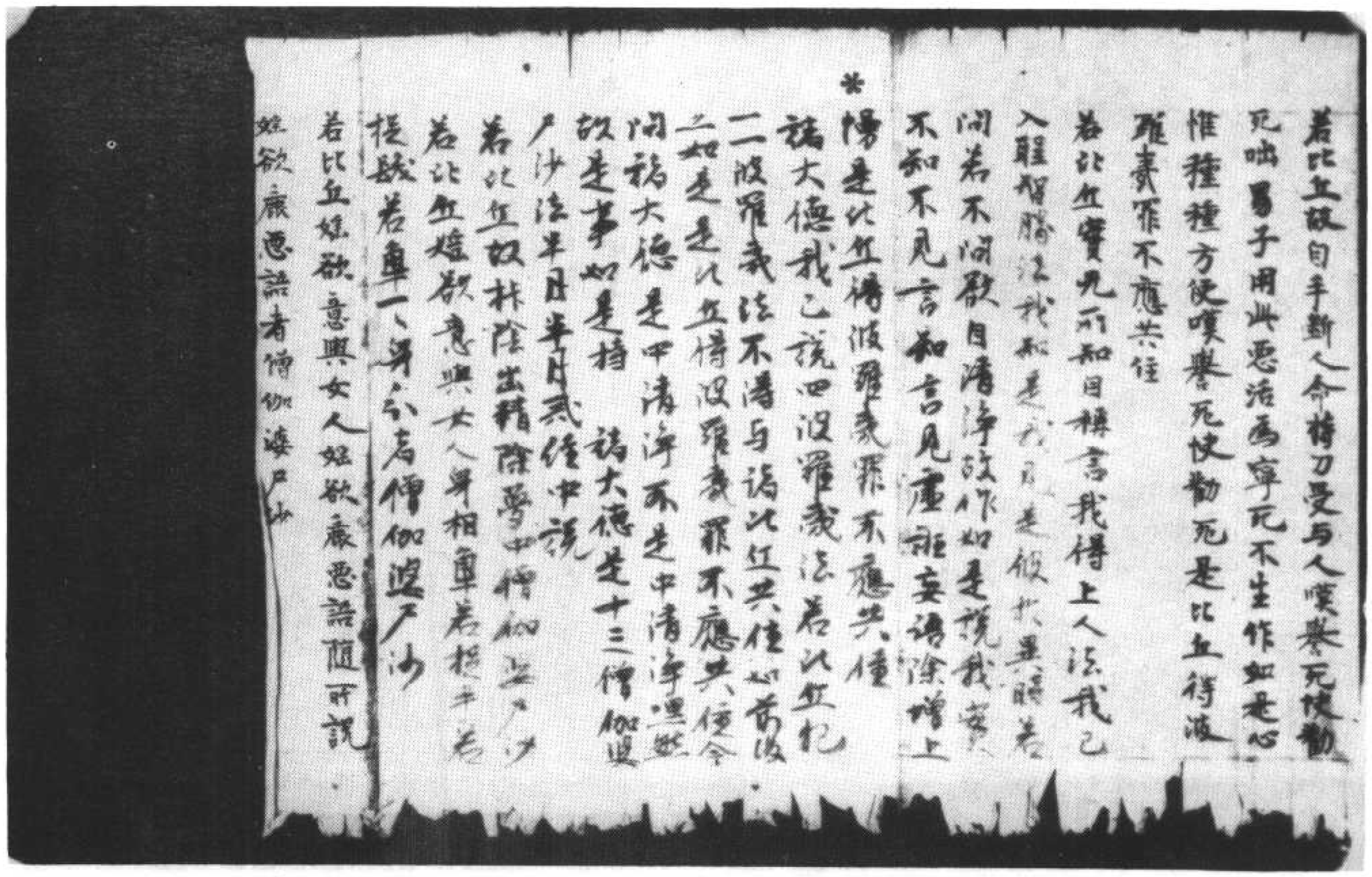
北八六〇八號（為七十七）四分律卷第三十二

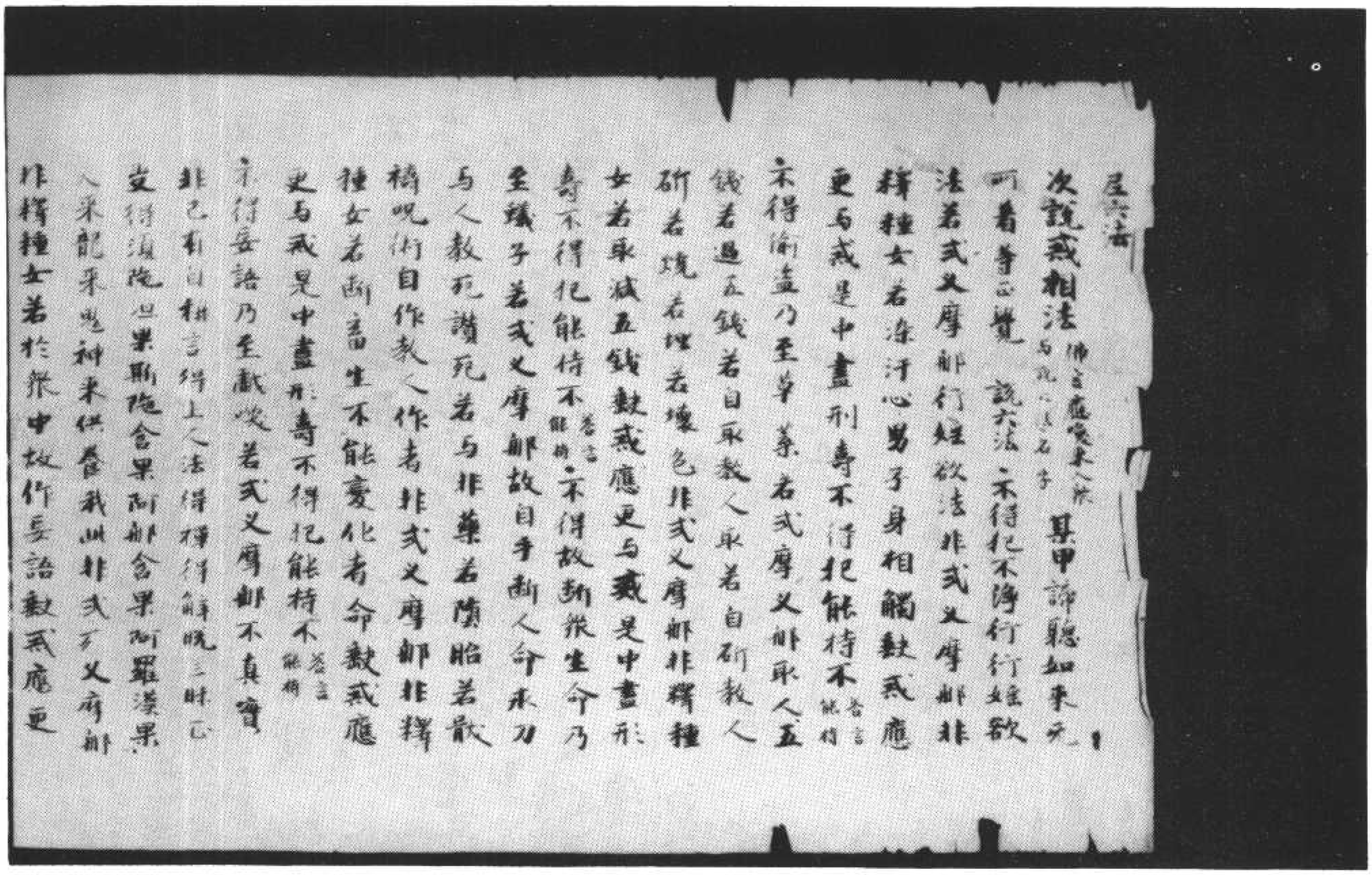


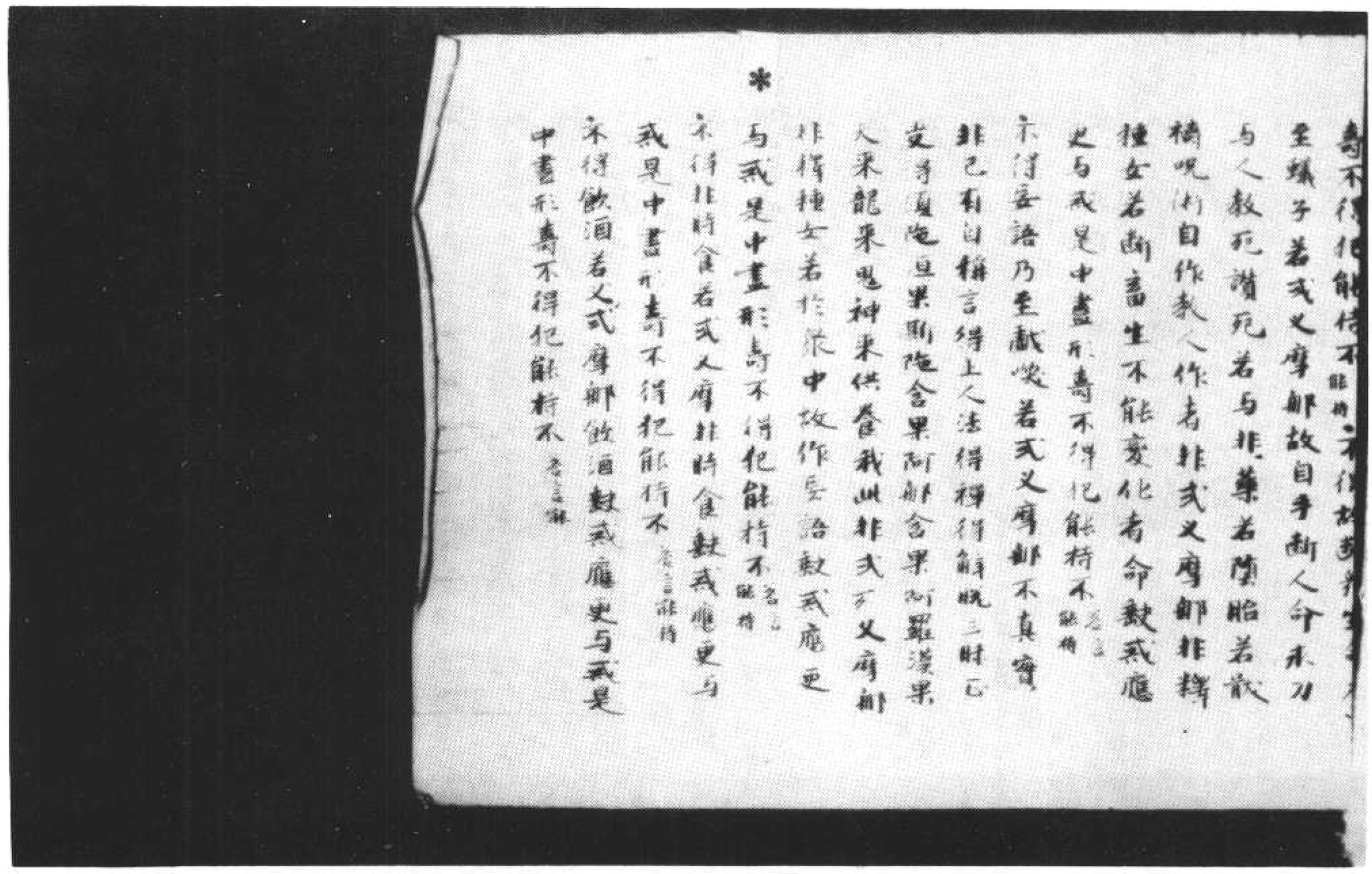
令時世尊受梵天勸請已即以佛眼觀察世
間衆生世間長有少垢有多垢利根
鈍根有易度有難度畏後世罪能滅不善法
成就善法猶如優鉢池鉢頭池拘牟頭池分
陀利池優鉢鉢頭拘牟頭分陀利華有初出
池未出水或有已出池與水齊或有出水塵
水不著如來亦復如是以佛眼觀世間衆生
世間生世間長有少垢多垢利根鈍根易度
難度畏後世罪能滅不善法成就善法令時
世尊即與梵天而說此偈
梵天我告汝 令聞甘露門 諸聞者信受 不爲嬈於我
梵天後妙法 牟尼所得法
令時梵天王知世尊受勸請已礼世尊足右
繞三帀 而去 即沒不現時世尊復作
令皆光與誰說法聞便即解即念阿蘭迦蘭
振濟利根聰明有智我今寧可光與說法念
已復更留住令阿蘭迦蘭命終已經七日亦有
諸天來白我言阿蘭迦蘭命終來七日時
佛作是念言何其苦哉汝有所失此法極妙
如何不聞若得聞者速疾得解時世尊復作



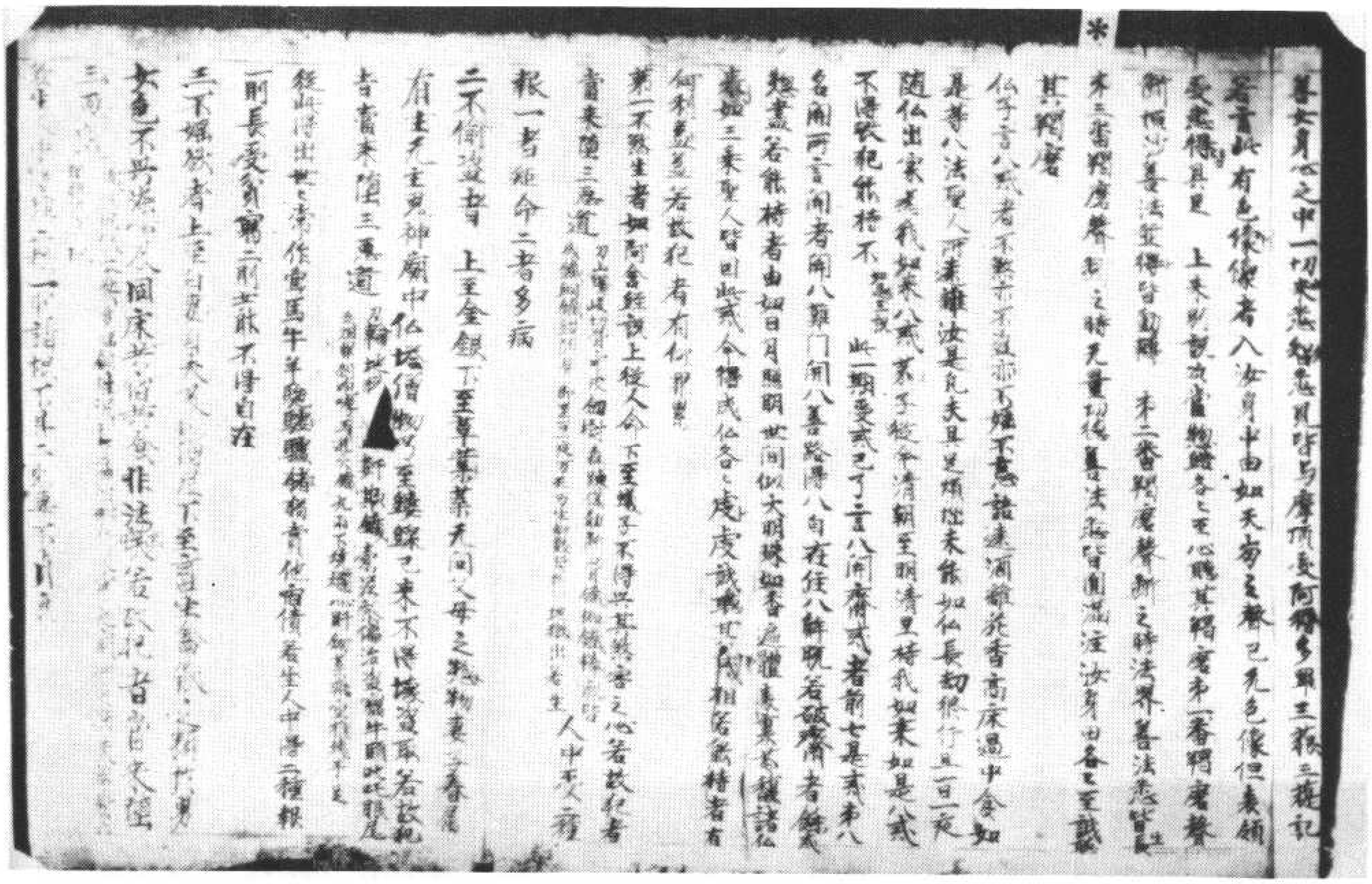
本戒丘比律分四　（一　　宿）號九〇六八北

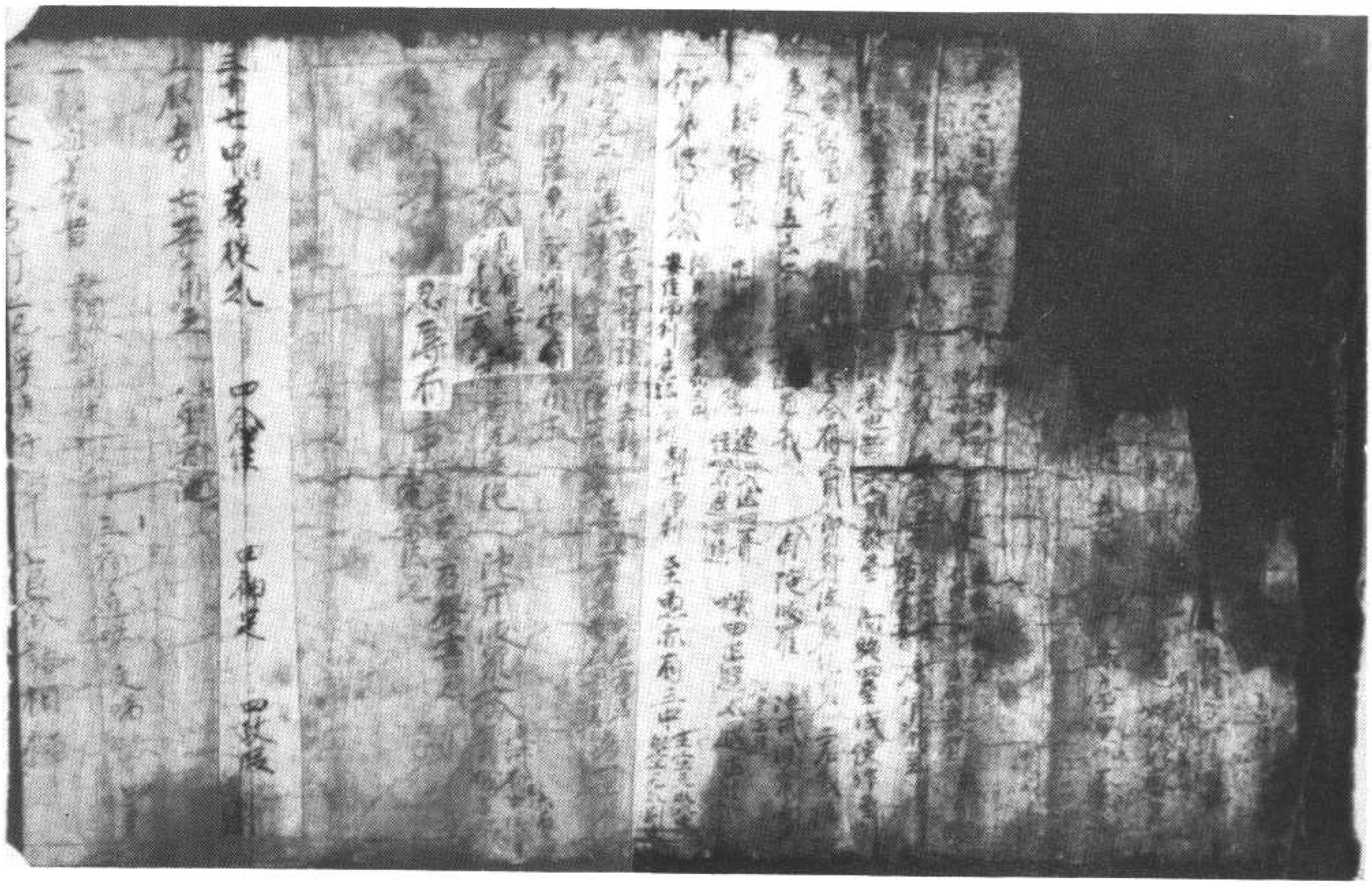






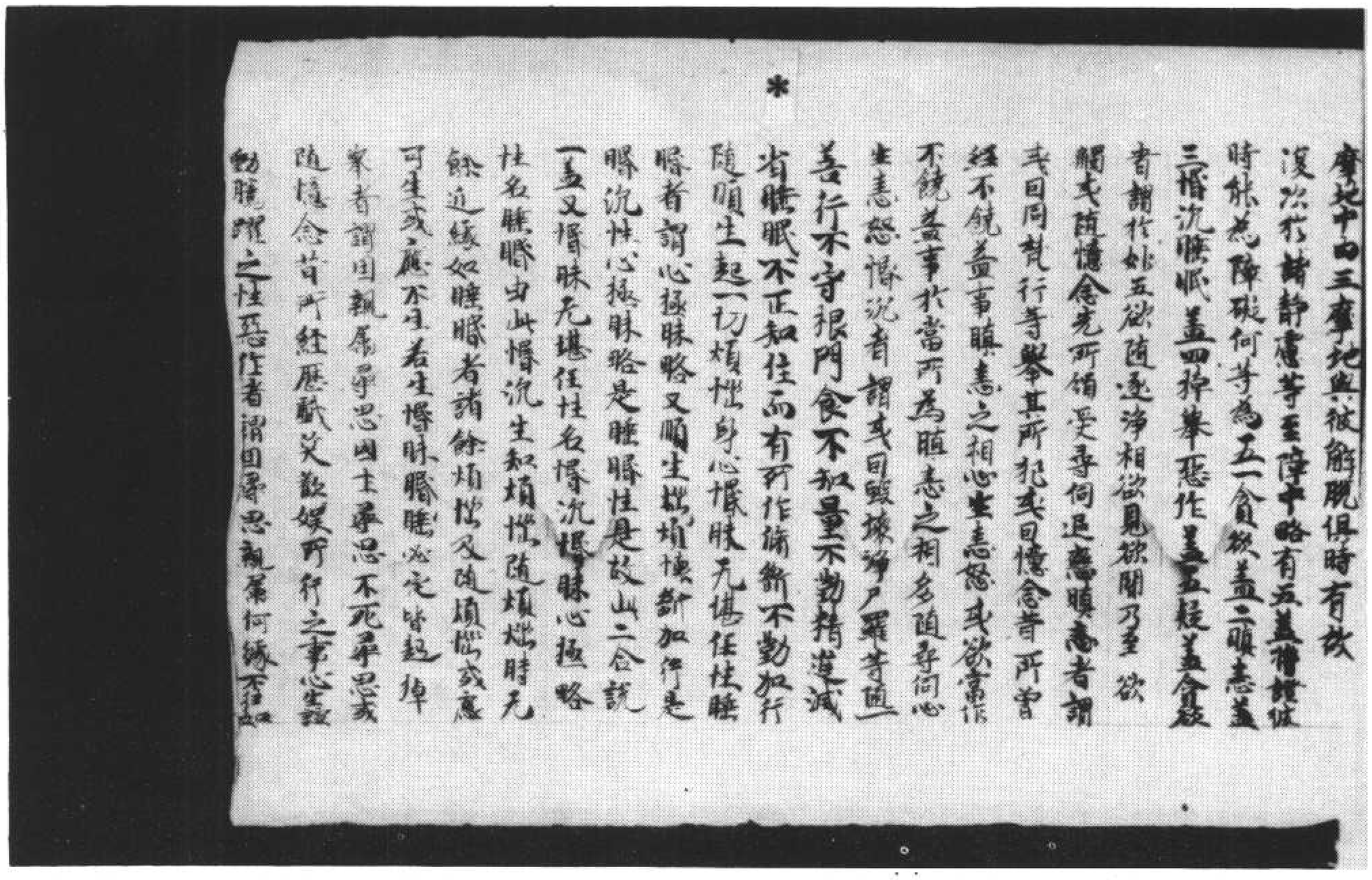
北八六一一號（衣　　五）如來八戒

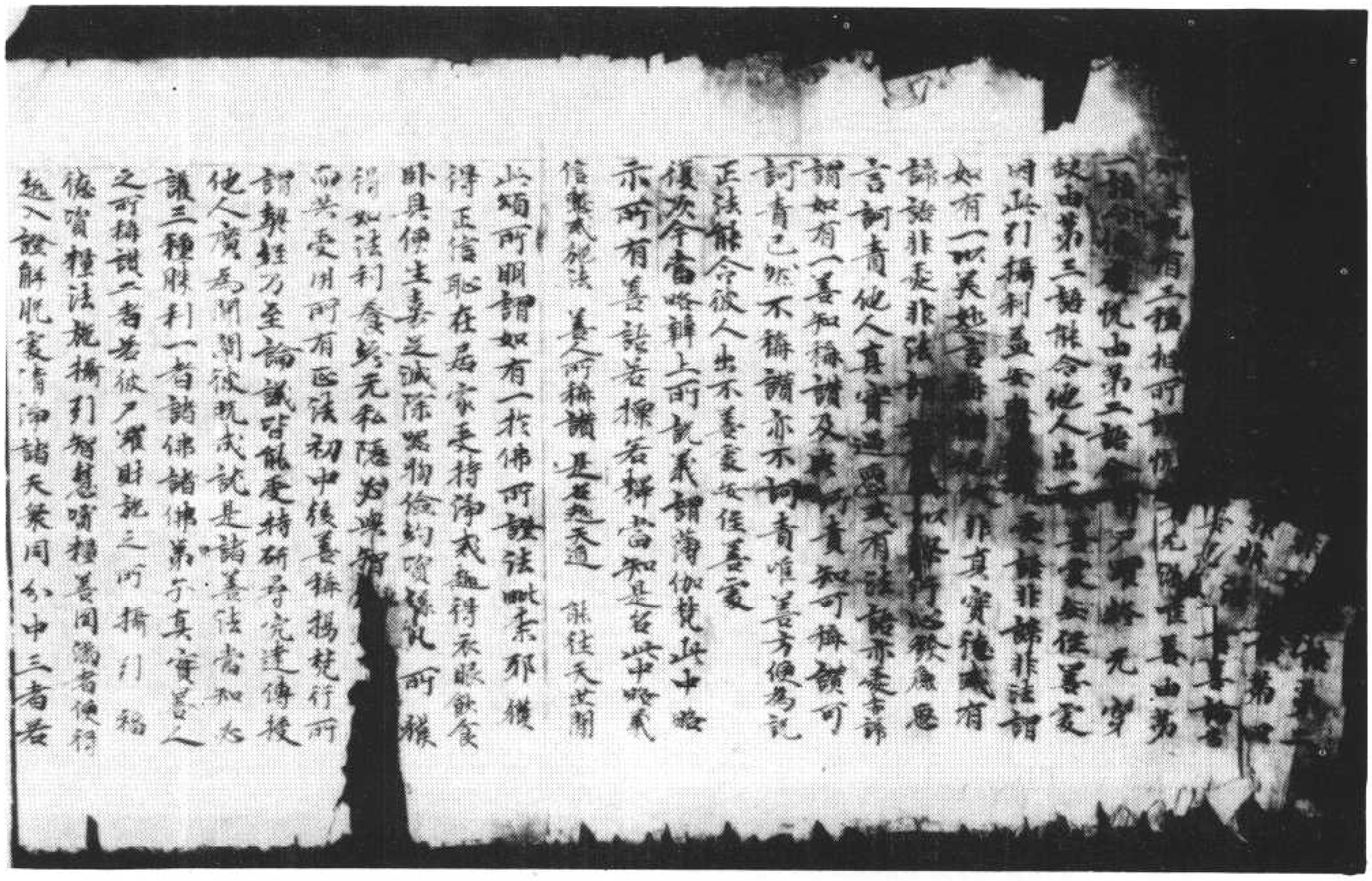




北八六一一號　背　　面　　忍辱有三中等佛經疏義

无色三摩鉢底无想三摩鉢底滅盡定等
三摩鉢底
云何安立諸在此等名等引地能作欲界心
一境性由此定等无悔歡喜安樂所引欲界
不令非欲界中於法全无審正簡擇
復於初靜慮中諸雜染品善品諸惡新隨五
法謂欲所引善欲所引惡不善所引喜不善
所引憂不善所引捨又於五法偏引遍滿謂
歡喜安樂及三摩地欲所引喜者於彼五欲
若初得時若已證得或受用時或見或聞或
當領受由此諸緣情意愛樂喜欲所引喜者於彼
五欲若求不遂若已受用更不須得或得已
便失由此諸緣多生憂惱所引喜者謂
如有一與喜樂俱而行欲界繫者見不善
所引憂者謂如有一與憂苦俱而行欲界繫
至邪見不善所引捨者謂如有或五五等
或餘宮殿等等等自不樂老死等無常
然其情使作惡業暗思思不制亦不安處所
邪中由般捨故遂造惡業彼於此業現前
領解非不現前又住於捨尋求伺察為惡意
又於諸惡欲著不斷引發於捨又於不善現
前轉時發起中庸非苦樂受觀者謂從奢摩
他清淨行者觀有種地所偏淨行能為无慈
意況心欲踊性喜者謂正偏智方便為先緣
奢摩他況心欲踊性安者謂離麁重身心調適
性樂者謂由如是心調適故便得身受指
舍樂及解脫樂以離彼品麁重性故於諸
煩惱而得解脫三摩地者謂於所緣審正觀
察心一境性等於无漏方便中先說三摩
地後說解脫由三摩地義或滿力於諸煩
惱心永解脫故於有漏方便中先說解脫後說三
摩地由證方便究竟作意呈煩惱斷已方得
根本三摩地故或有俱時說三摩地及與解
脫謂即於此方便究竟作意及餘无間道三
摩地中由三摩地與彼解脫俱時有故
復次於諸靜慮等至障中略有五蓋謂貪欲蓋
時能為障礙何等為五一貪欲蓋二瞋恚蓋
三惛沈睡眠蓋四掉舉惡作蓋五疑蓋五貪欲
者謂於此五欲隨逐淨相欲見欲聞乃至欲
觸或隨憶念先所領受尋伺追憶喜者謂
或回思往行等等其所犯或回憶念昔所曾
經不饒益事瞋恚之相心生憎怒或欲害作
不饒益事於當所為瞋恚之相多隨尋伺心
生憎怒惛沈者謂或回憶睡眠等隨
善行不守根門食不知量不勤精進減



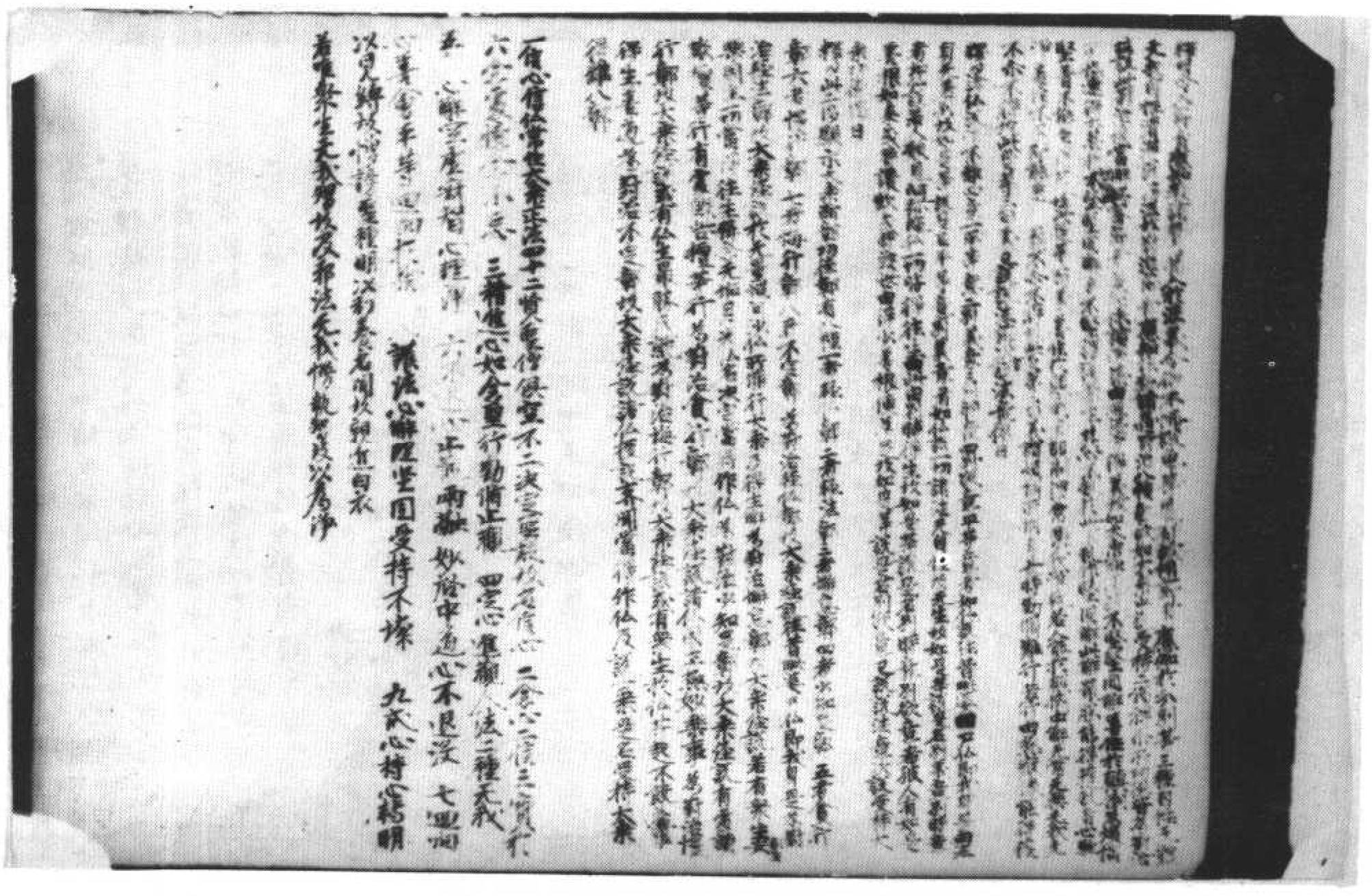


此頌所明謂如有一於佛所說法毗柰耶獲
得正信恥在居家受持佛戒並得衣服飲食
卧具供生妻子誠除器物給侍資緣所獲
得如法利養終无私隱知
而共受用所有正法初中後善轉教行所
謂契經乃至論議皆能受持研尋究達傳授
他人廣為開闡從此成就是諸善法者如必
讓三種勝利一者諸佛諸佛弟子真實善人
之所稱讚二者若彼尸羅財施之所攝引稱
德資糧法施攝引智慧增長圓滿者便得
逝入證解脫家清淨諸天衆同分中三者若
從二種資糧俱未圓滿便能令彼速得圓滿
身壞已後定生善趣多往天上乘世界中後
有差別謂如有一於佛所說法毗柰耶獲得
正信信愚尸羅當墮惡趣信慳貪者得貧窮
報如是信已於現法中惡式悭貪淨生善趣
以著恥故棄惡尸羅受清淨式棄舍
无指心安處居家廣說
因緣於現法中聖賢
生善趣天上乘世界中
復次今當略辨上所說義謂薄伽梵此中略
示在家出家二種正行及正行果所有勝利
當知是名此中略義
多聞能知法 多聞能遠惡 多聞接无義 多聞捨邪
此頌所明謂如有一於依先時正所應作說
論式論生天之論无倒教法恭敬聽聞聞已
遂能了知其義謂現法中種種惡行及苦惡
趣甚无義因諸惡行所應遠離及往善趣

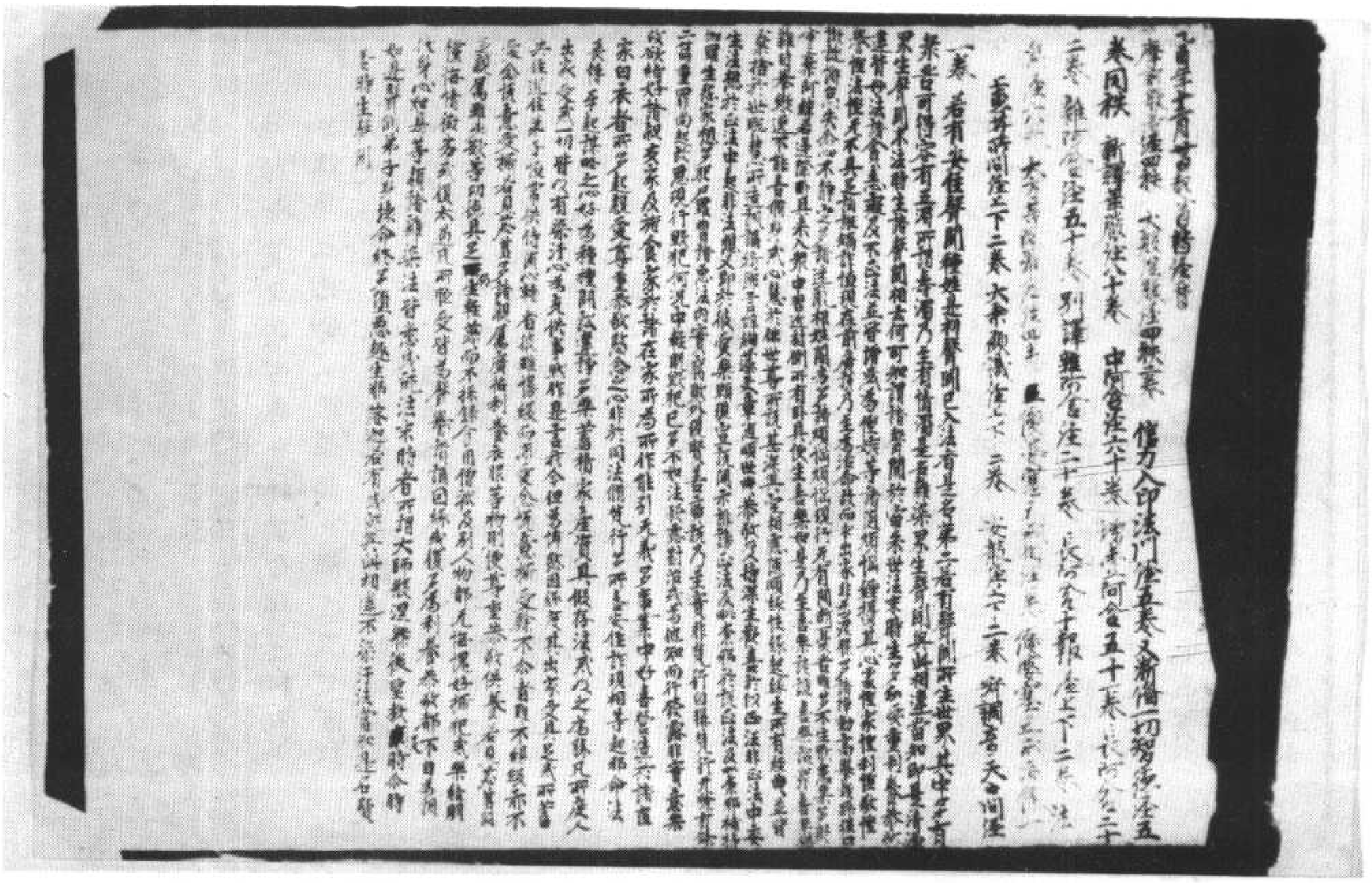
德資糧法毗柰耶獲得智慧增長圓滿者便得
逝入證解脫家清淨諸天衆同分中三者若
從二種資糧俱未圓滿便能令彼速得圓滿
身壞已後定生善趣多往天上乘世界中後
有差別謂如有一於佛所說法毗柰耶獲得
正信信愚尸羅當墮惡趣信慳貪者得貧窮
報如是信已於現法中惡式悭貪淨生善趣
以著恥故棄惡尸羅受清淨式棄舍
无指心安處居家廣說
因緣於現法中聖賢
生善趣天上乘世界中
復次今當略辨上所說義謂薄伽梵此中略
示在家出家二種正行及正行果所有勝利
當知是名此中略義
多聞能知法 多聞能遠惡 多聞接无義 多聞捨邪
此頌所明謂如有一於依先時正所應作說
論式論生天之論无倒教法恭敬聽聞聞已
遂能了知其義謂現法中種種惡行及苦惡
趣甚无義因諸惡行所應遠離及往善趣
※捨生惡趣甚无義因依止了知如是法義法
隨法行能遠惡因能引無因由此因緣得
捨甚若於捨上四聖諦等相應教法
聞聞已遂能了知其義因

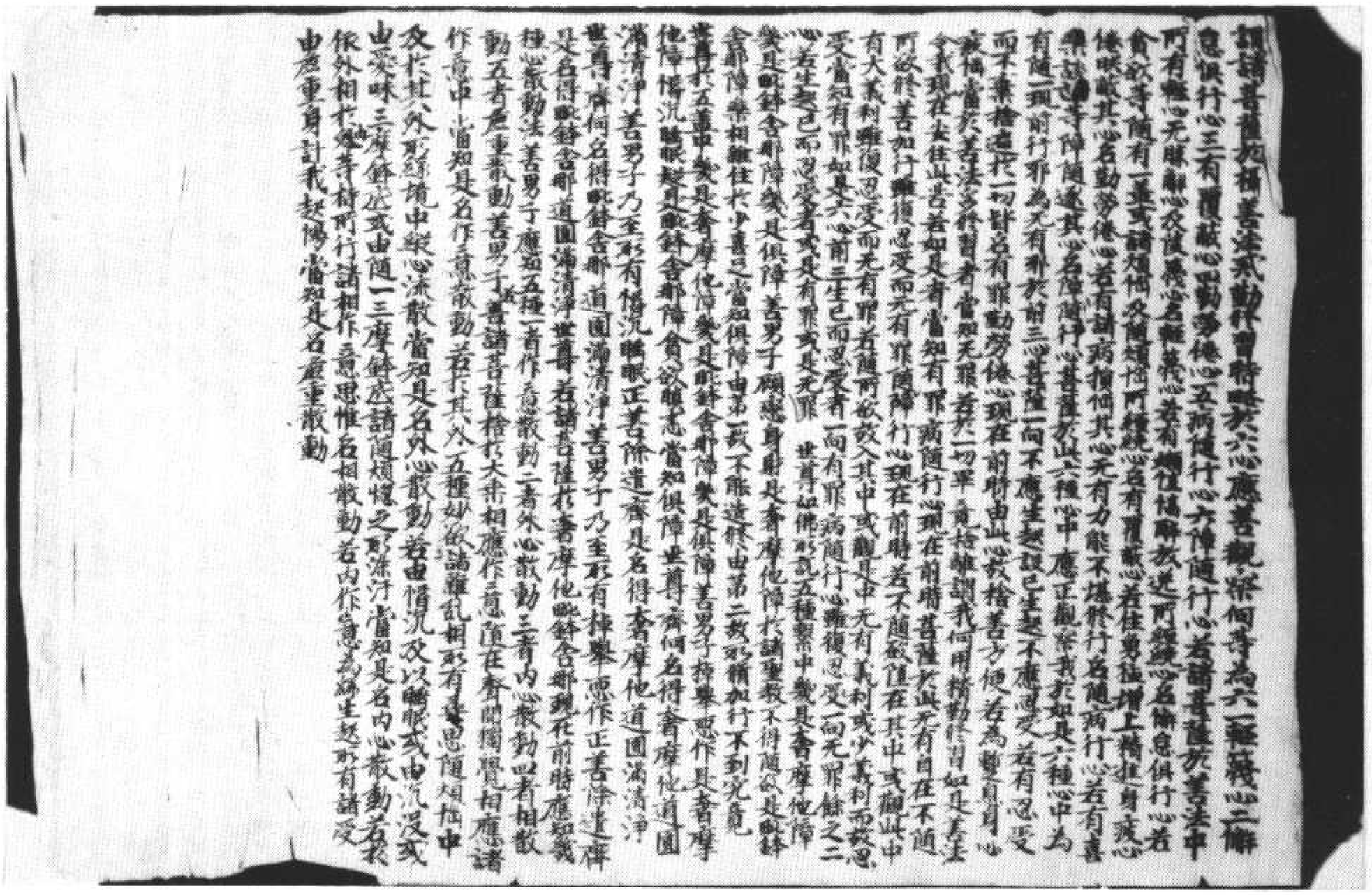
北八六一四號（推　一）瑜伽師地論卷第四十

▼北八六一五號（帝　十　七）瑜伽師地論卷第六十七



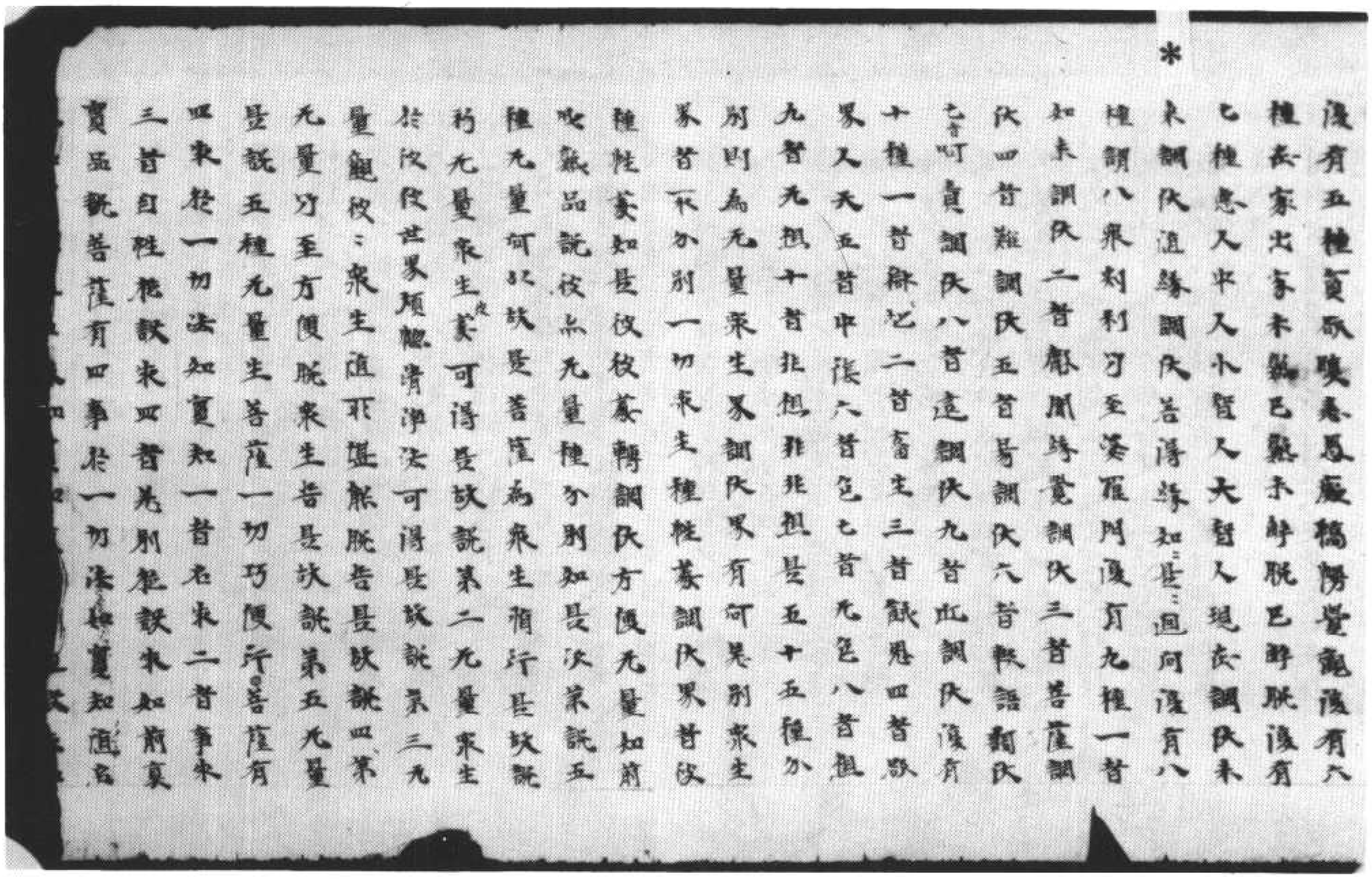
▼北八六一五號　背　面　乙酉年十二月廿日起首轉經曆、寂調音天子問經





北八六一六號（裳七十二）　瑜伽師地論卷第七十五至卷第七十七

▼北八六一七號（霜　五　十）　菩薩地持經卷第八



▼北八六一八號（字四十二）菩薩地持經卷第十

離欲復得出世間道離欲欲令衆生得出世
間離欲故以諸根利鈍智力觀察諸根知諸
根已欲知怖望故以種種解智力觀其怖望
觀怖望已以種種衆智力觀察根性隨其方
便境界度門和度脫之以一切至處道智力
於境界度門方便心住攝受心住行清淨已
離身見斷常等見為說中道離一切煩惱故
入宿命智力及生死智力為以所縛不斷煩
惱起增上慢故令離故入偏真智力
又次第者阿惟三佛法得阿耨多羅三藐三
菩提已先以是非黑智力觀察緣起第一義
法住依第一義法住智已以自業智力觀在
家分種種業觀在家分種種業已以禪解脫
三昧正受智力觀出家捨云何令此出家捨
捨苦解脫當為說道起大悲心佛眼觀察以
諸根利鈍智力觀察教中上根而為說法餘
種種解智力等次第如前說
又次第者阿惟三佛法以處非處智力觀緣
起法衆以自業智力觀衆生衆如此衆生作
如是業受如是果觀法衆衆生衆已以禪解
脫三昧正受智力為苦衆生三種示現而教
教授之餘根利鈍智力等以道度脫一切衆
生令脫衆苦
差別者知善不善業得處不處果是名處非

處三昧正受智力為苦衆生三種示現而教
教授之餘根利鈍智力等以道度脫一切衆
生令脫衆苦
差別者知善不善業得處不處果是名處非
處智力知善不善業得處不處果不作不受
乃至禪解脫等此業非彼業是名自業智力
知禪解脫等三種示現教授乃至知淨等俱
生相應心是名禪解脫三昧正受智力知根
中上根是名諸根利鈍智力乃至知諸根方
便生彼怖望以名諸根利鈍智力知種種怖
望是名種種解智力解有六種一者不出解
謂怖望摩醯首羅那羅延梵世等解二者出
解謂怖望三乘解三者遠淨解謂怖望教中
成熟解四者近淨解謂怖望上成熟解五者
現法得涅槃解謂怖望聲聞乘得涅槃解六
者將來得涅槃解謂怖望大乘得涅槃解乃
至知解所起作種子以名種種解智力衆
分別有四種如性種子是名種種解智力知
種種分別種子是名種種衆智力乃至知涅
槃法及順衆道道以名種種衆智力知一切
種道道種種煩惱種種清淨是名至處道智力
乃至知宿命一切延因以名至處道智力
知過去六種言說是名宿命智力乃至知過
去衆生生死以名宿命智力知未來生死是

乃至知宿命一切趣因六名至處道智力
知過去六種言說是名宿命智力乃至知過
去衆生生死六名宿命智力知未來生死是
名生死智力乃至知未究竟自義衆生未來
生死六名生死智力知究竟自義說法得證
樂是名漏盡智力如是十種智力各各差別
四无畏如佛多羅說如來於此四事於大衆
中自證无所畏智解脫一切法平等覺
不共聲聞是第一无畏煩惱解脫共聲聞
是第二无畏出苦道是第三无畏解道法是
第四无畏如來於此四義自知實知若有誹
謗言不知者无有是處无是處故得无所畏
怯弱不疑或決定自知堪為大師自安安
彼前二處滿是自安道後二處滿是安彼道
一切法平等覺為何大乘諸善薩故煩惱解
解脫為何聲聞緣覺乘故出苦道及解道法
二俱為故如來為諸善薩聲聞緣覺行苦
道說佛多羅結集經藏者以說善薩行苦
薩藏說聲聞緣覺行苦聲聞藏
三念處如佛多羅說如來長夜作如是念我
善法律為大法主於受不受不起惱心略說
三種衆一者正趣二者耶趣三者非正非耶
於此三衆以正念心而无增減
三不護如佛多羅說略說一切所作實藏悉

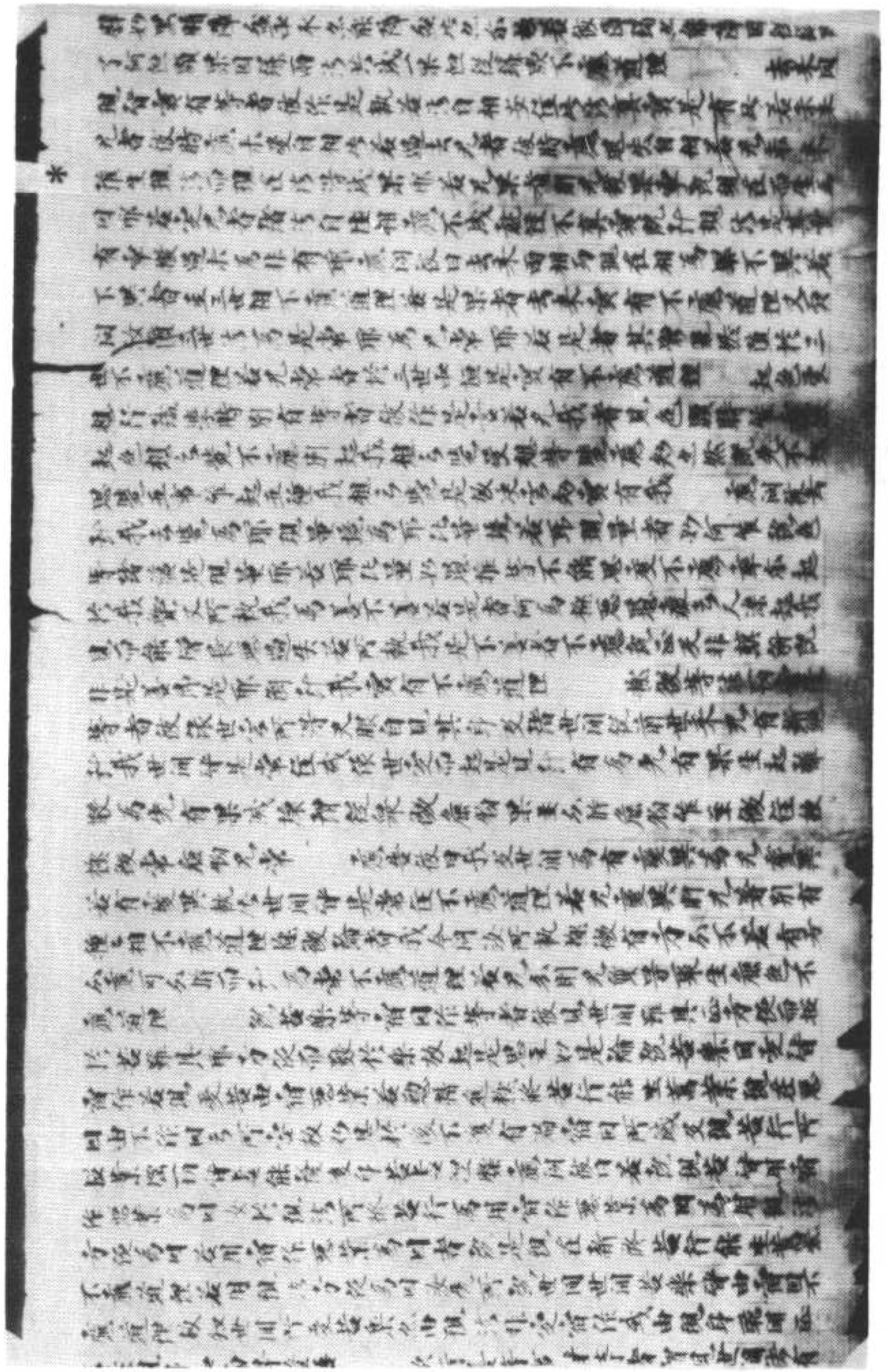
三種衆一者正趣二者耶趣三者非正非耶
於此三衆以正念心而无增減
三不護如佛多羅說略說一切所作實藏悉
斷是故如來顯示三不護阿羅漢猶有无記
災吉羅或時忘誤唯有如來一切悉斷一切
真實阿羅漢或時論議畏墮負處或時不悅
或時急性是故自護不令習氣不淨身口意
業如是一切如來悉无
大悲如前供養習近无量品說
不忘法者謂如來所可作事常隨憶念一切
作一切說一切巧方便一切時於此諸事常
念不忘
斷除諸習者謂如來動正視瞻言說行住雜
煩惱所起相似餘習諸阿羅漢動正視瞻言
說行住有煩惱所起相似餘習如來永斷是
故名為斷除諸習
一切種妙智者如來知三種法義饒益非義
饒益非義非非義饒益知非義饒益非義
非非義饒益一切法智是名一切種智知義
饒益一切法智是名妙智一切種智及妙智悉
說名一切種妙智是名略說百四十不共法一
切相好善薩家後具得使淨善提分法善提
樹下乃得滿足善薩家後具滿三十七善提
分法得衆相離部三昧金剛三昧所攝次第

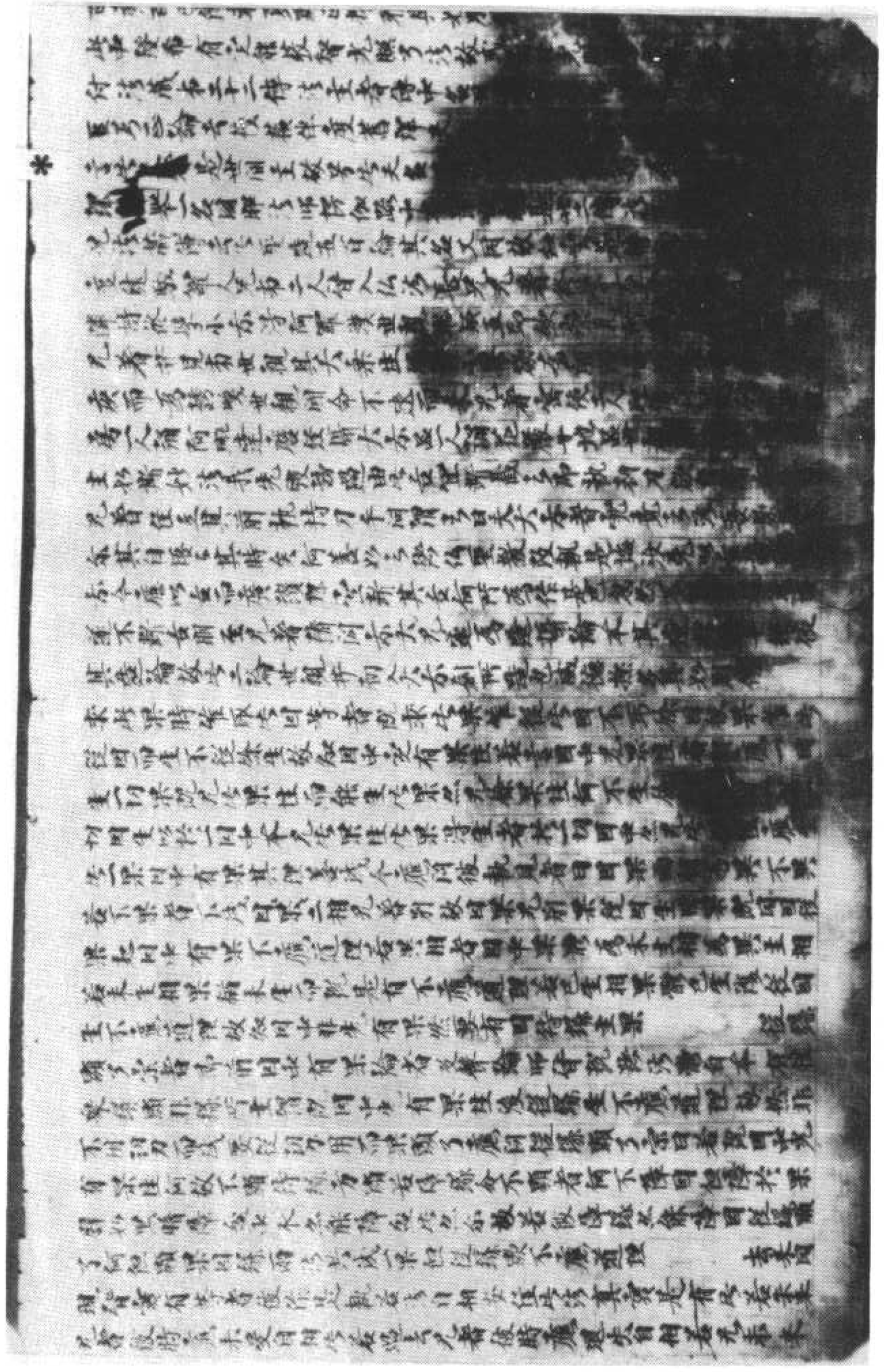
切相好善薩衆後具得使淨善提分法善提
樹下乃得滿足善薩衆後具備三十七善提
分法得衆相離部三昧金剛三昧所攝次第
二心頻得十力乃至一切種妙智快淨无上
一切所知无等无部快淨離垢平等開覺遍
一切善薩行行如來行得无上貝
究竟地善薩智如來智有何差別究竟地善
薩智如羅縠中視如來智如去羅縠善薩智
如遠見色如來智如近見色善薩智如微塵
視如來智如淨眼見善薩智如象胎視如來
智如出生見善薩智如夢中視如來智如覺
時見是為如來究竟地善薩智慧差別
諸佛如來於十方世界施作佛事利益衆生
略說有九種云何為九一者欲令衆生信心
清淨故受丈夫貝起諸相好二者為欲利益
一切衆生斷一切疑故起如來十力三者以
佛十力起一切義開發如來一切知見令一
切調伏諸邪論建立正論故起如來四无所
畏四者如來智慧若住不住隨彼調伏雜諸
煩惱故起三念處五者如前說如是作故起
三不護六者常以佛眼晝夜觀察一切世間
故起大悲心七者於一切衆生一切所作已
作故起不忘法八者如來所行隨順於如无
有餘故起斷除諸習九者非義饒益非義非
饒益法一切遠離義饒益法分別顯示
故起一切種妙智如來於此百四十共法作九
種佛事廣說則有无量是名如來住是名建
立何以故依善薩學所學建立一切利衆
生事是故名為建立自利利他非如聲聞緣
覺故名不共一切佛法大悲不忘斷除諸習
一切種妙智開緣覺所不能得除一切種
二不滿足故名不共
於此顯示滿足善薩學道及學道果

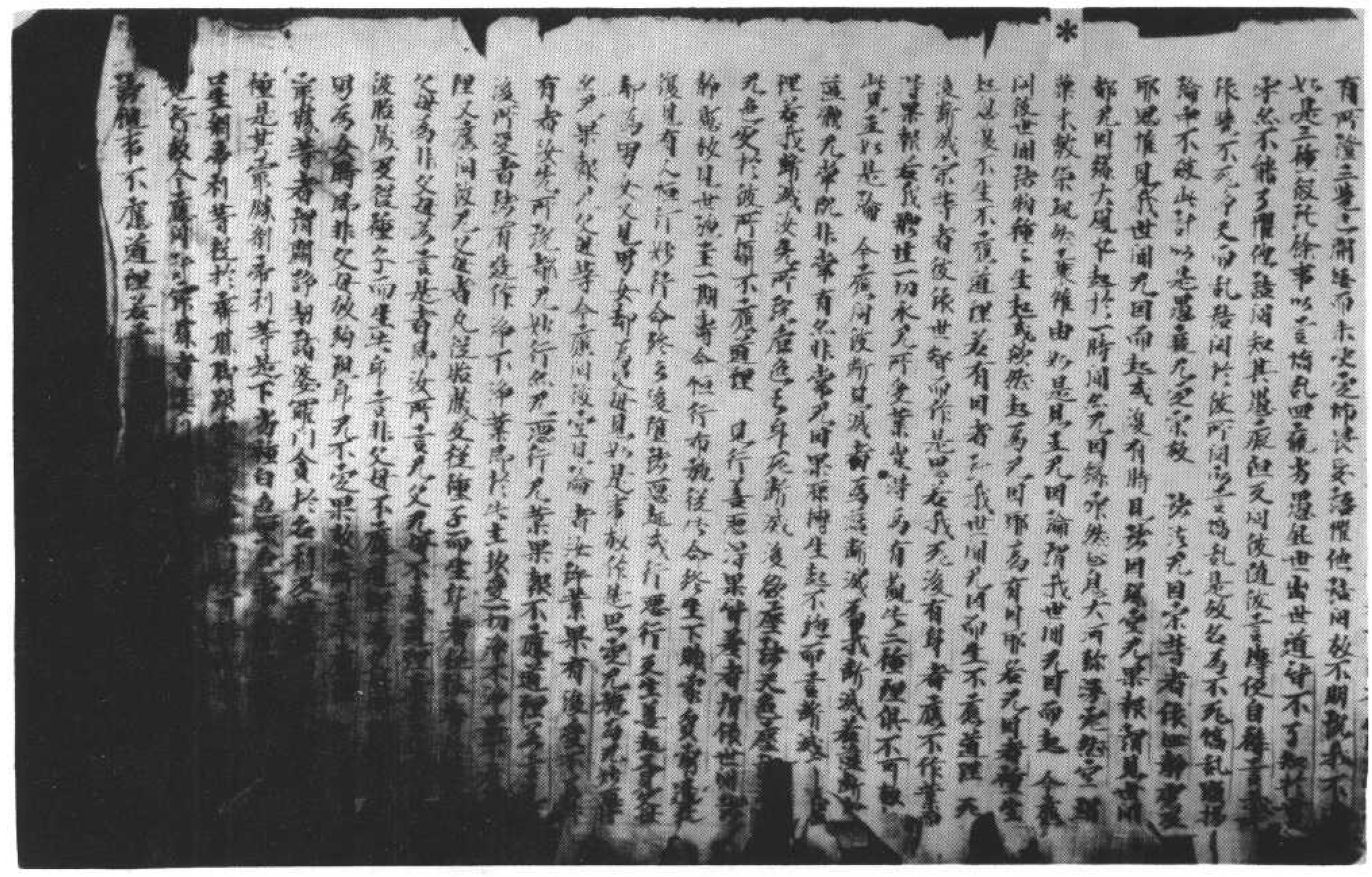
北八六一九號（洪　九　十）　大乘百法明門論開宗義記疏

北八六一九號　背　面　陰陽六十甲子、相生法、相尅法、相刑法、陰陽大數法

▼北八六二〇號（生五十六）　大乘百法明門論開宗義記疏







北八六二一號（制四十五）　大乘百法明門論開宗義記疏

▼北八六二二號（官二十）　大乘百法明門論疏

[illegible]
法謂即本覺之覺雖復元始而相續習由常元常有斷元斷
論此義云何　述曰此機問所由也此有二意涂淨之義
俱元始有何故染染有義淨染所乘淨相同方成染義
若得仏已則元染法如何可言淨法熏習則元斷邪
論以真如法至故元有斷　述曰此釋義所由也以真如法
熏習故妄心即滅者釋初問也謂故染染滅故
有滅淨盡法之染顯理而生是常法故故元有斷故言真如
熏習等法身顯現等者答後問也若予成仏法身示顯以相熏
習有淨相故若已成仏法身顯現以相熏習有淨生故由此緣
熏元有盡也　論復次真如自體相者　述曰生滅門內有
二分中前來已釋生滅心法釋主義中是心生滅因緣相者次下
明其所示之義釋主義中能示摩訶衍自體者義於中有
二初合釋體相二大後別釋用大之義初中亦二初總標二大之名
後別釋二大之義此初也以此體相多元住說与用別時故二合
說其用大者約仏菩薩悲智而明是故別開故言真如自
體相也　論一切凡夫至畢竟常恒　述曰次下別釋二大之
義於中二大即為二體大也人雖就住以示復考以體隨人來
看增減其次二句釋此所以前際凡住不生故非滅後際仏住
不滅故非滅其下二句釋此義常故前際不生恒故後際不
不滅既常恒故從凡至仏其體畢竟　論從本已來至一切諸
佛　述曰次明相大於中有二初正明性德後顯修重釋前
中後釋亦二先明德相後顯主名初中又三初總標次別釋後結
結此初也謂此相大一切功德即於體大自性之上本來具足非新
起故名性功德如水八德不離水故　論所謂自體至自在義故
述曰此別釋也文中六句顯六德相初顯本覺照明之義次明
次明照諸法之義次明顯照无倒之義次明
次顯淨極圓備之義後顯性德无邊之義次明性離惑染之義
後後以後句顯前義　論真如至如是至無仏法
[illegible]

述曰此別釋也文中六句顯六德相初顯本覺照明之義次明
次明顯照諸法之義次明顯照无倒之義次明性離惑染之義
次顯淨極圓備之義後顯性德无邊之義即由前前而有
後後以後句顯前義　論真如至如是至無仏法
[illegible]

機相後明對除顯具根機初中顯得六種機義即未為不此
初本覺智明義也謂諸妄心不覺起念見諸境界說
无明心性不起是故即說智慧光明　論若心起見法生滅義
故　述曰此即顯照諸法義也若心起於妄見法者復有見
故有所不見心性无此諸妄見故即說顯照諸法義也
論若心有動非真識知　述曰此即對明顯照顯心此中應
之略故義准知故謂若心起　動體妄動非真識故心性无動
即說心性真識義故　論无有自性　述曰此即對明性離
妄識義此上之略若具應言若心有動无有自性心性无動
是性清淨心義故謂諸動念皆无自性心性无動即說自性清淨
心義也　論非實非虛非我非淨　述曰此即對顯淨德圓備
義此中應言若心有動非實非虛非我非淨心性无動即是常樂我淨義
故若心有動無六無故非實是行苦故非樂或所使故二非我性
是染故非淨心性不動翻此四種即是常樂我淨義也
論隨性裏變則不自在　述曰此則對顯性德无變義此言意
言若心有熱性裏變則不自在心性无動即是清涼不變自在
義也諸感妄心故名熱惱妄染變故則名裏變業果繫縛是
不應心性不動則无此義故說真如清淨不變自在義也
論乃至具有至相義示現　述曰此總標舉諸涼顯義總結
乃至者總舉之詞妄過恒沙翻對此故真性不動即說真有
過於恒沙德相表示　論若有起至如來之藏
近日此則第三舉德以釋名若心更起不舍來之即是不是客
塵心性中淨法滿足更無所求名无所欠故是淨滿足即此一
心性法滿故為淨法依名為法身依攝如來清淨功德名如來
藏論　復次真如至大慈悲　述曰上明體相下顯用大於中
有二初總標後別釋總中有二初對果舉因後除因顯果初中有
二初悲後智悲中有三初顯起用因次因悲起行後因悲之福此初
諸佛如來本因地者此明能起用大之人即發心凡夫人也依因此人發用

藏論　復次真如至大慈悲　述曰上明體相下顯用大於中
有二初總標後別釋總中有二初對果舉因後除因顯果初中有
二初悲後智悲中有三初顯起用因次因悲起行後因悲之福此初
諸佛如來本因地者此明能起用大之人即發心凡夫人也依因此人發用
大故發大慈悲者此明起用大之因由因大慈發用大故
論稱諸眾生攝化眾生　述曰此因悲立行之稱諸眾生
顯六度所攝化眾生明四攝行皆為利他而攝行也即以利他為
自利是故此中二利具也　論立大誓願盡未來
述曰此因悲立願也盡欲度脫等眾生者廣大願也亦不限初
數等者長時願也　論以承眾生生不來眾相
述曰自下明智於中有二初顯自他同體智後辨同體智之所由此
初也以承眾生如己身者顯德攝他同己相也而亦不承眾生相者不
見身外有眾也由平等智以承眾生如己之身故雖起願度諸眾
生而亦不承眾生之相　論此何義至真如平等
述曰此顯自他同體所以此何義者責其自他无別所以謂如實智
他同真无有別體何是外別有眾生亦在自身為不是歟
論以有如是至見本法身　述曰自下第顯因顯果於中亦二初顯
明體後明用相此初也以有如是大方便智者謂前顯果之因所成
見本法身者舉因所顯之果大方便者即前所起大慈行願也若方便道
名便智謂自他同真之智以有如是大慈智故无明所成生滅一切悉
皆顯現是故名為見本法身　論自然而有至過一切義
述曰下顯用相於中有二初明用淨德後明用无相此初也自然者
明用淨也与真常者顯用廣也此用雖別名不思議用相無多
者復釋用任運起用自然有是則依前法身之體不待作意任運
起作難思業用依真起故用真等過一切
論又亦見有至故說為用　述曰此明用无相又亦見有無
得者標无相何以故者責无相義仏具三身乘觀諸相如何乃
言无相相即下答之若法性如來唯是真理本智真德實
義更无應化生滅等相同道緣用同而无用如永即法即用常

論之而見有重說處為用

得者標見相何以故者責見相義仏具三身業觀指相如何乃
言見用相界下各意去若無漏如來唯是法界本智東藤寶
義更見應化主藏等相同隨緣用同即見用如水即波即用常
辯故去諸仏唯是法身雖無性等雖真理妙智本來常恒
隨緣感而應變用見遠即時常用故去但隨業生見聞持
發氣為用等　　論此三有種　　述曰次下引[illegible]於中有二
初標後釋此初也　　論去何為三至不能盡知故
述曰下釋有三初正顯用相後閑答釋疑前中者三直顯用初後重
牒示到前中示三見明應身後顯報身此初也凡夫二乘起心分別為
見仏者依於分別事識見也轉識不知諸唯心執有外境凡夫二
乘志難此識故依此識而見仏身依此識產分別仏身但見應
見無色之相不見報身微妙色相是故凡夫小乘心所見者為
應身以不知不轉見所所見仏相皆是分別轉識所現
謂由事識故若依轉識來見仏身智力故即依轉識所有現識
而現仏身淨瑠璃界此人不知轉識現仏謂仏外從光華天來
不達色即是唯是心見有分齊執色離心而取仏身分齊但有
文六色相以不能知分齊之色即見分齊是故名為不盡知也
論二者依於至名為報身　　述曰下顯報身於中有三初約識
舉人明其所見次正顯依二報身之相後顯業由因緣顯報名此
初也十解已上諸菩薩等依於等識發法見智即依此智見

仏報身故說依於事識見也非謂業識即是能見此識微
細未能見仏　　論身有見重色見重好　　述曰下顯報
相於中有二初正報後依報此初也身見分齊去見重色依色有
相相有見遠依相有好好亦見重相以表德念之教授而念仏好為
嚴身令人愛樂而親近故說仏身有相好等　　論所住依業主
毀不失　　述曰此顯依報言依業者即所依主能依正報見
有邊故所住依業亦有見重色業觀七寶百寶若人若物種
種莊嚴不同化主分齊之色隨所示現即見有邊皆過法界乎無
見等故見常盡無分齊相隨其業行所感何相而所應者即皆
常住故非如化主三災壞滅惡人損失　　論如是功德至說為報
身　　述曰此結因果由轉報名也如是依正功德報相見障
見等不思議事皆因六度深行之重及由本願不思議重內
外二因之所成就業相圓備故得報名
應身　　述曰次下第二重諸示別於中有二見應後報此物也所明
應身通依凡小所見而說令欲聞見異小所見變顯應身二乘
見仏是聖人身凡夫見者六道各異皆非出世相同皆歸色故
名為非是業相果不離因說之為應　　論又為發意至法身位
故　　述曰下顯報身於中有二見明地前所見後顯地上所見此
初也前明報身通地前後所見而說令欲簡彼異於發故重說
報身十解已上依此觀門見真如理故言深信真如理也非觀
證是相似覺言不見以見真如異凡小故知色相等見來去等
以依此觀而得深解未入證身證真住故而此菩薩由分別也
論若得佛心至盡相見故　　述曰此顯地上所見也業轉
心所見微妙具轉用轉者此明轉用相遍前而於地地用業用
轉增長故云轉轉乃至菩薩究竟地見之究竟者此明見極處
地菩薩見仏報身相之報名見究竟金剛後心離於業相更別不
見故離業識別見相所依既見能依見故智離業識即名為仏
諸仏唯是真如法身无有彼此色相可見故離業識即見相也
論問曰至註現色相　　述曰下答有二見釋法身能現後釋所

地菩薩見化報身身相之數名見定竟金剛後心雖於業相更別來
見故雖業識則見見相所依既无能依无故智雖業識即名諸佛
諸佛唯是真如法身无有能見此色相可見故雖業識无見相也
論問曰生能現色相　述曰下答有二見釋法身能現後釋所
現之色前中亦二先總舉後別成此初也謂此法身即是報化色
家之體故能現色若非色體不名法身色機名法自體名身是
故法身名為色體　論所謂法本生過一切處　述曰此別
成也能本已來色心不二者總標所現色不異心謂從過去平等
而言色心為體故報化色不異真心色性即是平等者明色即顯
前不二以報化色之本性即是本覺心智性故而報化等體
是智色相都盡但云智身以智性即色等者明心即色顯前不
二以心智性即是報化色體性故說名法身報化身法依名體故
通於一切色根了處　論所現之色至而不相妨　述曰下釋依身
所現之色於中有二初明所現色等後明所現雖異此初也先分齊
者此標色等以其法身色等常通故所現色色漸色報通心色下
顯色等相謂過十方諸菩薩心能示色量隨如報身色量庄嚴
佛妙土相各隨十地所見不同皆色分齊而不相妨者顯色等義雖
其所見皆過法界各差別相互不相妨　論此非心識生在目用表
故　述曰此明所現雖異思通不難也謂不難云何言色者質礙
為體分齊為相相妨為用如何各別皆色分齊不相妨耶故此
答云非心識等　論復次顯示至色之与心　述曰上顯法身別
體真如及生滅門雖非一義義自下二門初對會相入空義故故
異義於中有三謂標釋結此初也將顯會相入空義故故
言顯示從生滅門入真如門云何顯云推求互除色之与心
色蘊名色四蘊名心推此互除離真色體故從生滅即入真也
論六塵境界色念　述曰下釋有二先觀色後次觀心法此
初也謂報六塵有色對色皆是心起畢竟色體離心之外色可念
相故言六塵畢竟色念　論以心色相至終不可得　述曰下顯
觀心於中有三謂法合合此初也六塵色相多現有像尚不可得現
心色形像而可得耶由色形故即色住處故即色所有故言十方求

論六塵境界色念　述曰下釋有二先觀色後次觀心法此
初也謂報六塵有色對色皆是心起畢竟色體離心之外色可念
相故言六塵畢竟色念　論以心色相至終不可得　述曰下顯
觀心於中有三謂法合合此初也六塵色相多現有像尚不可得現
心色形像而可得耶由色形故即色住處故即色所有故言十方求
之終不可得　論如人迷故至方實不轉故　述曰此喻也
論聚生亦至心實不動　述曰此合也推求動合之義亦生
中色所住故即色有起故知心性實不動也　論若能觀察至入真
如門故　述曰此後勸修為得隨順是顯信位若能觀察得
方便觀入真如者若至初地得名觀也　論對治邪執者生別色
邪執　述曰上來已明顯示正義次下第二對治邪執於中有二初說
本總標後別明除障此初也謂依不別我見之上起於不別邪執
邪執既依我見起故邪執故離我見邪執即是報所攝色理性
數故　論是我見有二種至人我見　述曰次下別釋二
明除障於中有二初對治離後究竟離初中有二初標數
列名後別釋其相此初也計有總相等之者名人我見
計一切法各有實體名法我見然此二見各有二種任運起
者名為俱生起思起者名為分別分別此所說分別起者皆迷
正教而生起故　論人我見者至說有五種
述曰次下釋相於中有二初明人我後明法我見初中亦二初
總標後釋別此初也然此人我唯仏法內學大乘人見大氏起
是故下文皆舉迷於大乘教起故依色之說為我見
論云何為五至猶如虛空　述曰次下別釋五見即釋五見即
五一一文中皆有三義初明起執之由次正明執相後顯其過
治此初我見之中起執之由也此經若等經文為彼執相故
為真如者故說法身常住真如相如虛空　論以不生是如來
性　述曰此正明執相也謂諸凡愚不了教意則說虛空
是仏法體是則以空為法也　論何對治至體見不實
述曰下明對治於中有二初虛空非常過有後顯法身非

性　述曰此正明執相也謂諸凡愚不了教意別說虛妄是仏法體是則以奇而為法也　論何對治至體見不實
述曰下明對治於中有二初虛空非常遍有後顯法身非
非有遍常前中亦三初立次辨後結此也初明虛空相是
妄法者此明情有聞說空名隨不別有虛空相故體見不
實者此顯理見如彼空花據情雖有據理見故
論以對色故有至虛空之相　述曰此辨色對色故有
等者明有色以對等色故於見等明闇之處就有虛空
然此見等明闇之相是空界色眼可見相等起念念識
心耳以一切色法下顯理見也本以對色而立虛空色體因見等
有空相　論所謂一切空境界或　述曰此結也一切境界
唯心妄有此者明情有若心色下後顯理見既一切法妄情別
有據理皆見故知虛空非常遍有　論唯一真心至虛空相
故　述曰此顯法身非有遍常唯一真心見所不遍等
者乎法同喻以仏法身唯一真心見所不遍見所不遍者是顯
如來智性廣大究竟之義如虛空義故喻虛空相者別
法喻異非謂如彼情有理見妄虛空相　論三者開相至離一切相
述曰第二我見之中明起執之由也所大乘等諸般若經為破取著
生涅槃妄生不到而飲敢者故說諸法畢竟皆空即從本來
見相性故離一切相名之空耳　論以知不至唯是真空
述曰此正明執相也以下知為破著故即如言執真如涅槃性切
德相平等無所　論去何對治至性切德相　述曰此顯對
治也真如法身自體不空者正明不空對治空執真如見
量性切德者此體不空所以義也　論三者空切德之法
述曰第三我見之中起明初起執之由也此文為破著空之義法
如來藏具體相用　論以不解故至自相差別　述曰此明
執相也色謂相好心謂力等彼物心者執此為實別如藏佛
切德法不解約真性德而說見者別相說有如前引經是別色
心等切德　論去何對治至別故　述曰此顯對

執相也色謂相好心謂力等彼物心者執此為實別如藏佛
切德法不解約真性德而說見者別相說有如前引經是別色
心等切德　論去何對治至別故　述曰此顯對
治也依真如義說故者二之不二所言體佛切德法等依
真如性德義說非謂有色心之法因生成染義等者不
二之何故乃說差別切德謂對生滅差別染義亦現說其差別
切德非謂性德有其差別　論四者至不離真如
述曰此第四我見之中初明起執之由也此文為破執生死染法真者
體者故說真如隨緣之義至死除法依義有者顯如來藏任
緣生義一切諸法不離真者顯緣生法見別體義
論不解故至生死等法　述曰此正明執相也不解真如隨
緣義故謂如來藏體若見染何能生染所依故知體異也問法法
論去何對治至相應故　述曰下顯對治於中有二初顯遣
情見後遣顛倒執此物也以如來藏法本等者此明淨德妙有過
恒沙等諸性等者此明妄染理見始世來等者此顯妄不
入真故如來藏不相應　論若如來藏生死是處故
述曰此遣顛倒謂論體者疑會此時既離妄染故如來藏體見妄
也　論至者至故得涅槃　述曰此第五我見之中初明起執
之由如來藏性為諸法依由此使有生死涅槃　論以不解故
至墮住報生　述曰此正明執相也謂因依義有生死別謂
真如而其妄後故起報生有如之見以見始不復於涅槃起依見

品滿人於十千劫補十信心為其性心者其性故能於善法教發
者此約為修明所發心也謂依為修習三學故能生長七種善根
三是此決定發心諸佛菩薩教發諸者教令見如發真心也以其意
故曰發心者悪業生善發慈心也以義法故曰發心者寺業生善
心也　論如是信心至名為相應　注曰上若前開此結成
人也是十千劫信成就故得發三心至物
生死邪名正種性善法之悪小名之正
所成覺名曰如来習性皆悉名性能中正名為相應謂善
仏性者曰正因備行契顯成日相應由与清淨心相應名為特性
如来種也　論若有衆生雖遇善友
多願親近中有二物以重力故復外緣力故此物也
位物心人也善根微劣者悪明障重制猶善行名為微少
寸制名　為深厚難值於仏等者判順位輕於中別顯二種劣心
然起人天種子者倒種苦因或起二乘種子者其表示果種子大乘
根不定者獨覺大乘師下中上三品人也此人雖遇善友發心善心猶
深信得成判　論或有供養至願三乘地　注曰此明外緣
多願其信位中心人也供養諸仏亦遇一切如者行時未滿於中間緣
亦有等者遇緣不勝見仏色相不見微妙供養衆僧取親近
教發勤發學他發心見自性故如是發心等者結成遇衆緣也有
非悲智之心不見本性體不定故雖皆發心或復退轉即中性論後
也心也　論復次至略說有三種　注曰上明信心成就之件下顯
成發之相於中有二物以明發心後問答釋異於中有三物問起標數
後依標顯相也言直心者見如別義正念真如見邪念故即是利二
行之本也言深心者是意樂義意樂願行諸善行故即是自利之
本也言大悲者心是善療義善欲濟救衆生者故即是利他行
之本也此三所是三善提心由此是其發心相可　論問曰是諸善行
也曰決下釋異於中間答此物也惟許直心是其後二故發問可
論善曰至終得淨　注曰下若有二物答前後重顯方便所中
示三見命後合此物也　論如是衆生至未見淨法　注曰下若有

論善曰至終得淨　注曰下若有二物答前後重顯方便所中
示三見命前後合此物也　論如是衆生至未見淨法　注曰下若有
三物以合前文次顯行所以後善行顯真此物也　論以結見重生以
為對治　注曰顯衆行之所以也真如已殺既遠一切見明依真
有治除義所驗施遮切法也故偏振善以為對治
論若人偏行至真如法故　注曰此顯善行顯真也真如既遠
切法中亦非一善而能顯顯善使真如成深法明起若偏善行外
遠善法內顯真如故偏善法自歸真也　論略說方便有四種
注曰決下第二重顯方便於中有二物標數後別釋此物也於中於顯
不住道後三所顯三乘淨戒通色一切顯真方便故言略說有四種也
論云何為四至性見住故　注曰次下別釋四種別不為四此物顯
不住道也行根本方便者別真名也謂依真如偏不住行后住三行
作根本故此行顯真名為方便觀一切等者次顯真相自性見生者
所觀境空雖善見者能觀心空能觀何所學善故能生智不住
生死業果不失衆生不捨涅槃可生悲為救濟故不住涅槃以顯真
等者顯偏行意釋方便也以此法性自性見住故偏此行名為顯顯
之方便也　論二者能出至雖諸過故　注曰此偏顯真相
律儀戒離一切惡能出即方便也懺悔等者次顯真相於中別顯
二種正勤能出一切惡法者未生惡法令不生不令增長者已生惡
法令除斷以隨順等釋其偏意顯方便名也以通法性雖過失
故故說能出為方便也　論三者發起至雖復懈怠故
注曰此顯偏善法偏一切善發起等物別名也謂由對治發起善根
復由勤故善根增長即是順真之方便也謂供養礼拜等者
示生善法令發生由信增長生諸善故之為如法修力等者已生
善法令增長消滅不善由善增故所順等者釋方便名發起善根
生信增故於順雖真善根增長滅業障故成順雖滅故起善根
以通順真之方便　論四者願至皆成就　注曰此顯偏衆生戒願之等者別其名也
顯願先與故名等願行顯真故名大　弘誓者為故名大

以淺顯真之方便　論四大者顯至愛重所敬故

述曰此顯播殖生成殊之義者則其名也私整善用故名大

顯獨尤異故名奉尊顯行顯真故名方便行謂已下次顯其相

於中明顯三種顯相發殊者長特獨之化度等者為大獨尊

令等者第一顯也下釋所以顯方便隨順等者長特所以法性等者善

大所由不令等者第二所謂文是第四不顯像顯　論菩薩發是

至見於法身　述曰上國行成發心之相次下第三勸其發心所

得利益於中有四一顯勝德二明救過三通權教四歎實行初

中述三初自利功德後顯利他初德文初也發是心者為發如前三

種心也由其真心念真如法心悲心助顯真故真性似顯故名大

不見法身也　論以法見身至入於涅槃

述曰次明利他德也

隨本發心利衆生顯能現八相攝化佛身八相成道化衆生事

論然是菩薩至未能達所　述曰次明救過於中有二先果地上

後凡夫以初是菩薩以下顯菩薩身以其等者顯

果所以不能得見國智故見相及令依於二障所起也

論通其所生至自在力故　述曰次果位為也顯由未所識通

編法界令起惡能損害衆動亂所生後苦相應名為非德惡所等

不有無量所起大願自在之業力所任持故　論如彌多寶中全多

經故　述曰此會通難也如本業經說七住前名退不者引其

會通為於十信初學之人未入十住位之位中而懈怠者如來師之

令發勇猛故說六住退入凡夫而實入住即不退也

論又菩薩至自性轉故　述曰此釋其實行也一發心種

能法等者於下不隨了之法空何有法緣道成實行不堅之義若

聞等者於上不法得涅槃者即成竹也信如也下整釋所以說諸

法本來涅槃重問二義故若依或

述曰次下第二解行發心於中有二初顯解行所得發心所依解行

初中有二總標略數後顯其勝相次初也解謂十解行謂十行發

法本來涅槃重問二義故若依或

述曰次下第二解行發心於中有二初顯解行所得發心所依解行

初中有二總標略數後顯其勝相次初也解謂十解行謂十行發

心謂即入十回住前住依信而起行令此依解而起於行即轉信心

是勝解性故名轉勝　論以是菩薩至所顯雖相

述曰此顯勝

相也是菩薩等者此明特勝謂能初初有三轉如十住行向居初中

後令此發心在後時中故言初初轉轉滿也於真如法深解等者此

明解起前云念真如之位異信住故云深異證位故云解得此

深解故云觀前所顯雖相者此顯行勝由於真如轉深解故能行稱

行皆雖相也　論以知法性至般若波羅蜜　述曰此明發心

所依解也文中別顯見相六度二文顯解行別以知法性見會等

者此顯解也觀證法性見貪等故知法性見貪等也隨順修行

者此顯行也以慳貪等為障乖真而施戒等契會真理是故順得

種等行也此六皆能至勝彼岸故皆名為波羅蜜也

論證發心者至究竟也　述曰次下第三明證發心於中有三初

明發心體次顯發心相後顯成滿德初中之三初標證位次弁證體

後明證用此初也所言證者體會為義心本見念見相起念相應

初位至第十地漸漸見明體會心源發真智故名證發心

論證何境界至名為法身　述曰此弁證體也證何境界謂真

如者此舉所證之法也以依轉識說為境界等者此釋外異難也

既說體會名證真如於中別見能所差別而乃說真為境界者

以依證智同時轉相能來境故說真為境故顯菩薩雖證真如非能

淨故假說轉識而實證者體會真如理智見別何有境界真如

智名法身者結相非境為證菩薩名為法身唯是真如淨智所彼

理智見有差別體是故真如非境界也　論是菩薩至不依文字

述曰下顯證用於中顯有四種德目一斷法上首德二通根廣德三實

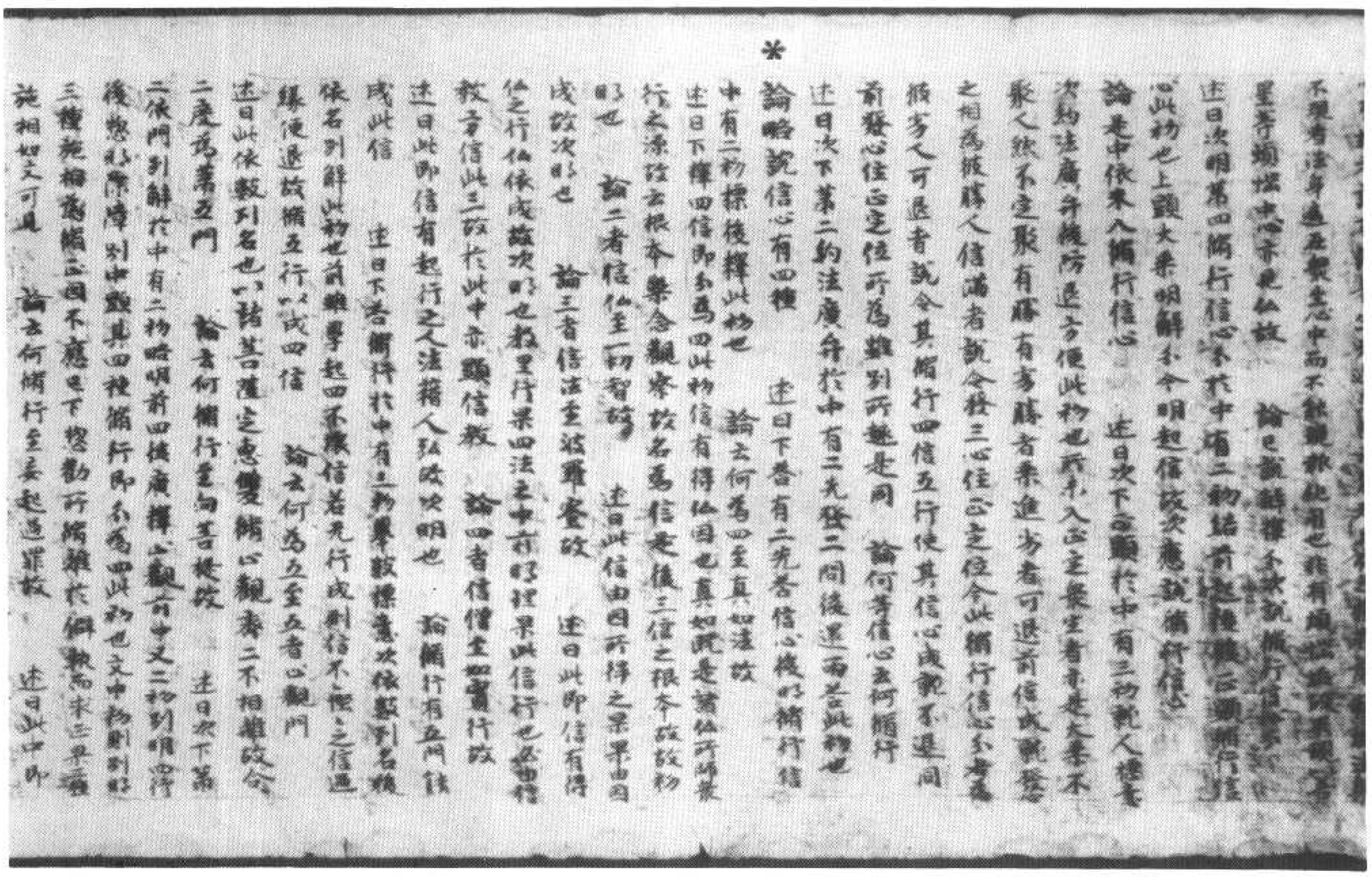
行不殊德四應機殊用德此初也是菩薩等者此明請法一念住意能

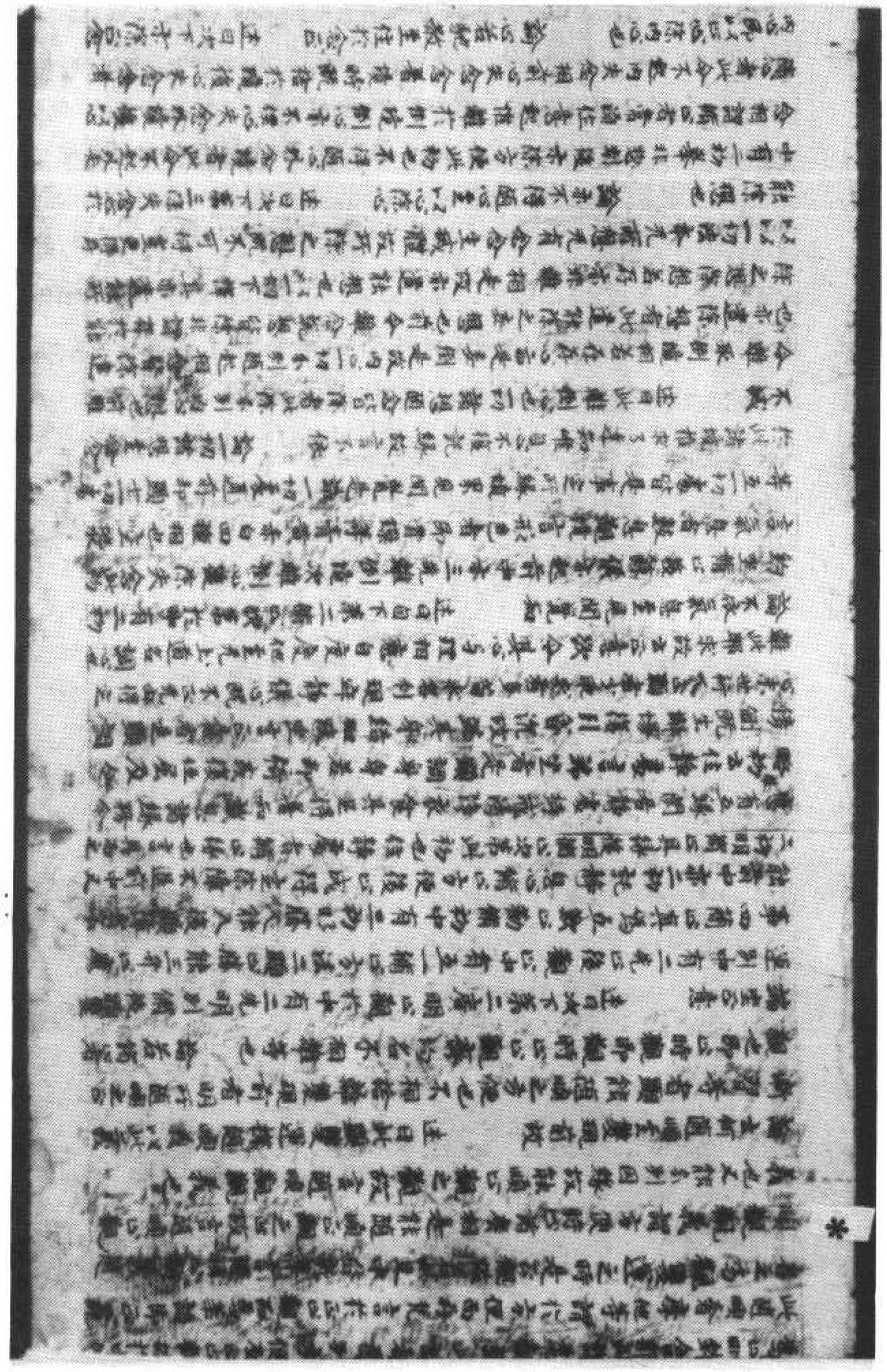
受十方故唯為聞等等者顯其請意唯為聞等見聞衆生故不依

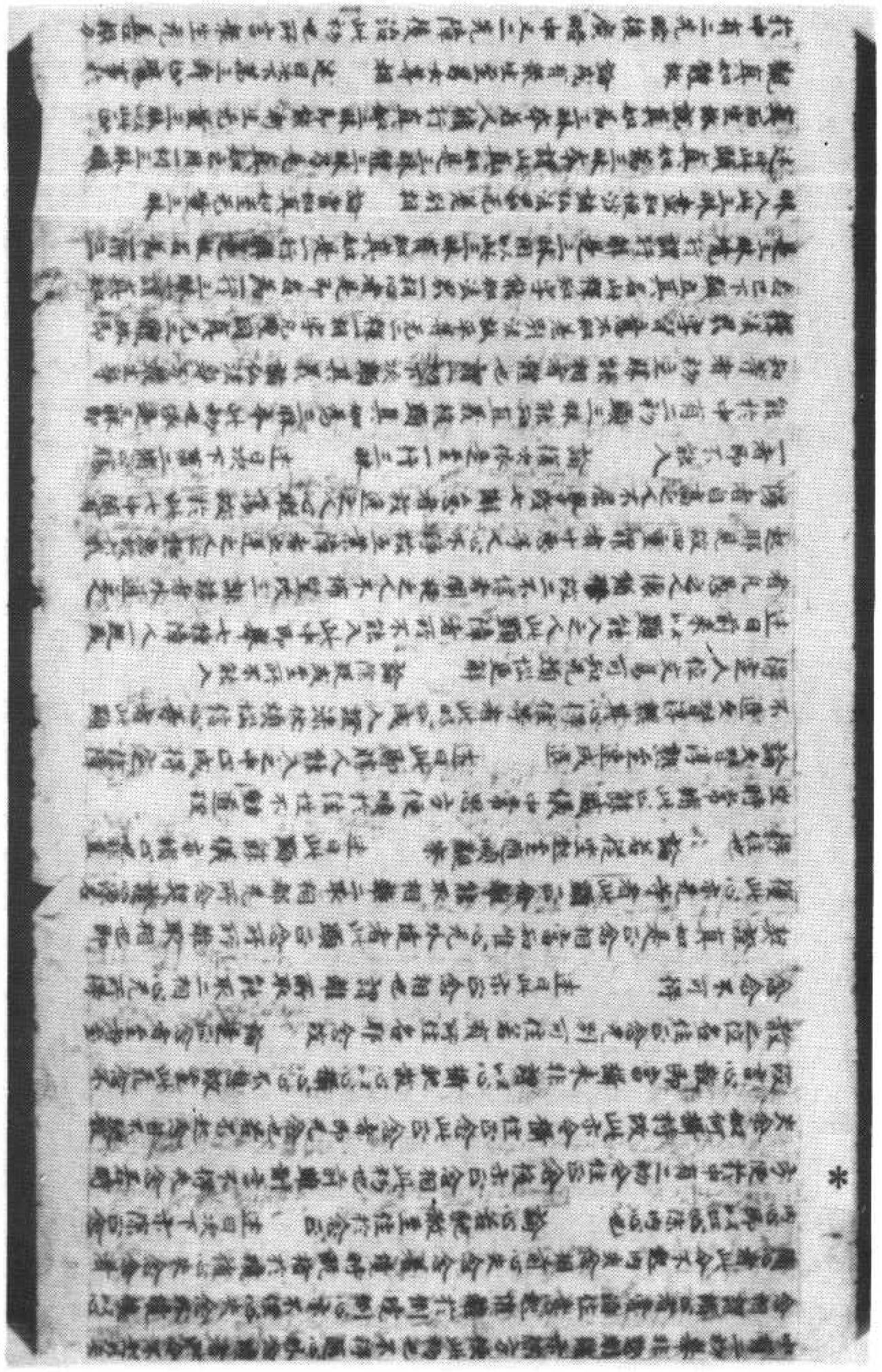
文字者顯為他意法出自心非依言解故　論文亦無地至不可思

行不殊標四應斷惑用標此物也是菩薩等者此明持法一念住意結
受十方故增為開導等者顯其請意唯為開導見聞無生故不依
文字者顯為他意注出自心非依言解故　論或亦起地至不可思
議　述曰此根經經標文中義謂經連結文易可知　論而實菩薩住
阿僧祇劫故　述曰此實行不殊標也而實菩薩住阿僧祇劫者
此明等義一住地等皆入菩薩住等住故二解相等上下根皆上根故
三發心等發真心等皆見到故四行證等皆證真如根本智故以一切菩薩
等者發約時等成住物心住至於初地物住僧祇劫物地乃至七地滿心住
祇劫滿八地乃至十地終心三僧祇劫既皆三祇故見起也
論但隨衆生至示有差別　述曰此應機等用德也機性殊別根
器雖等而其可行示現差別衆生不同故世界不同諸佛化事
根有上中下樂欲連中就機有等中所見所皆有異故菩薩亦行不
可同也　論又是菩薩至微細之相　述曰次下第二顯發心相於中
有三初數細標數後列名釋相此初也顯此發心藏性不有但
微細相　論云何為三至起滅故　述曰此列名釋相也初像本
智名為真心體會真如見不動故諸佛菩薩方便心故隨逐善巧
化生故阿梨耶識名業識心三智起滅故此實非是故發心之
相欲顯菩薩雖得二智猶有微細生滅之業不同佛地純淨之德是故
標示發心相耳　論又是菩薩至來高大身　述曰第三顯
成滿德於中有二初正數顯德後問答釋疑初中有二初顯位滿德
明德滿此物也又是菩薩等者因位等也德智悲皆圓滿故是故名
為切德成滿於色至者報德成之相數成德主是故示現來高大
身此即成就德度用化在定意而成化也　論智以一念至利益衆
生　述曰此顯德滿也文中二義初顯自利德謂以一念相應慧者是
无漏道以一刹那无明盡故名一切智者是解脫道中德智圓故
自然已下顯利他德既成圓德智德由此便能不待功用思議
而起利益事故　論何以至名一切種智　述曰次下釋疑
有三問答初顯智德所成後顯智用而能利益衆生故名一切種智
後是此物也是空无漏等者舉境能知心中能本名无明滅下
顯見能了心證所緣智見物者心相依處心相乃是智慧依處

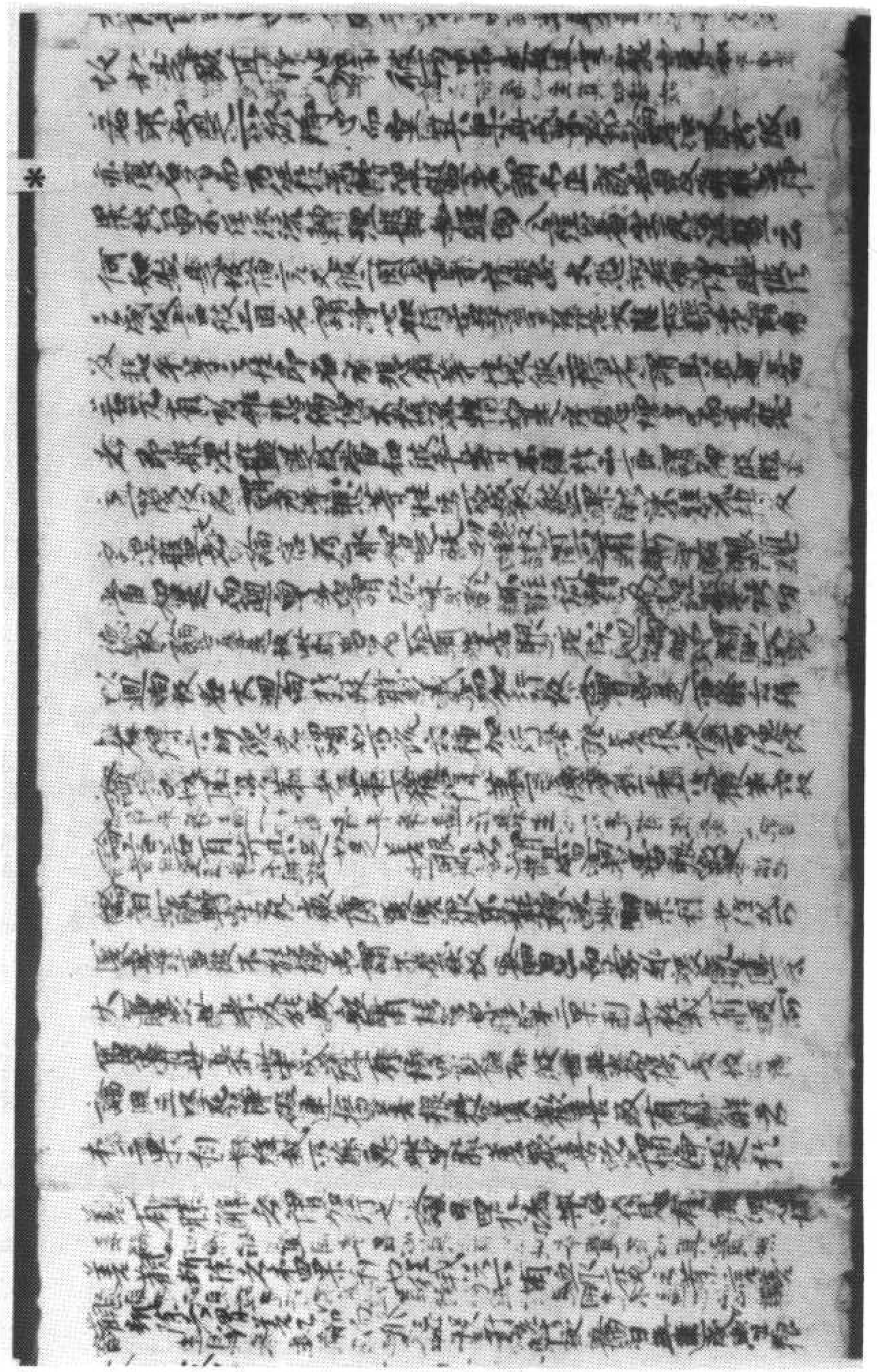
而起利益事故　論何以至名一切種智　述曰次下釋疑
有三問答初顯智德所成後顯智用而能利益衆生故名一切種智
後是此物也是空无漏等者舉境能知心中能本名无明滅下
顯見能了心證所緣智見物者心相依處心相乃是智慧依處

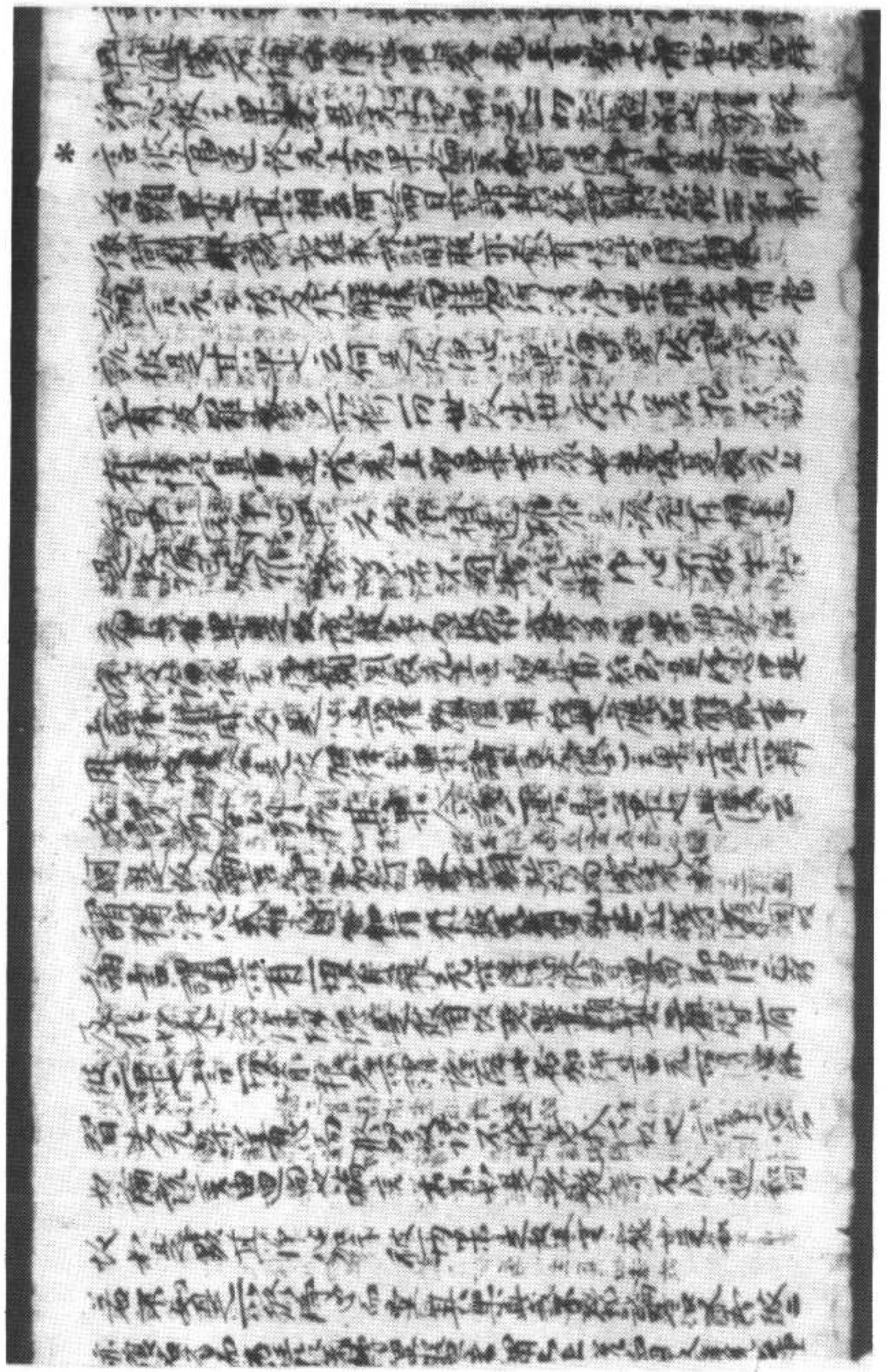




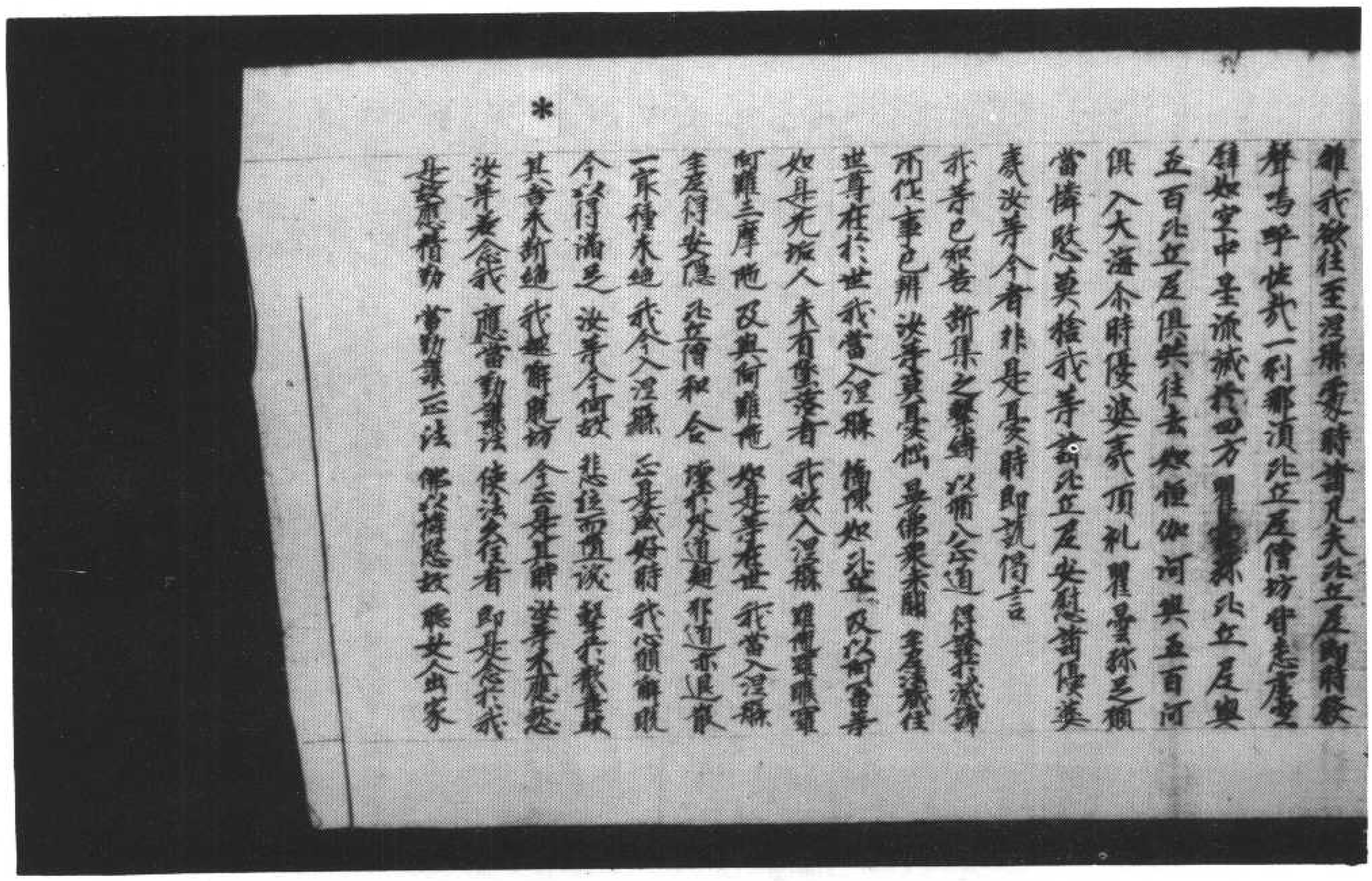


北八六二三號　背　面　六門陀羅尼經論廣釋一卷





北八六二四號（推五十九）　大莊嚴經論卷第十五



大乘莊嚴經論卷第十五

大乘莊嚴經論卷第七

彌勒菩薩造

姚秦三藏法師鳩摩羅什奉詔譯

紫金色相好觀者即知其若父金剛喜刹非實
尊時世尊深知尸利毘多心懷詐偽如來世
尊大悲憐愍又復觀其供養善根壽熟世
尊尋即默受其請
時尸利毘多作是念若是一切智者去何不知
我心便受我請即說偈言
何有一切智而不備眷行樂者於樂事不能知我心
何名一切智嗚呼世愚者不知其愚癡便生如德想
實無有智慧猶頌歎其德惑者相多偽稱慕遍世界
時尸利毘多說是偈已即還其家施設供具
於飲食中盡者盡藥於中門內作大深坑滿
中盛伽陀羅炭使充烟焰又以氏主用覆其
上上又覆草時婦問夫遣何等事動勞乃本
其夫答言今我所為欲客悉家其婦聞言雖
是惡家尸利毘多即說偈言
好樂者諸樂佈施者悭事不備諸眷行欲求於解脫
惡樂甘饌語又勇行斯說　諸中種殺子此是我大惡
時尸利毘多婦又手自其夫言可捨惡心我
昔曾於佛會見佛如此大丈夫何故生惡即
說偈言
彼手足條悉斬伐婦恨相又深愛貪高捨離於鬪諍

時尸利翅多說是偈已即還其家施設供具
於飲食中盡著毒藥於中門內作大深坑滿
中盛伽陀羅炭使充烟猶又以厌主用覆其
上上又覆草時婆閻夫遣何等事動勞乃尔
其夫答言今我所為欲害悉家其婆閻言雖
是悉家利翅多即說偈言
好樂者諸樂 怖畏者惱事 不備諸苦行 欲求於解脫
意樂甘饒雖 又勇行難說 釋中種種子 此是我大悉
時尸利翅多婆又手自其夫言可捨惡心我
昔曾於弟舍見佛如此大丈夫何故生惡即
說偈言
彼牛左條惡 新牛如很相 又滅慢貢高 捨離於闘諍
於彼生惡者 誰應可為親 親彼大人相 尤有瞋著心
常出粪穢音 先言言惡聞 其牛尊重且 尤有諸淫曲
直視不迴顧 亦不左右盼 言又不麁獷 惡口而兩舌
和顏尤瞋色 亦復不暴惡 言先而陽解 亦不使憂惱
奇特於彼生於瞋恚相 而如秋滿月 目如青蓮數
行如師子王 善解邊行藤 身如真金聚 端如是惡
無道麁獷者 尤此惡者 世間無大苦 三惡道充滿

聞之猶藥毒生命五逆罪如說法中逆罪尤
上無生中佛之尤上漏況將來稱之有益教
化衆生一切尤有與等者何況勝過上故言
尤上漏況何名尤勝者羅名上善一切人道
法可善可破見實清淨故佛法不可善不可
破出一切語言道之實清淨故以是故名尤
上善漏況雪摩沙婆雅波羅提富樓沙奉言
丈夫婆羅言化波羅提言調御師是名可化
丈夫調御師佛以大慈大悲故有時佛天語
有時苦切語有時雜語以此調御令不失道
如說偈
佛法為中第子為　貪法貪主佛調御
若為出道失正路　如是苦治令調伏
若小不調粗法治　好善成就立為上道
若不可治便棄捨　以是調御為尤上
漏況調御師有五種初以柔尤如親屬中
官法下師法令出三種法治後世間罪王治
佛以令出果後世樂及涅槃利益故名師是
四種法治人不久必墮不能成就佛成
人以三種道常隨道不失如火自相不捨了
至成佛令治人得善法之如是至死不捨以
是故佛名可化丈夫調御師問曰女人佛之
化令得道何以獨言丈夫答曰男女平故

人以三種道常隨道不失如火自相不捨乃
至成佛令世人得善法之如是至无不捨以
是故佛名可化丈夫調御師問曰女人佛之
化令得道何以翻言丈夫答曰男為女平故
※ 女為男故復次女人有五障不得作轉輪王
轉天王魔天王梵天王佛以是故不說復次
名佛為女人調御師為不尊重名丈夫一切
衆生摩訶衍如王來必有侍從如是說丈夫二根
无根及女無以是故說丈夫用是四義故
佛名可化丈夫調御師令者提婆達多佛
令者奉言教師提婆言天魔來令佛言人是
名天人教師云何名天人教師佛示導是惡
作是不惡作是善是不善是人隨教行不捨
道法得煩惱解脫教是名天人師問曰佛能
度龍鬼神等猶捨道中主者何以獨言天人
師答曰雖度餘道中主者少度天人中者名
如白色人雖有黑點子不名黑人黑少故復
天人中結使薄我如等得天中獨最利以是
二事故等得道餘道无此故不說復次言天
則攝一切天言人則地上主者无不盡攝何
以故天上則天天地上則人人是故說天則
天上且攝龍人則地上且攝復次人中得受
戒律佛說諸道中佛道受諸道中受戒者人言
餘道中不得戒有人言多少得天人中易可
多得以是故佛為天人師復次人中行業四
果天中果樂多善法是樂四禪是善法果餘

若得以是故佛為天人師復次人中行業四
果天中果樂多善法是樂四禪是善法果餘
道中四果少以是故佛為天人師佛為言
如者如何等法如過去來來現在諸佛
說法數法有常无常等一切諸法皆提洹下
了了覺知故名為如佛問曰餘人亦一切
諸法如等服自眼天眼言如在八臂三眼等
自手如等如天眼天眼言是問四禪經具諸輪
明令智慧如鳩摩羅天眼言童子是天所作
持金剛杵擲羅刹頭上自諸天大將如是等諸
天等一切大自在一切有人作弟子等其
餘書經等是法是一切知名曰此不惡一切
如何以故隨意搖動四著如說諸言
名為無及反復
如是四種諸天等
名為不如天所化
以天怎名為佛化
是天一切常佛天
有人奉事恭敬者
有人不敬不供養
者如是諸天等
名為世間中諸衆主
佛法四攝主天上
世間行業四陰
復又是三天受之故令得如諸要之說為七
世間佛法門天法受等時為恐怖天

世間行業屬四緣　是故智者不依天
復法是三天復之說命淨如鵝王之說人七
世成佛法則不然無無明故如自
以身受頭目髓腦而供養之何況淨佛不惜
身命以芝麻故和佛與言更佛在子惡言罵詈
佛以佛乳哺養天復次佛有二事一者
大功德神通力二者第一無心諸法決定
天眼有福德神力諸法決定無礙無心
是先天力報閻浮提佛經說無心
佛福德故力勝少佛二法滿足故獲勝一切
人稱人王勝一切人法如海名有德光已孔
復次何法事無言無有何法事無言無
事之路也解脫無言也事從無加無言及汝
好樂捉法無言天德尸羅加羅無言事德如
毛孔見在舌不入世名字名是法無言成別
得道時知一切諸法故名為佛諸天人中大
周旋養如是等問名大德等德如是種種隨
德立名問曰佛受別別種淨飯王子字悉達
故和天婆羅言一切知一切知人見之參
曰不參法無邪故妙哺佛作無語義有一切
智人何以故佛一切衆生中身色相無端
見法相法相異膝一切人見人見佛身相之
知是一切智人何況大人知故中解脫經中
說事伽陀時王摩訶婆羅門三月及五百僧
于王須新乳酪供養佛及比丘僧說法
人天之復法日日送新乳酪供養毫三月日王

米

說事伽陀時王摩訶婆羅門三月及五百僧
于王須新乳酪供養佛及比丘僧說法
人天之復法日日送新乳酪供養毫三月日王

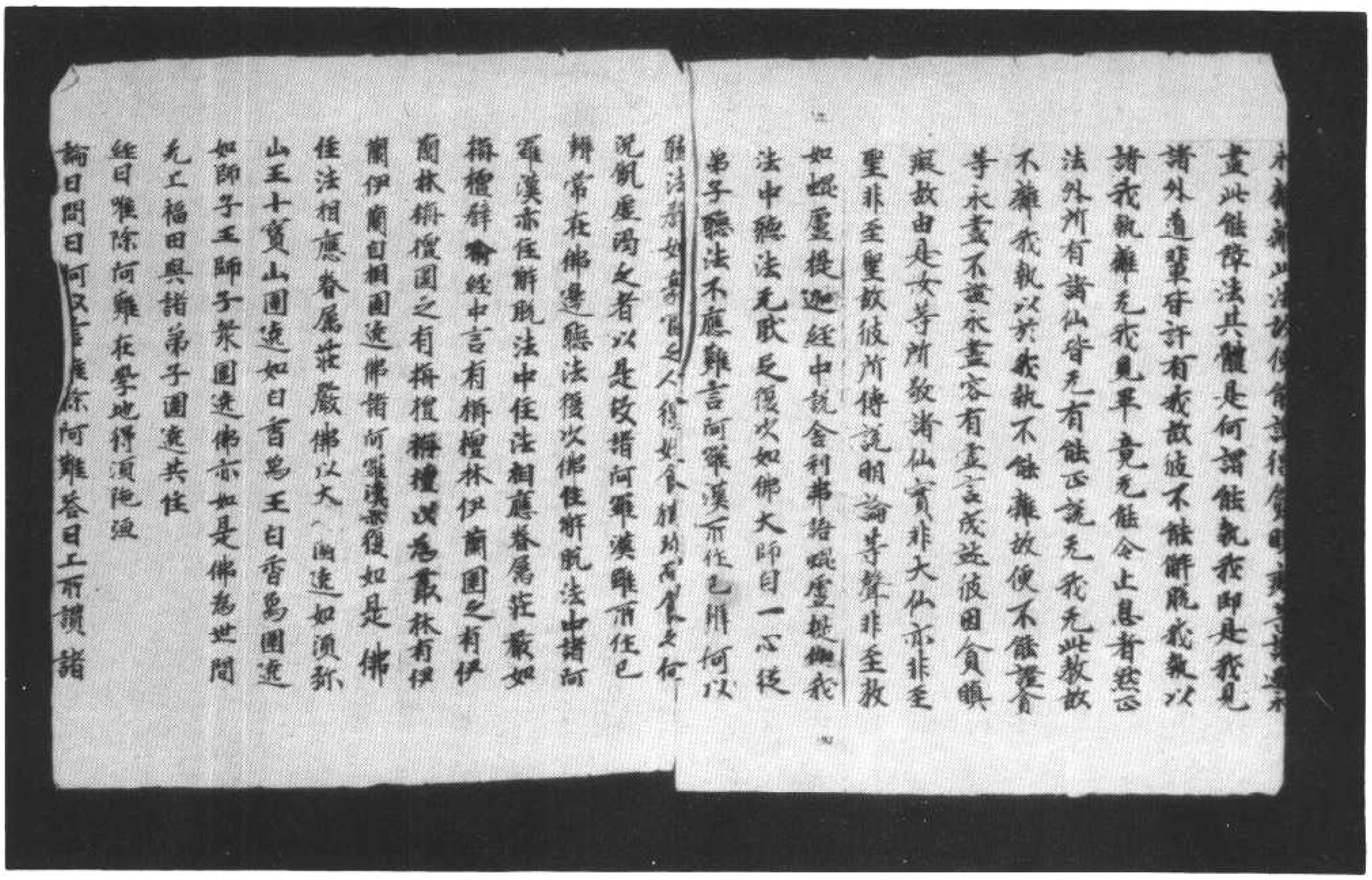
米

摩訶婆羅門書好義解
故常為法諸故事人所作觀事故事人間法
羅門種種經書名字故言四韋陀文經中治
疾法問事法星宿法利天法祠祭論議難問
法如是等六十四種世間技藝中經王子處
學有問法知此事不之無無其法也不
故事我以故事故事問之法解者是一
切智人作是論已用入秘密見佛光明照竹
林間是前見佛見樹下坐狀如金山如須
天其炎大明有以陀金牧樹林間上樹金
種之光來以天無量自相諸法
金相師子一切知見見之見不善
光明第一無無無量身相莊嚴
相寶光明第一無無無量身相莊嚴
一切諸佛法有所在處無邊妙身
無礙諸佛會今第一無見之處律儀
如是見佛見法佛而生問佛言故
成就無人中師善且有爭法
不增不減無佛各言有十一法

如是思惟已乾陸而生問佛言彼牛有幾法
成就脈令牛群無且有幾法不成就令牛群
不增不減佛答言有十一法成牛人脈
牛群善息何等十一法知色知相知別
處別知作處知好處知牛而處處知好
處知要隨處知出乳知養牛主若放牛人知
此十一法脈令群牛善息比丘如是知十
一法脈增長善法云何知色知黑白雜色比
丘如是知一切色皆是四大四大造云何
知相知牛者不去相與彼群合回相別識比
丘如老牝善業相和是相人見惡業相知
是惡人云何別別若諸出家眾
別別則除法比丘如是惡有為無安慰善
相知增長心別除則安隱云何復別若夫五
陸業以行放牛人不知作處不知別
共住別不令相憎愛慰喻悉無安樂
云何知作處除諸放牛人見處則表
令比丘如是如所聞而說除諸法
放牛人說法處引眾生入於見我貪和合
中云何知道知牛所行處去好惡道比丘
如是知八聖道脈令牛善息少病比丘如是
知牛所宜處脈令牛善息少病比丘如是
說佛法時清淨法無諸善根增成云何知
清知善入善處見處無安慰比丘如是
脈至處閑比丘所問法說法者知前人以別
人令入好清安隱得處云何知

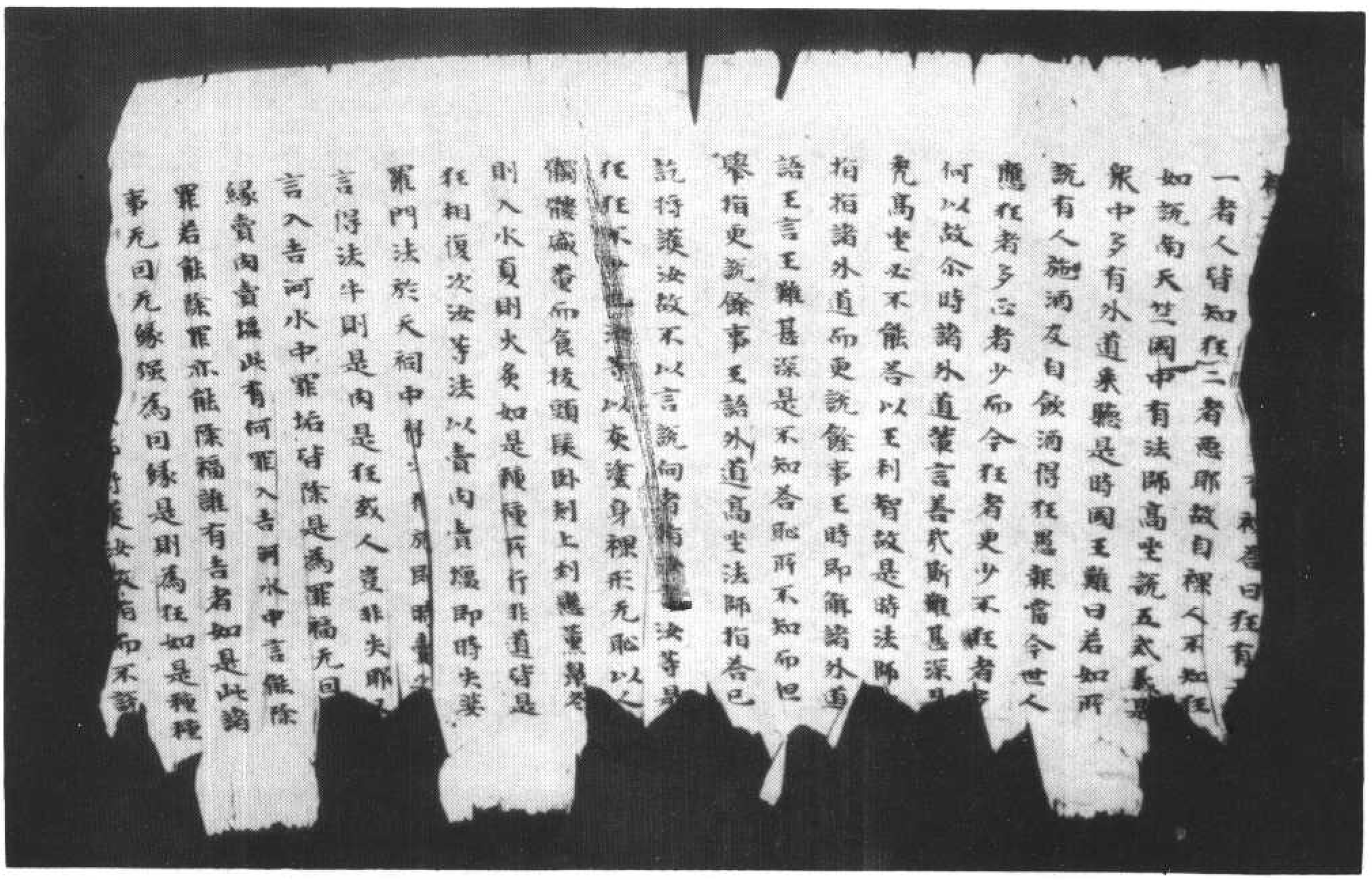
如是知八聖道脈至涅槃離道市廛直云何
知牛所宜處脈令牛善息少病比丘如是
說佛法時清淨法無諸善根增成云何知
清知善入善處見處無安慰比丘如是
脈至處閑比丘所問法說法者知前人以別
能堪忍住重令入好清安隱得處云何知
隱處知市廛處見市廛即于思去善賊比
如是知四念處安隱見煩惱惡毒蛇
此則安隱見惡云何知乳牛主令
與乳以何飲乳故牛主令與乳
堀牛主及放牛人日日有益比丘如是
云何知給施衣食若知節量不令越
越無信心不絕受者見是云何知養牛主
諸天持牛脈守牛群放無養捷不令無
以在油餅以嚫給牛以鐵有事別牛
五比如是放牛中有威德大人遊無
住及道脈令八聖道諸善根隨其所互恭
敬供養善放牛人有此十一法脈令牛群
無閑此語已如是歷推我等放牛人可
三四事放牛師等遠不過五六事令閑
未曾有善知此事除之餘令有是一
是經此中應廣說比丘是故
當一切智人問曰世間不應有一切智人何
以故見一切智人者尚不可得何況一切智
人令日不令不見有二種不可以不見
見比一者事實有以因緣故不見譬如人

以故見一切智人者高不可得何況一切智
人答曰不答不見有二種不可以不見便言
无也一者事有以因緣覆故不見譬如人
※ 捷扶之初及雪山所而但是少數有而不可
知二者文有无无故不見不知譬如第二禪
第三千見因緣覆而不可見如是一切智人
因緣覆故亦不見不知其无一切智人何等
是覆因緣未得因緣所覆故不見譬如一切智人問曰所知處
故不見不知一切智人諸法无量无邊若人知答
无一切智人諸法无量无邊若人知答
何見一人能知以是故无一切智
酒甚多无量无數无邊
涵大海之大而小海之小問曰佛自說師法
不說餘經長舉方廣等經此典如是等法
若一切智人何以不說以是故知其一切智
人答曰雖知一切法但故說不說故不說之
有人問故說不問故不說復次一切法略說
三種法有為法无為法不可說法此三種法
一切法問曰十四難不答故知其一切智人
何等十四難世界常世界非常
世界有邊世界无邊
世界亦有邊亦无邊
世界非有邊非无邊
如來滅後有如來滅後无如來滅後亦有亦无如來滅後非有非无
身是神身異神
※ 佛一切智人此十四難何以不答答曰此
事无實故不答諸法有常无此理為之无此
理以是故佛不答譬如人問得牛角得兔毛
孔是為其問不應答復次世界无窮如車輪
无初无後復次答此无利有失隨答彼事佛
如十四難常復四諸法實相如涕唾無中
水不應問人度安隱无患涅槃之人度
復次是事其一切智人不能知以人不能知
故佛不答復次若人无有言有言无
名其一切智人一切智人有言有无言无
有不言无无不言有但說諸法實相
名一切智人譬如可不作高
如是佛亡如是答有作見見不作
見无邊答法如一道人問佛定
所施人作所佛答亦
人之不作若佛亦若
者之作佛能說是
法行而不作復
至无明因緣
是名有邊若有邊若無邊
長短好醜何類不應答以无見故復次此十
四難是事皆是真實佛常以真實
非无是无故有神去後世无後无
神去之无神去无後之其
是身是神身異



北八六二七號（羽六十九）　大智度論卷第三

▼北八六二八號（結六十四）　大智度論卷第八



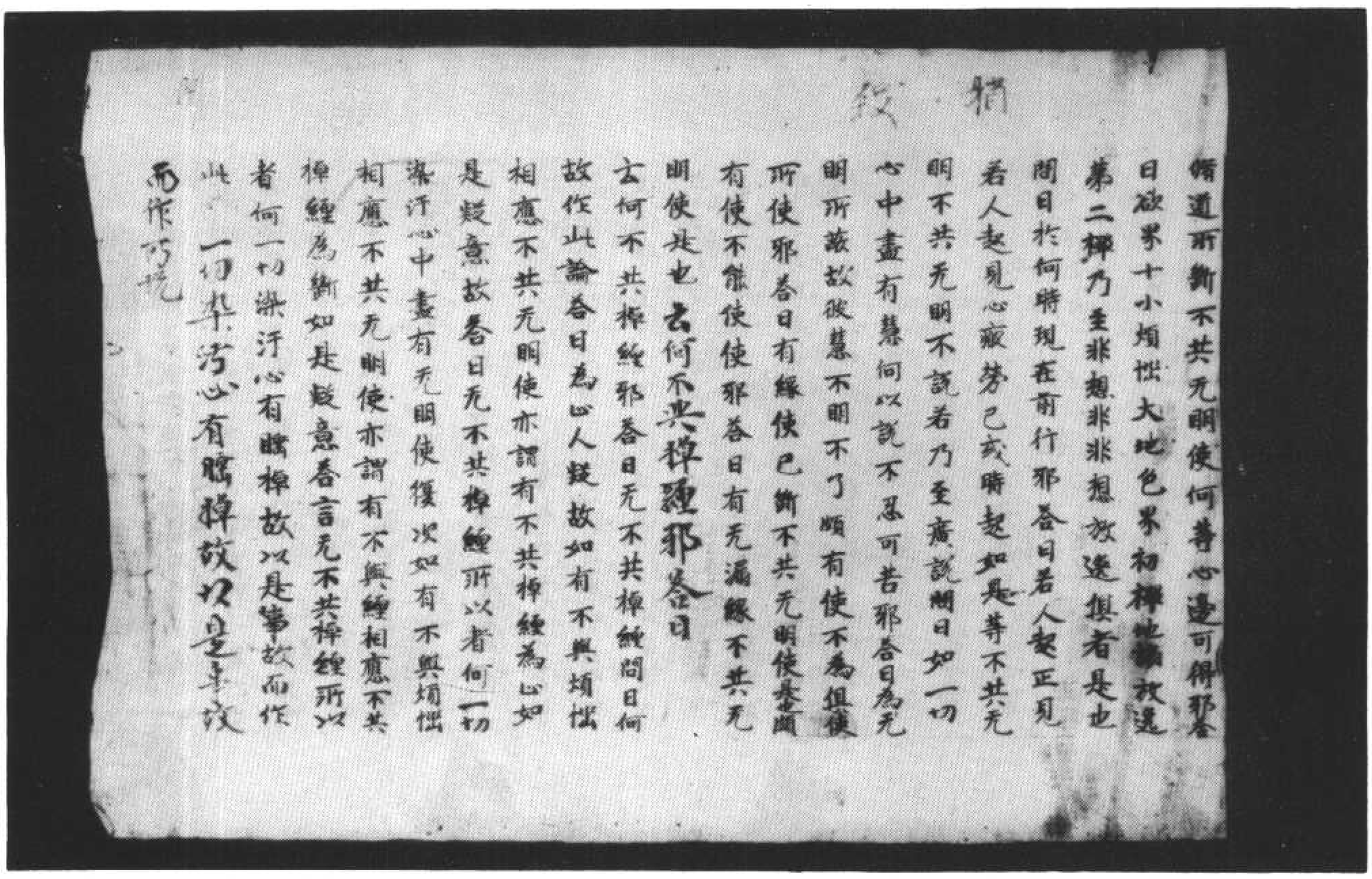
復有二種觀无常想一者身死盡滅二者
新生滅復次有言持戒為重所以者何依戒
回緣故次第得漏盡有言多聞為重所以者
何依智慧故能有所得有言禪定為重如佛
所說定能得道有言以十二頭陀為重
者何能淨戒行故如是各各以所行為貴更
復勤求涅槃佛言是諸功德皆是趣涅槃
分若觀諸法无常是為真涅槃道如是等種
種回緣故諸法雖空而說是无常想復次无
常想即是聖道別名佛種種異名說道或言
四念處或言四諦或言无常想如經中說善
觀无常想能斷一切欲愛色愛无色愛掉悔
无明盡能除三界結使以是故即名為道是
无常想或有漏或无漏正得无常是无漏初
學无常是有漏摩訶衍中諸菩薩心廣大種
種教化一切衆生故是无常想亦有漏亦无
漏若无漏在九地若有漏在十一地緣三界
五受衆四根相應除苦根凡夫聖人得如是
等種種回緣說无常想功德若想者行者在
是念一切有為法无常故若問曰若有為法
无常故苦者諸賢聖人有為无漏法亦應當

常想即是聖道別名佛種種異名說道或言
四念處或言四諦或言无常想如經中說善
觀无常想能斷一切欲愛色愛无色愛掉悔
无明盡能除三界結使以是故即名為道是
无常想或有漏或无漏正得无常是无漏初
學无常是有漏摩訶衍中諸菩薩心廣大種
種教化一切衆生故是无常想亦有漏亦无
漏若无漏在九地若有漏在十一地緣三界
五受衆四根相應除苦根凡夫聖人得如是
等種種回緣說无常想若想者行者在
是念一切有為法无常故若問曰若有為法
无常故苦者諸賢聖人有為无漏法亦應當

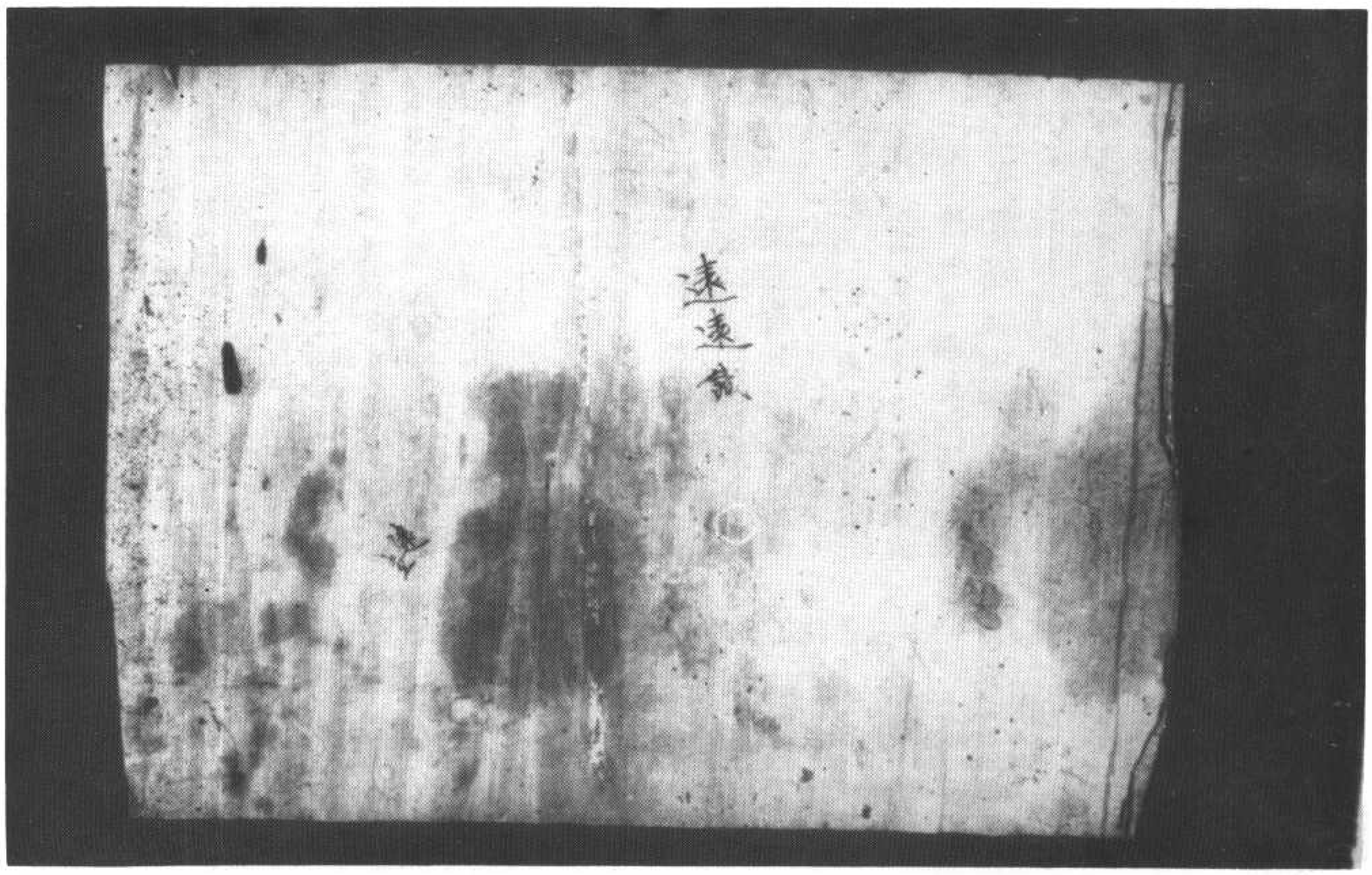
※苦答曰諸法雖无常愛著者生苦无所著者
无苦問曰有諸聖人雖无所著亦皆有苦如
舍利弗風熱病苦畢陵伽婆蹉眼痛苦羅婆
那跋提（舍衛第一）齊病苦云何言无苦答曰有二
種苦一者身苦二者心苦是諸聖人以智慧力
故无復憂愁嫉妒瞋恚等心苦已受无此業
回緣四大造身有老病飢渴寒熱等身苦於

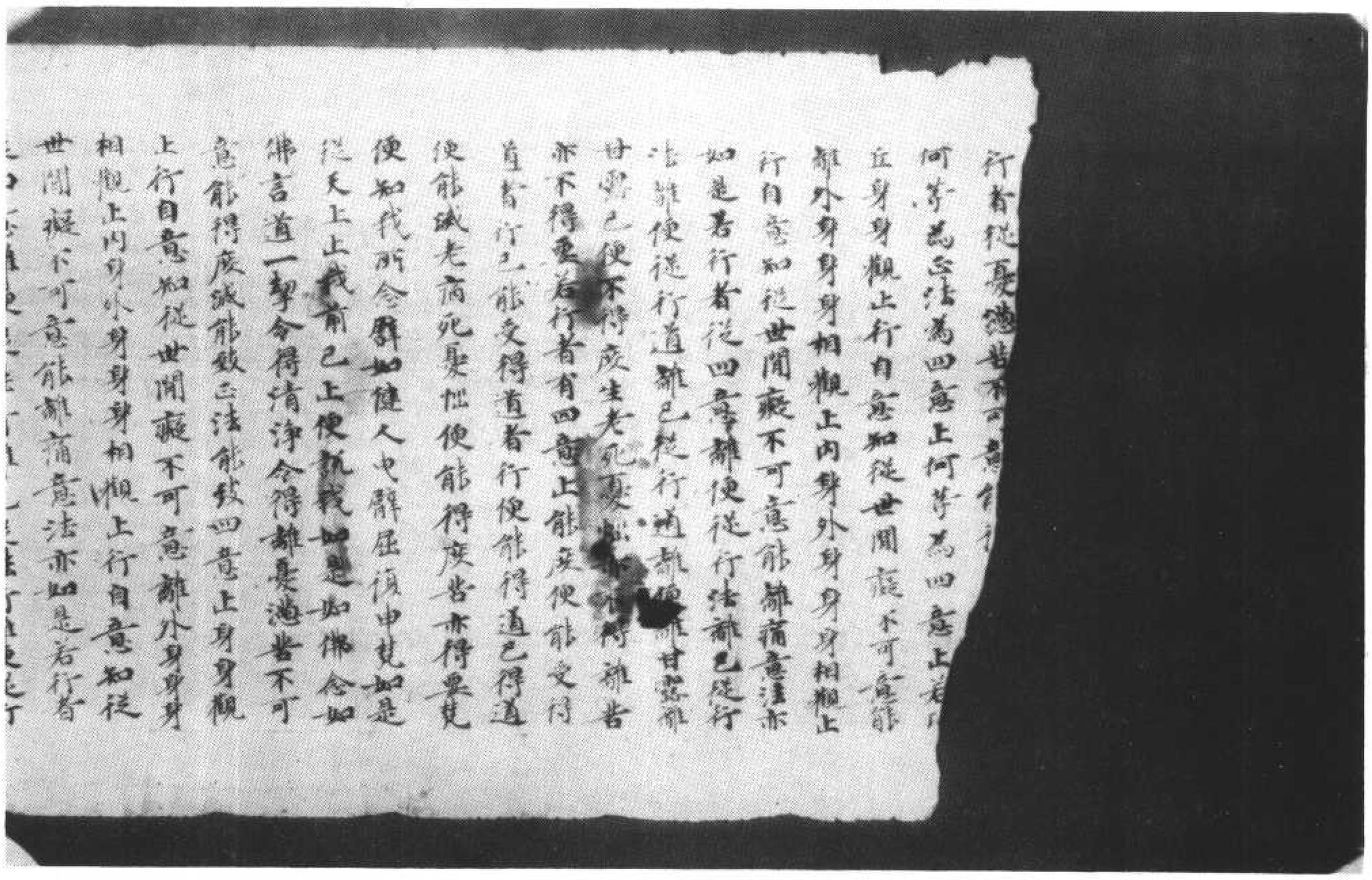
北八六三〇號（鳥五十七）　大智度論卷第二十五

▼北八六三一號（文二十九）　成唯識論卷第九



十二第卷論沙婆毘曇毘阿　（八十八師）號二三六八北



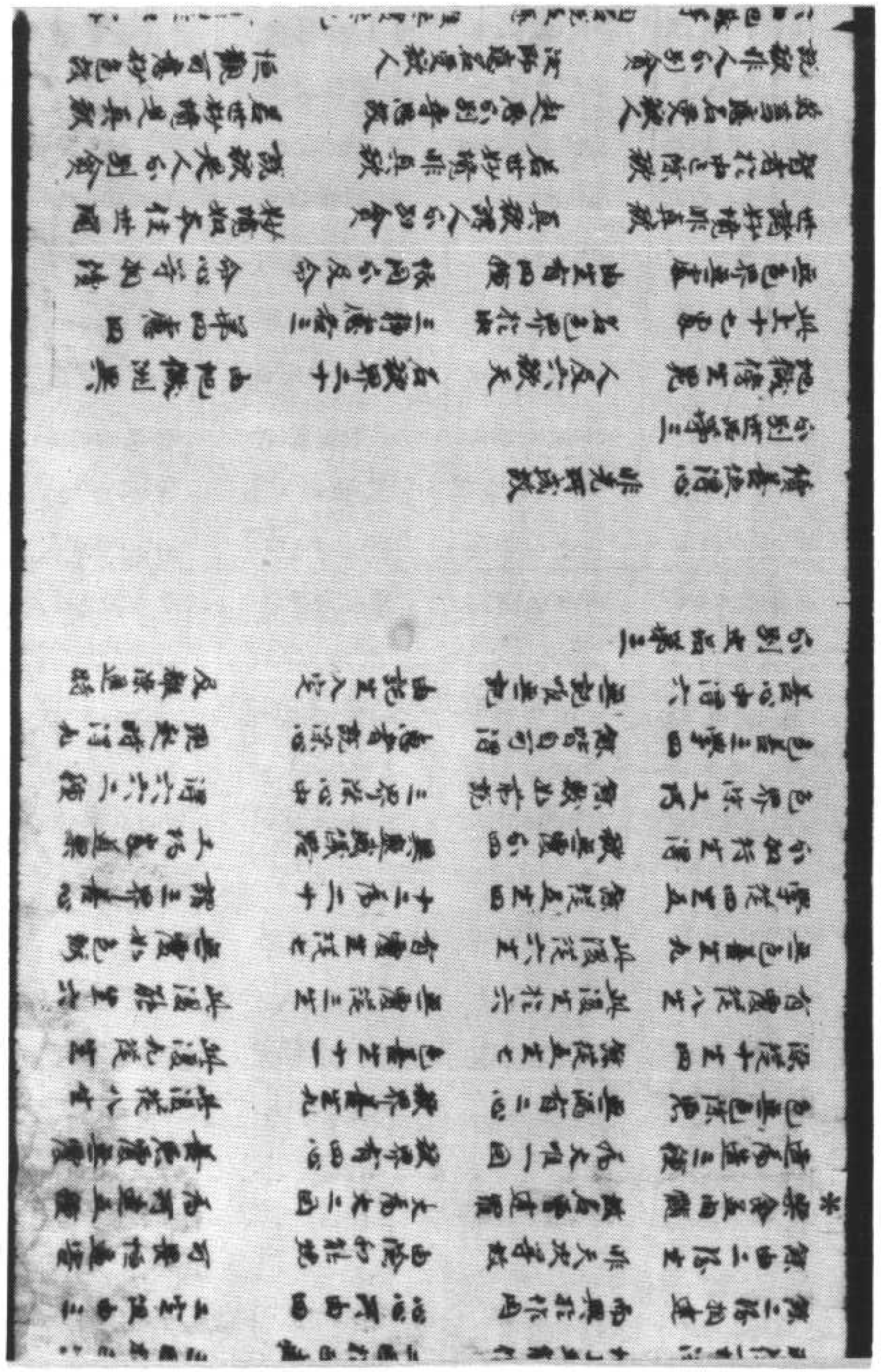


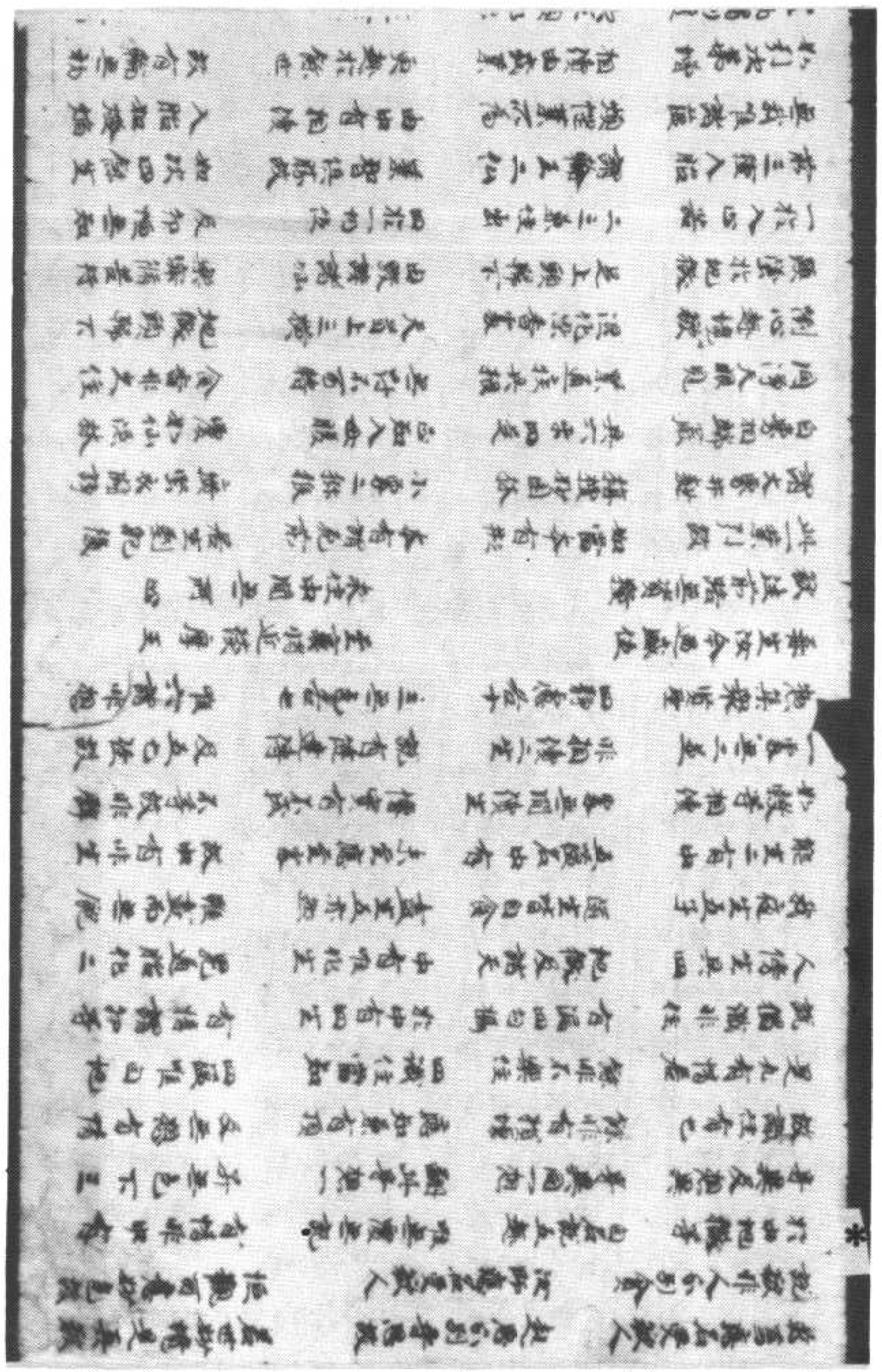
北八六三三號（露二十九）　阿毘達磨大毘婆沙論卷第一百零二

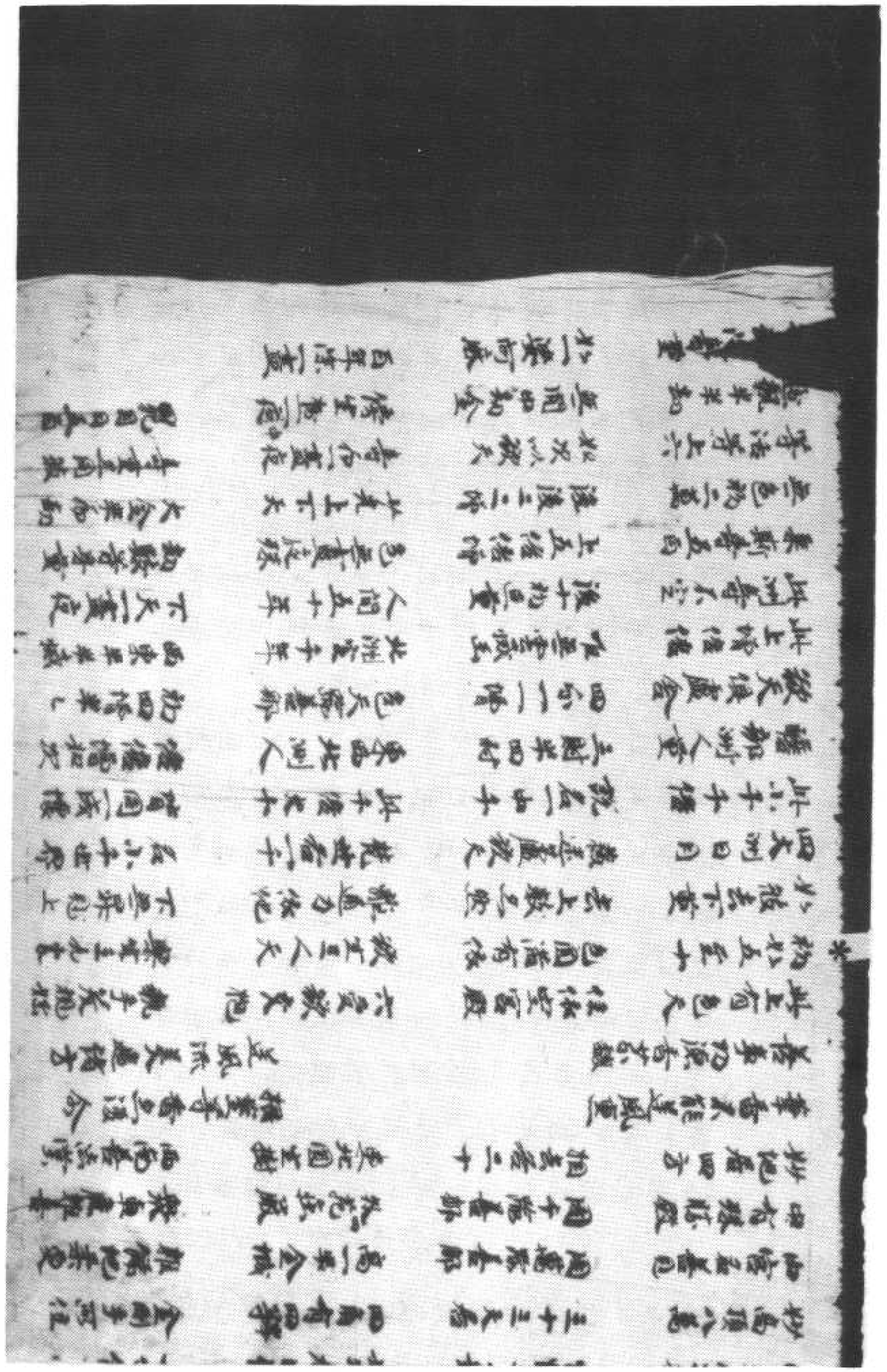
舍利弗目犍連部部言何與行來是門徒等
惟念是何以先有慈意使自覺說是純
不可量欲作意　為是故世間少慈
使梵行至佛已到為佛足下礼一面上已一　如是世間自覺盖
長上白梵為佛說是我為自光明從本已明
為至佛已至是時大神足行我使慈惟念
早至見佛我已到見佛大神是我使念念我
唐前行俱拔羅比丘調達部我為使至俱拔
羅比丘調達部已至俱拔羅比丘調達部我
使者俱拔羅俱拔羅持好心向舍利弗目揵
連比丘亦同道行者使言御為推我言說彼
報我佛說御阿那含不我言是使報者何用
縛得未到是我使慈惟念此是何以先有慈
意
不可量欲量　是故世間慈　不可量欲量　世間之言說如
佛使說俱拔羅調達部破壞亦使是時說是
經
不可量欲量　故世間慈　不可量欲量　從是世間慈
佛說如是
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛
告比丘治生有三方便未到能故已故不
成何等為三是聞比丘有治生者晨念多方
使盡力向治生日中亦尒晡時亦尒求多方
使盡力家念有利比丘治生三法亦如是未

使盡力向治生日中亦尒晡時亦尒求多方
使盡力家念有利比丘治生三法亦如是未
得好法能得致已得好法不成何等為三是
聞諸比丘有比丘晨時多受道思念意不離
日中晡時亦尒多念意受行意不離能多
增道佛說如是
聞如是一時佛在舍國竹園烏隈在是時
有婆羅門名為不信重在舍國居使不信
重念如是是俱譯沙門舍國止竹園隈令
我令行至俱譯沙門俱譯沙門所說經我當
為一切却語不信使不信重從舍國出到
佛所是時佛為非一百衆會周帀坐面說法
經佛見不信重從遠欲來已見使止不說經
不信重已到佛問訊一處坐已一處坐不信
重為佛說是勸佛說經我欲聞佛報言婆羅
門不信重
重是法不應　亦不能言者　亦從言者　亦惡欲說
若為言說　言者亦能　能令惡說　如是者能說
更不信重從坐起頭面著佛足下礼已覺已
覺為恩為假為不曉為不工為持惡意未向
如來已所者如有覺欲却語不欲信從今自
歸過本守自歸佛自歸法自歸比丘僧守本
佛說如是
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是
時佛告舍利弗我亦為卒說第子法我亦具

聞諸比丘有比丘晨時多受道思念意不離
日中間時亦令多令生意受行意不離能多
增道佛說如是
聞如是一時佛在舍衛國竹園鳥隈在是時
有婆羅門名為不信重在舍衛居使不信
重念如是是俱譯沙門瞿曇沙門俱譯沙門所說經我當
我今行至俱譯沙門瞿曇沙門所說經我當
為一切知語不信使不信重從舍衛出到
佛所是時佛為非一百衆會周帀坐遍說法
經佛見不信重從遠欲來已見使止不說經
不信重已到佛問訊一處坐已一處坐不信
重為佛說是勸佛說經我欲聞佛報言婆羅
門不信重
重是法不應亦不解者亦從意者亦悉欲說
若為解說者亦說合意說如者能說
使不信重從坐起頭面著佛足下禮已覺已
覺為愚為癡為不正為將墮意來問
如來所者如有覺欲却坐一面
攝過本守自歸佛自歸法自歸比丘僧守不
佛說如是
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是
時佛告舍利弗我亦當卒說第子法我亦具
說但為難得解者舍利弗便白佛







惡少少惡在多善中[illegible]
之迴河不能壞味又此聖人富信等財如貧
窮人為一錢受罪富貴者雖為百千上不得
勝又入聖道故得為尊貴如貴人雖罪不入
牢獄又如市物犬羊及等平共評大者得勝
又此聖人心住聖道諸惡道罪不能復惱如
王宿空舍餘人无能入者又此聖人行自行
處惡道罪業不能得便如鷲鷲窟又聖人修
[illegible]念處故諸惡道業不能得便如圓瓶入
制又具二種結故隨惡道隨業受報聖人斷
一種故不隨惡道又此人常受善業報故諸
惡道業不能得便又如光六業品中說地獄
業相聖人无因緣不隨惡道

十善道品第一百十七

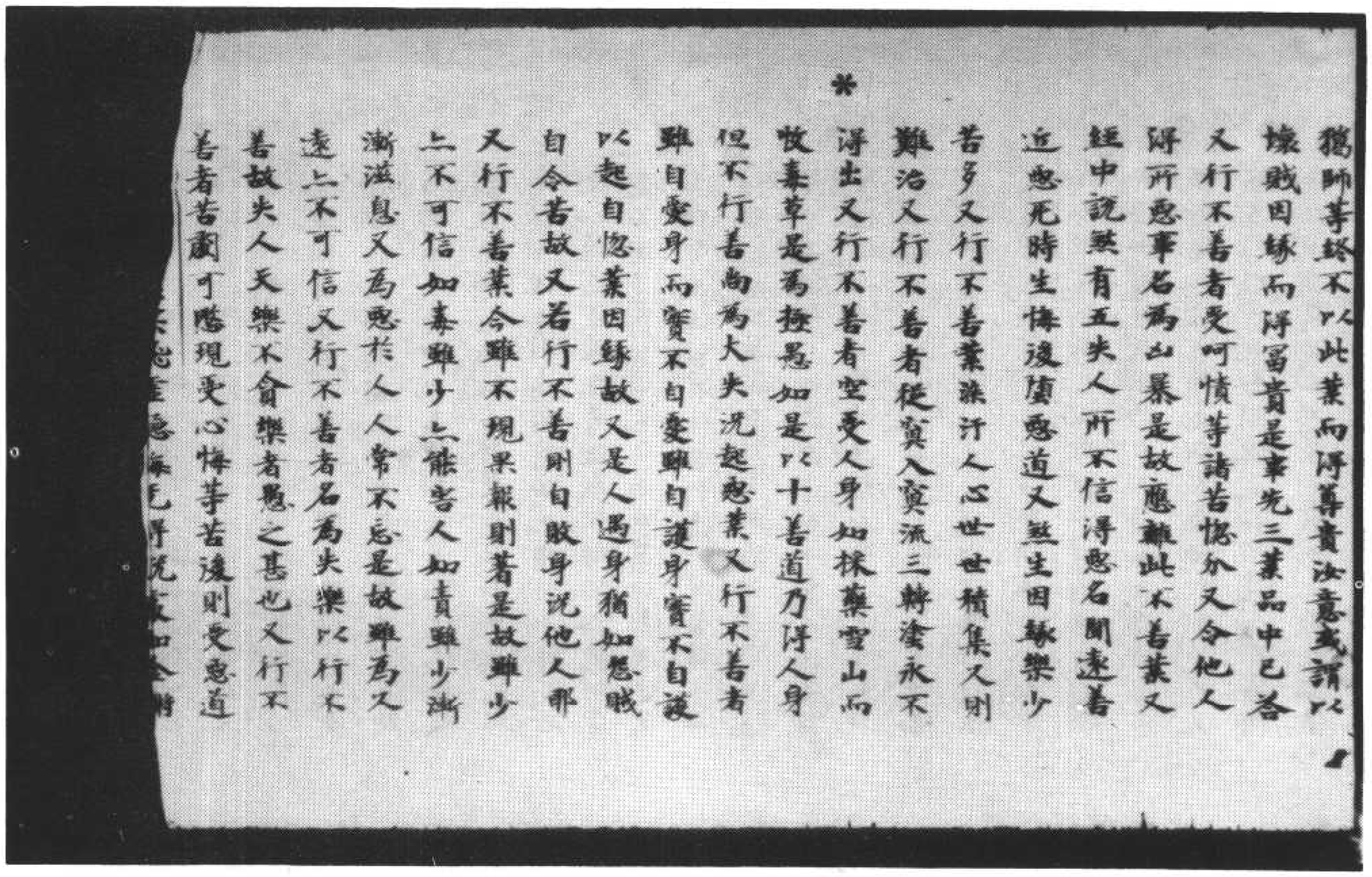
十善業道所謂離殺乃至正見是十事反作
儀所攝一時淨稱无色律儀所攝之一時淨
離名善業道即是无作問曰餘祀敬布施等
福是善業道何故但說離名業道耶答曰以
離勝故是十種業於施等為勝所以者何以

北八六三五號（位 十 七） 成實論卷第九、十善道品第一百十七至過惡品第一百十八

儀所攝一時淨稱无色律儀所攝之一時淨
離名善業道即是无作問曰餘祀敬布施等
福是善業道何故但說離名業道耶答曰以
離勝故是十種業於施等為勝所以者何以
布施等所得福報不及持戒如十歲人以離
殺因緣增益壽命又十不善業是貧窮故離
名貧窮福又復三善業是衆善之本是故施等
諸善皆業道所攝又是業道有離殺杖等先
後合說故一切諸善皆在中攝

過惡品第一百十八

問曰不善業有何過惡答曰以不善業故受
地獄等苦如經中說然生因緣故墮地獄若
生人中則受短命如是乃至邪見又以不善
業因緣故又受苦惱如阿鼻地獄過无量歲
壽命不盡又衆生所有一切諸惡敗壞衆惱
皆由不善又未曾見不善業有大利益如屠
獵師等終不以此業而得尊貴況意或謂以
慳貪因緣而得富貴是事先三業品中已答
又行不善者受呵責等諸苦惱於又令他人
得所惡事名為凶暴是故應離此不善業又
經中說然有五失人所不信得惡名聞遠善
近惡死時生悔後墮惡道又然生因緣樂少
苦多又行不善業流行人心世世積集久則
難治又行不善者從冥入冥流三轉塗永不



如說行者聞法思惟義趣又說行者聞法思
惟義趣當隨順行若能現前知見是名慧如
說行者於定心中見五陰生滅如諸經中說
汝等比丘應習禪定當得如實現前知見又
七心知經中說若比丘知法名聞慧知義名
思慧知時等名慧又如輩像輩讀誦五受
陰經等名聞慧獨處思義名思慧後得通時
名慧又經中說三種慧名聞慧思慧修慧
聞名聞慧雜名思慧慧名慧又經
中說聞法五利未聞則聞已聞明了新起心
見以慧通達慧深義趣未聞則聞已聞明了
是名聞慧新起心見是名思慧以慧通達是
名慧又聞法利中說行者以耳聽法以口
誦習是名聞慧以意思量是名思慧以見通
達是名慧又四須陀洹分中聞心法名聞
慧心憶念名思慧隨法行名慧又五解脫
門中從所聞法是名聞慧通達語義是名
思慧生歡喜等名為慧又經中說佛所說法
三時善等善男子若長若勿聞法生念在家
情內出家閑靜名不出家則不能淨慧善法
即捨所有親屬財物出家持戒守護諸根成
就淨命獨處思惟遠離五蓋得初禪等乃至
漏盡於此中長勿聞法是名聞慧念在家情
內出家閑靜是名思慧遠離五蓋乃至漏盡

漏盡於此中長勿聞法是名聞慧念在家情
內出家閑靜是名思慧遠離五蓋乃至漏盡
是名慧又經中說二因緣故能生心見從
他聞法自心憶念從他聞法名聞慧自心憶
念名思慧能生心見名慧又偈中說當近
善人聽受心法樂於獨處調伏其心是中習近
善人聽受心法是名聞慧樂於獨處是名思
慧調伏其心是名慧人佛教諸比丘法所
說時當說四諦所思惟時當思四諦是中若說
四諦名聞慧思惟四諦名思慧得四諦名慧
慧如是等處處經中佛說三慧問曰是三慧
幾欲界幾色無色界答曰欲色界一切如子
居上生無量天彼中說法若人說法必思其
義故知色界上有思慧無色界中亦有慧
問曰有人言欲界無慧色界無思慧是事
云何答曰何因緣故欲界無慧問曰以欲
界道不能斷諸蓋解諸經令欲界經不現在
前答曰佛法中無有此語以欲界道不能斷
諸蓋解諸經令欲界經不現在前有說以欲
界道能破煩惱何者欲界有不淨觀等如經中
說善慧不淨觀能破貪欲慧等亦問曰欲界
是不淨觀等不能永斷煩惱答曰色界不淨
觀等亦不能畢竟斷諸煩惱問曰以應重不通
等行能斷煩惱非不淨等答曰色有性況意

是不淨觀等不能永斷煩惱答曰色界不淨
觀等上不能畢竟斷諸煩惱問曰以慮重不通

※ 等行能斷煩惱非不淨等答曰先有經說慮
等能斷煩惱不淨等不能經中說以不淨等
能斷煩惱有慮等有何勢力能斷煩惱而不
淨等不能又若欲界有慮等行應以此行斷
諸煩惱若先應說因緣何故有不淨等而先
慮等若有而不斷煩惱色界雖有亦不應能
斷是上應說因緣何故欲界不能而色界能
問曰欲界雖有慮等而不能斷諸煩惱以是
散乱界故散乱心者先所能斷如經中說攝
心是道散心非道答曰應說因緣何故欲界
名散乱界耶是中有不淨觀等若是散乱界
亦何能觀骨等異相又色界攝心有何異相
而欲界先問曰以色界道能得離欲於此間
死生色界中如猶出猶答曰何名離欲問曰
斷煩惱名離欲以色界道能斷煩惱非欲界
答曰諸外道斷結遂起還生欲界是故凡夫
不名斷結若斷已更生則先漏斷結亦應更
生是事不可又經中說斷三結已能斷三毒
凡夫不能斷三結故先得離欲又凡夫常有
我等心故先有能斷身見等若凡夫能離欲
者一切煩惱皆不應有所以者何一切煩惱

凡夫不能斷三結故先得離欲又凡夫常有
我等心故先有能斷身見等若凡夫能離欲
者一切煩惱皆不應有所以者何一切煩惱

※ 皆衆緣成如經中說從衆緣成我若此凡夫
於欲界五陰不起身見復來得上界諸陰然
則應先身見有如此過如是煩惱應當永盡
此凡夫應是羅漢而實不得煩惱都盡如經
中說聞大雷音二人不怖轉輪聖王及阿羅
漢今此凡夫亦應不怖又阿羅漢不欲生不
恐死如憂波斯那阿羅漢為毒蛇所螫將命終
時諸根不異顏色不變又阿羅漢世間八法
不能覆心此人亦應如是以離欲故而實凡
夫雖說離欲皆先此相故知不斷煩惱問曰
凡夫能斷煩惱此間命終生色界若不斷
結云何生彼經中亦說有離欲外道又說何
羅羅迦羅摩頻蓋非捨離欲色生先色中
又說以色離欲以先色離色以滅離起思念
是故汝言凡夫雖斷煩惱以還生故不名為
斷是事不然汝說凡夫諸有所斷實皆是
應但名為斷離其實不斷說名為斷實不離
欲說名離欲如偈中說若念我我所先來則
能斷小見捨主獻隨愛時怖護若心厭離時
即據而捨主此上名離欲而外道斷与先斷

遮但名為斷離其實不斷說名為斷實不離
欲說名離欲如偈中說若念我我所死來則
能斷小兒捨土蹴隨愛時怯護若心厭離時
即壞而捨去此上名離欲和外道斷与死斷
異死斷不生色无色界小兒捨土雖供養之
无大果報若供養離欲外道得大果報語言
雖同其義則異故知凡夫實有斷離答曰遮
中有差別若能深遮煩惱則生色无色界又
若能遮身見先已說過若不能遮欲界身見
云何能生色无色界但遮貪恚故生色界非
遮身見等故知凡夫實不斷結上有欲界著
法能遮煩惱故知欲界上有脩慧又經中說
除七依處上許得道故知依欲界定能生真
智問曰是人依初禪近地得羅漢道非欲界
定答曰不然言除七依則除初禪及近地已
又此中无有因緣知依近地非欲界定若此
行者能入近地何故不能入初禪耶是事上
无因能又須尸摩經中說先法住智後涅槃
智是義不必先得禪定而後漏盡但必以法
住智為先然後漏盡故知除諸禪定除禪定
故說須尸摩經若受近地即過同諸禪又先
有經中說近地名是安自想外別問曰我先
說譬喻故知以異地道能斷異地結如以如

昔佛在舍衛國為天王說法時城中有婆羅門夫者財富世數為主
慳貪不好布施食常閉門不喜王客若其食時輒自門士驅門戶
如今有王客入門裏七日來索沙門梵志不能得與其相見尒時長者
以恐怖食使初其妻令作飯食教家配無量世相和調煮之令難飯
食飯經即時已辦初外閉門夫妻二王生一小兒著聚中央便共飯
食又毋來雖閉著兒口中如是數數聚有廢佛知其長者宿福應度
化作沙門伺其生食現出生前呪願且言少少布施可得大福長者聚
頭見化沙門即罵之言我為道士而無著和室家生食何為留客沙
門答曰佛自恶癡不知著和食後无士何故恶著長者問曰善及室家自
共娛樂何故恶著沙門答曰佛無父妻世供養恶家不知恶和之謂无
士何不恶著於是世尊即說偈言
所生枝不絕　但用食貪欲　養怒於五家　愚王常級縛　難欲有智慧
慧王不謂宰　愚見妻子饒　深著愛其事　慧說愛為獄　梁固難得出
是故當斷棄　不觀欲饒安
長者聞偈驚而問之道王何故說此答曰業上雖有是佛先世時之以慳
貪故常生雖中為佛所食此小兒者往作羅刹佛作住客大生來船
入海船輒流墮羅刹國中為羅刹所食如是五百世壽盡來生為佛
作子以佛餘罪未畢故來破相害耳今是妻者是佛先世時世以恶
受深罪今還與佛作婦今佛愚癡不識宿命欲父養恶以母為妻
五道生死輪轉無際聞是之道誰能知者唯有道士見長觀彼愚者不
知豈不悲哀於是長者惶然毛豎如畏怖狀佛現神令識宿命長
者見佛悲識宿命即識法謝過使受五戒佛為說法即得須陀洹
道

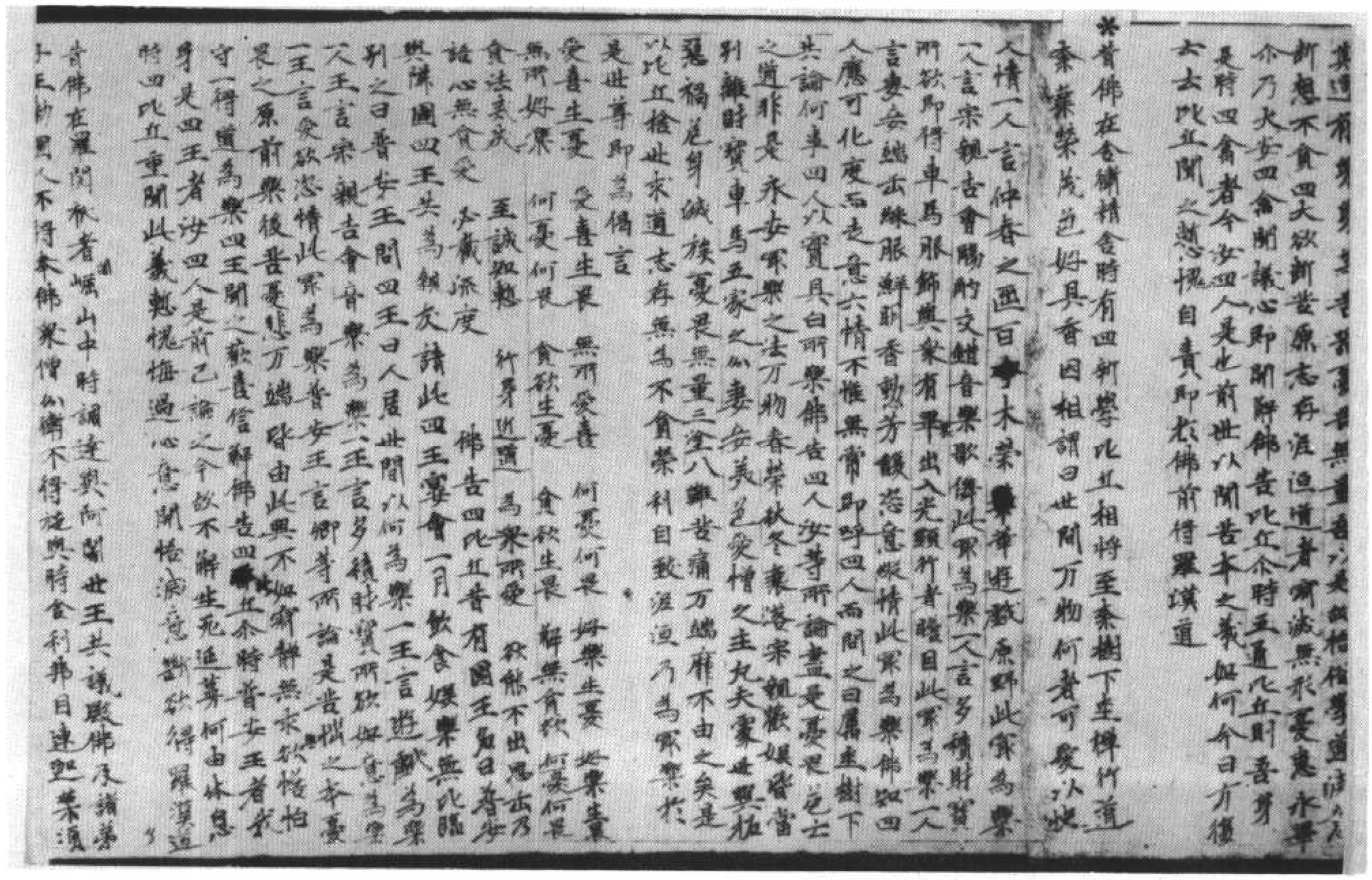
昔私呵隈國中有山名私林遮隈山中有梵志五百餘王各達神通自相
謂曰吾等所得由是法佛始出世要建法教開甘露門此事梵志聞而
不就宿福應度佛往就之獨行至值到其路口生一樹下五味具意成
身光明照其山中如失火山中妻欲梵志怖懼呪令流之妻其神力
不能使流怪而捨走從路出山遇見世尊樹下生禪辭如日出金山之

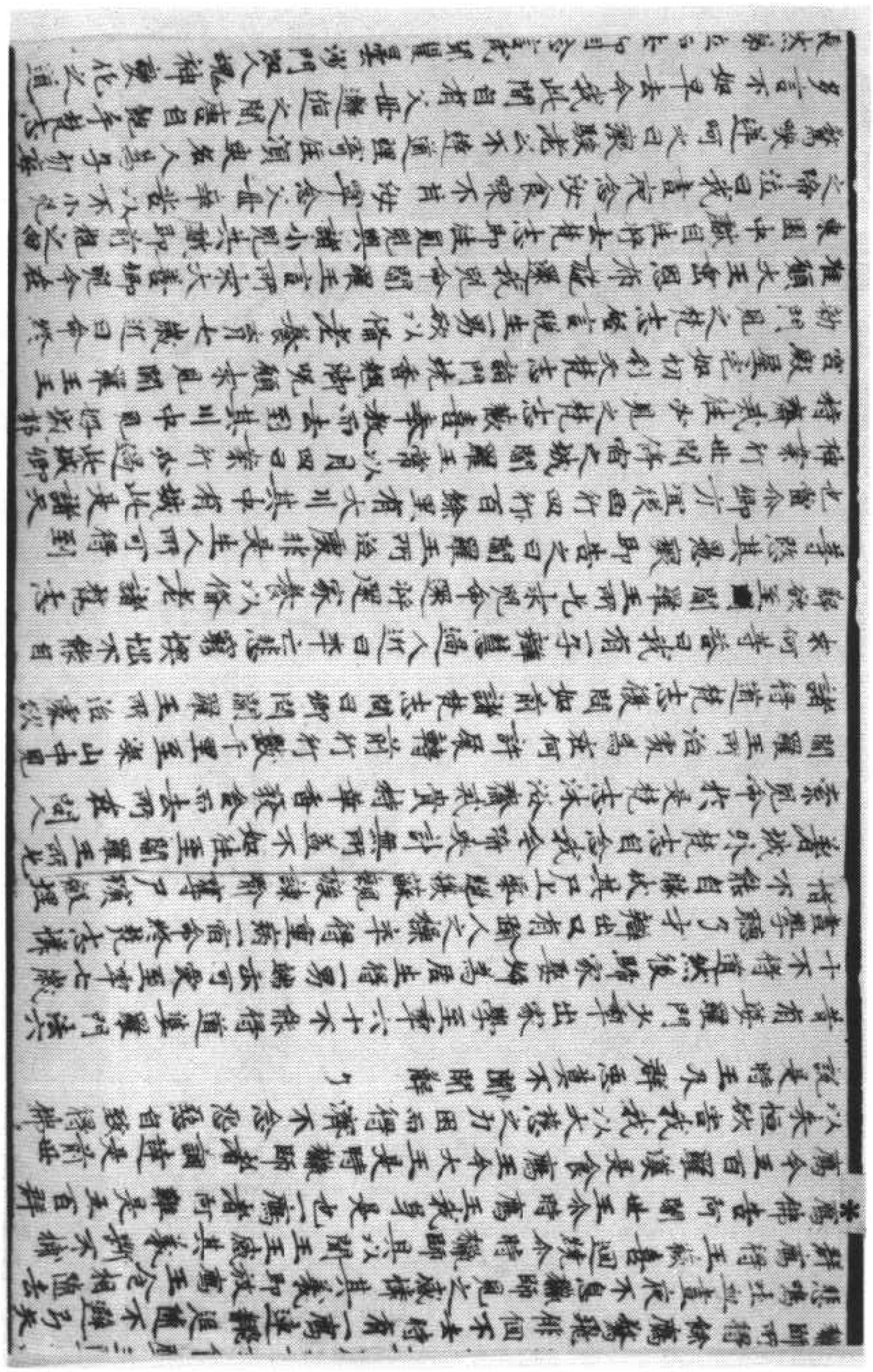
昔有比丘住山名林樹處山中有梵志五百弟子各建神通自恣
謂曰吾等所得皆是沙門瞿曇所說聞甘露門此等梵志聞佛
不就宿福應度佛往就之獨行無伴對其路口生一樹下三昧火意放
身光明照其山中如失火山中妻獸梵志怖懼呪禁之妻其神力
不能使滅怪而捨走從路出山遙見世尊樹下坐禪辭如日出金山之
側相好炳然如百億釋中明怪是何神能而能之佛命令坐問所從來梵
志對曰心此山中修道未久且欲火出燒山樹木怖而走出佛告梵志

此是猛火不傷損王衆滅婦等瘡結之垢梵志師徒願相謂曰是何道
士九十六種未曾有此師曰曾聞白淨王子名曰悉達不樂望位出家
求佛得是是也徒等盛師可共問佛梵志所行為如法不師徒之等共
起白佛梵志法經名四無礙天文星理毛者治國領民之法并九十六種
道術所應行法此經為是邪逕法不願佛解說開化未聞佛告梵志善
聽思之吾從宿命無數劫來常行此經亦得五通秘山住流經歷生
死不可計數既不得泥洹亦復不聞者得道者如法等行非名梵志行是要
尊以偈報曰　截流如度　無欲如梵　知行已盡　是謂梵志
以無二法　清淨度疑　諸欲結解　是謂梵志　非族結縛　名為梵志
說行法行　清白則賢　師長無慧　草衣何施　內不離著　外捨何著
去怒癡　憍慢諸幕　如蛇脫皮　是謂梵志　斷絕世事　口無虛言
八道審諦　是謂梵志　以斷恩愛　離家無欲　受著以盡　是謂梵志
離人聚處　不墮天衆　諸疑不歸　是謂梵志　自知宿命　本所受來
生死得盡　叡通達者　明如能事　是謂梵志
佛說偈已告諸梵志　汝等所備自以沙逕如火水魚豈有長樂命本無
有梵志聞經五情內發喜悅長跪白佛言願為弟子頭髮自落即作
沙門本行清淨因而得道為阿羅漢天龍鬼神皆得道迹

昔有國王治行正法民慕其化無有太子以為憂愁佛來入國
使出親尊聽經歡喜所受五戒王心奉敬無礙願有子意衣精進三時
不懈有一給使其年十一常為王使忠信奉法不失威儀謙卑忍辱精進
一心學誦經偈如時先起已辦香火敬事之中精進如時不以為怠
得重病遂致無常其神未還為王作子乳香火至年十五立為太子父
王命終習代為王悼愍自悔燒火歌樂盡夜亂荒不理國事日衆憂惱
王使其妻佛知其行不會本識特請弟子往到其國王聞佛來如見父來
奉迎稽首于坐即坐王位佛言國土人民群臣百官各自知常不王日為
王乘少未嫁紡化皆家望恩國土無他佛告王曰今王自知本所從來
作何功德得此王位王曰不審憑願不達不知先世所從來佛告大王本以善事
得為國王何事為王一者布施得為國王一切臣奉歡宮觀殿堂貴財
無慳二者興立寺廟供養三寶林樹慈悲以是為王在於宮殿御坐

理國王者親親孝敬尊及諸長德以是為王一切萬民莫不為之作
礼四者恩厚孝三四及意無慈以是為王一切見者莫不歡喜五者學
問常求智慧以是為王決斷國事莫不奉行此五事世世為王於是世尊
以偈頌曰　人知奉其上　君父師道士　信戒施聞慧　終告所生安
「但令有福德　世世為人尊　以道安天下　奉法莫不從　王為臣民主
常以慈愍心　刑罰以式示　之以法教　愛安不危危　慶明福轉年
福德之法報　不問尊卑　佛告王曰　王前世時為大王給使奉使以信
奉佛以敬奉親以孝奉君以忠常行一心精進布施佛弟世世不
懈怠是福迹得為王子補王之弟今者富貴而迹斷危夫為國
王當行五事何謂為五一者領理萬民撫育貧士隨物
稟與三者念備本業福德無絕四者當信忠良面直之談無受讒言
以傷善直五者惡欲貪樂心不放逸行此五事名聞四海福祿自來捨
此五事衆經不舉民窮則怨亂士勞則勞不舉無福鬼神不助自用失
大理忠臣不教諫心迷國不理良臣廢民則怨若如是者身失令名後則
無福於是世尊重說偈言
大王世間特　備食不阿枉　心調膝請惡　如是為法王　見者歡施惠
仁愛好利人　既利以名稱　如是衆所親　佛說是時王大歡喜起住
佛前五體布地懺悔謝佛即授王戒佛重說法得須陀洹





之啼泣曰我晝夜念汝食寐不甘飲寧念父母辛苦以不見
驚喚逆呵之曰癡駭老公不修道理寄住須臾名人為子初無
多言不如早去令我此間自有父母邂逅之間唐自飽乎梵志
悵然涕泣而去即自念言我聞瞿曇沙門與人魂神變化之道
當往問之於是梵志即還佛所時佛在金鞞獵獵為大衆說法
梵志見佛稽首礼具以本末白佛陳之實是我兒不肯見
名反謂我為癡駭老公寄住須臾認我為子永無父子之情
何緣及今佛告梵志汝實愚癡人死神去便受形父母妻子
因緣合居譬如寄客起則離散愚迷癡著計為己有憂悲
苦惱不識本根流溺生死未央休息唯有慧者不貪恩愛
覺苦捨習勤修經戒滅除識想生死得盡於是世尊即說偈言

人營妻子　不覺病法　死命卒至　如水漂聚　父子不救
餘親何望　命盡怙親　如自守燈　慧解是意　可脫經戒
行度此聞　一切除苦　遠離諸洪　如風却雲　已滅思想
是為知見　智為世長　憺樂無為　如受正教　生死得盡
梵志聞偈燋然意解知命無常妻子如客稽首委質願為沙
門佛言善哉願聽自落法衣在身即成比丘思惟偈義漸發
新想即於坐上得羅漢道

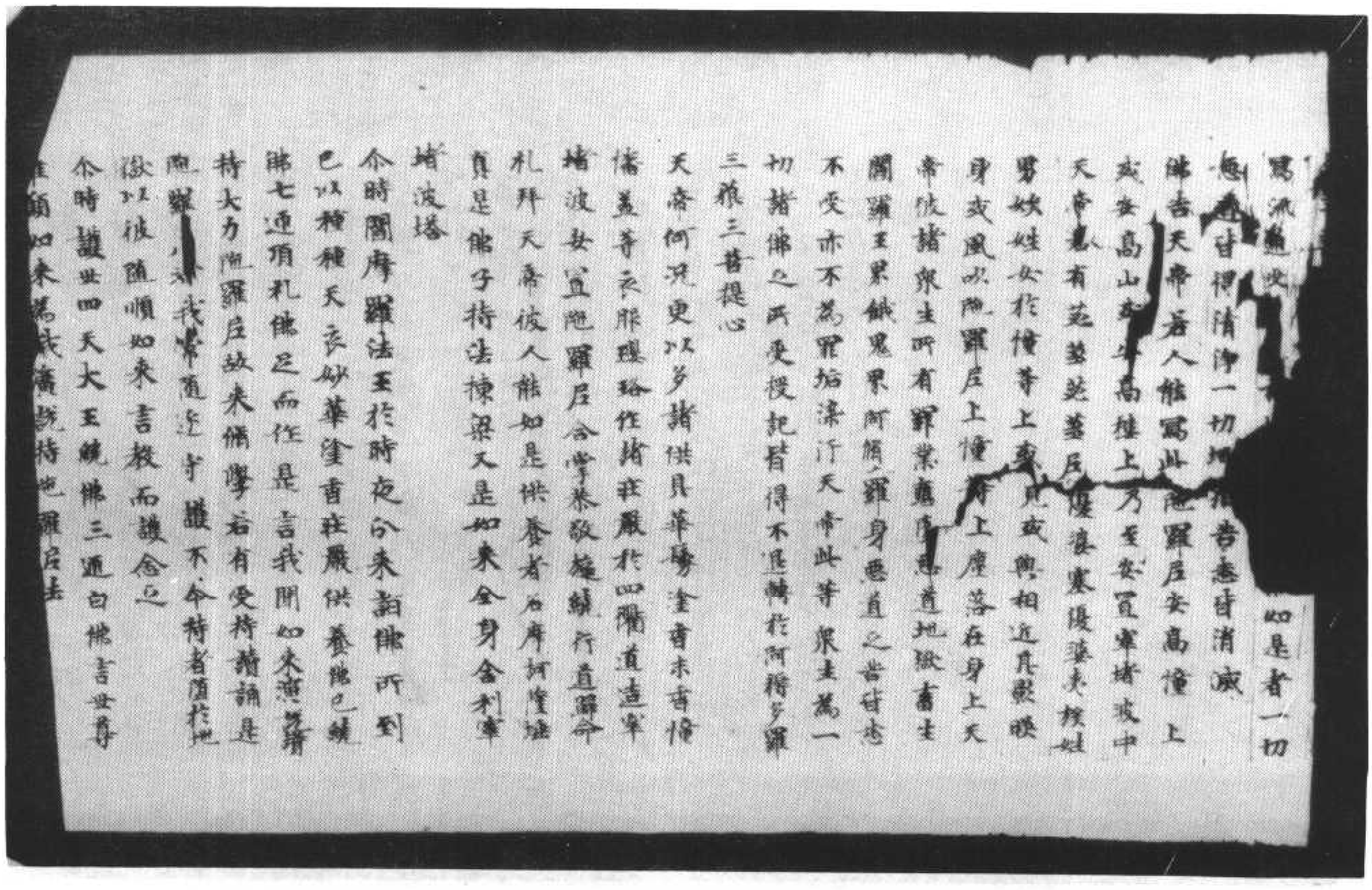
了

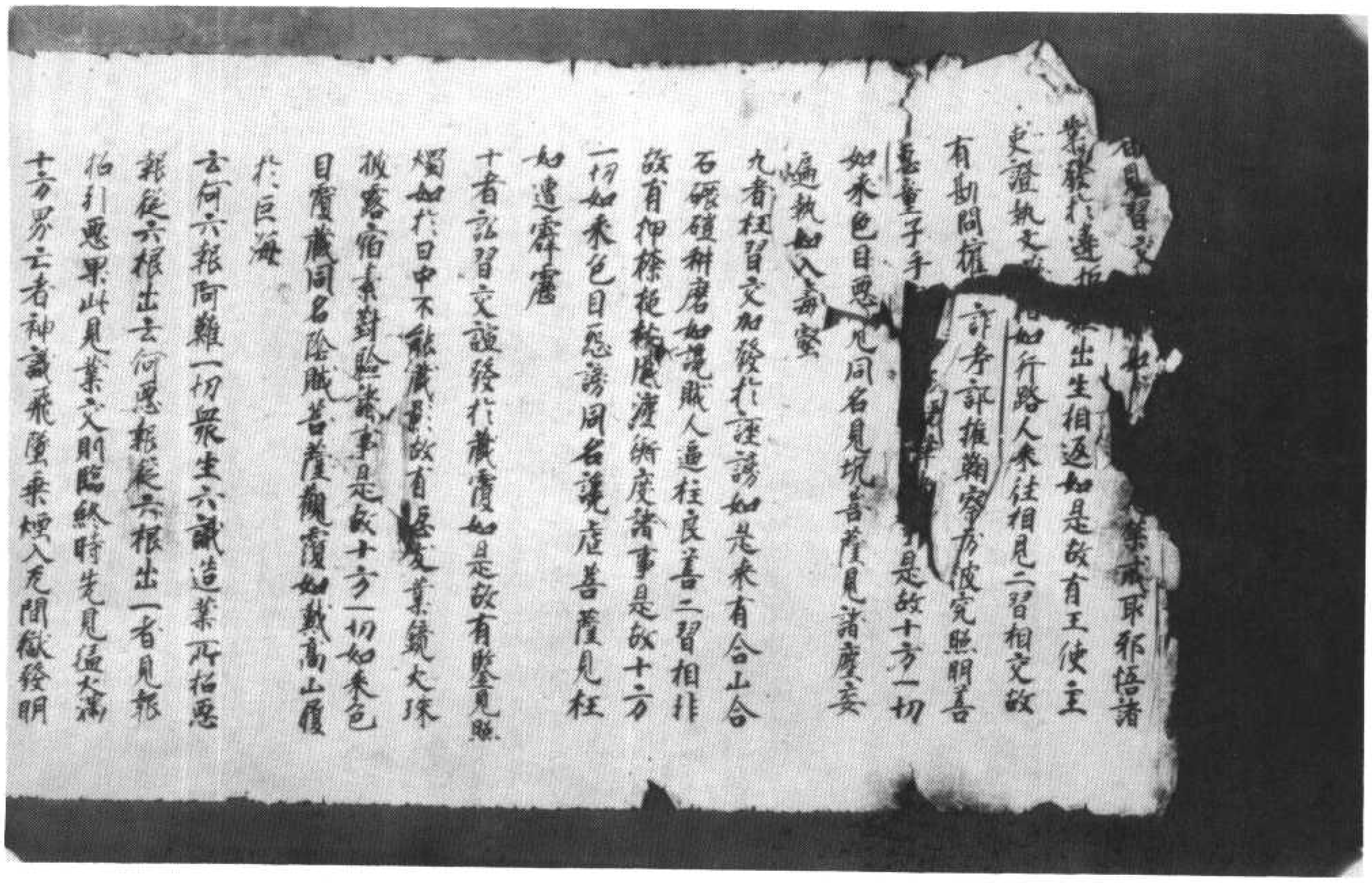
人營妻子　不覺病法　死命卒至　如水漂聚　父子不救
餘親何望　命盡怙親　如自守燈　慧解是意　可脫經戒
行度此聞　一切除苦　遠離諸洪　如風却雲　已滅思想
是為知見　智為世長　憺樂無為　如受正教　生死得盡
梵志聞偈燋然意解知命無常妻子如客稽首委質願為沙
門佛言善哉願聽自落法衣在身即成比丘思惟偈義漸發
新想即於坐上得羅漢道

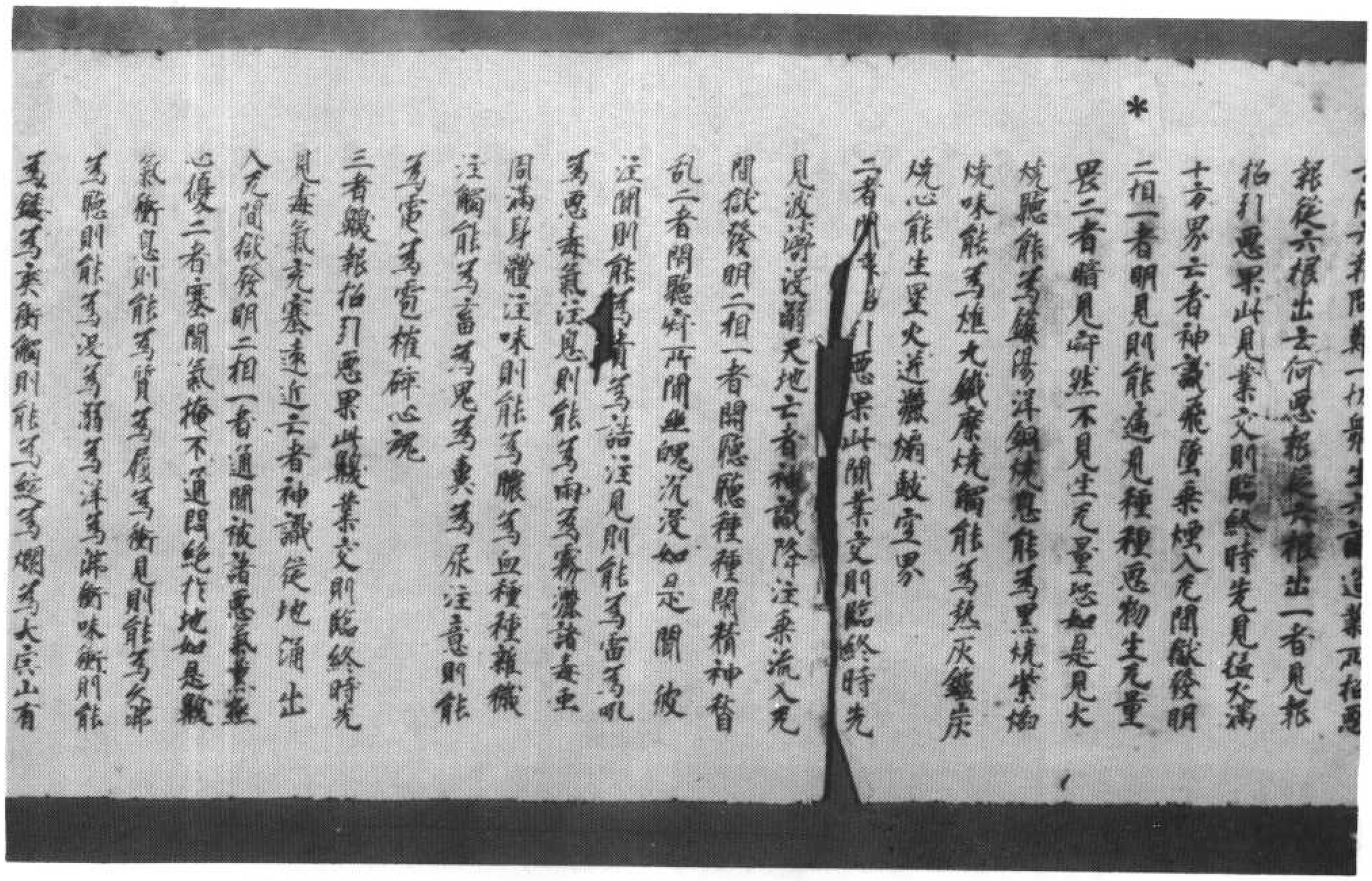
了

北八六三九號（翔四十四）　法句譬喻經

▼北八六四〇號（位六十五）　佛頂尊勝陀羅尼經







[illegible]

*

[illegible]

*

[illegible]

遇物成形名為惡鬼貪色為罪是人罪畢
遇風成形名為惡鬼貪惑為罪是人罪畢
遇畜成形名為惡鬼貪恨為罪是人罪畢
遇蟲成形名蟲毒鬼貪傲為罪是人罪畢
遇裸成形名為癘鬼貪慢為罪是人罪畢
遇氣成形名為餓鬼貪罔為罪是人罪畢
遇無為形名為魔鬼貪明為罪是人罪畢遇
精為形名魍魎鬼貪惑為罪是人罪畢遇明
為形名侍使鬼貪慢為罪是人罪畢遇人為
形名傳送鬼阿難是人皆以純情墮落業火
燒乾上出為鬼此等皆是自妄想業之所招
引名悟菩提則妙圓滿本元所有
復次阿難鬼業既盡則情與想二俱成空方
於世間與元負人恩對想身為畜生酬其
宿債物值之鬼物銷報盡生於世間多為泉
類風魅之鬼風銷報盡生於世間多為谷響
一切異類畜魅之鬼畜元報盡生於世間多
為孤類毛蟲之鬼蟲滅報盡生於世間多為
毒類毒瘴之鬼毒窮報盡生於世間多為
細類受氣之鬼氣銷報盡生於世間多為
貪類線無之鬼無銷報盡生於世間多為邪
類相精之鬼相消報盡生於世間多為應明
靈之鬼明滅報盡生於世間多為休徵一切諸
類依人之鬼人去報盡生於世間多於諸類阿難
是等皆以業大乾枯酬其宿債修為畜生

靈之鬼明滅報盡生於世間多為休徵一切諸
類依人之鬼人去報盡生於世間多於諸類阿難
是等皆以業大乾枯酬其宿債修為畜生
此等亦皆自感妄業之所招引若悟菩提則
此妄緣本元所有如世所言實達者等交福
宿王善星比丘如是惡業本自發明非從天
降亦非地出亦非人與自妄所招還自來受
菩提心中皆為浮妄虛想凝結
復次阿難彼是畜生酬償先債者彼酬者
分越所酬此等眾生還復為人反徵其類如彼
有力無有福德則於人中不捨人身酬還彼
力若元福者還為畜生償彼餘直阿難當知
若用錢物或役其力償足自停如於中間然
彼身命或食其肉如是乃至經微度劫相食
相誅輪轉如轉輪王為高下元有休息除奢摩
他及佛出世不可停復汝今應知彼負倫者
酬足復形生人道中參合頑類彼負微者酬
足復形人人道中參合愚類彼孫倫者酬足
復形生人道中參於很類彼妻倫者酬足復
生人道中參合痛類彼姻倫者酬足復形生人
道中參合微類食倫者酬足復形生人道中參
合涉類彼應倫者酬足復形生人道中參於交
類彼休徵者酬足復形生人道中參合明類彼
諸宿倫酬足復形生人道中參於達類阿難是
等皆宿債畢酬復形人道皆元宿業

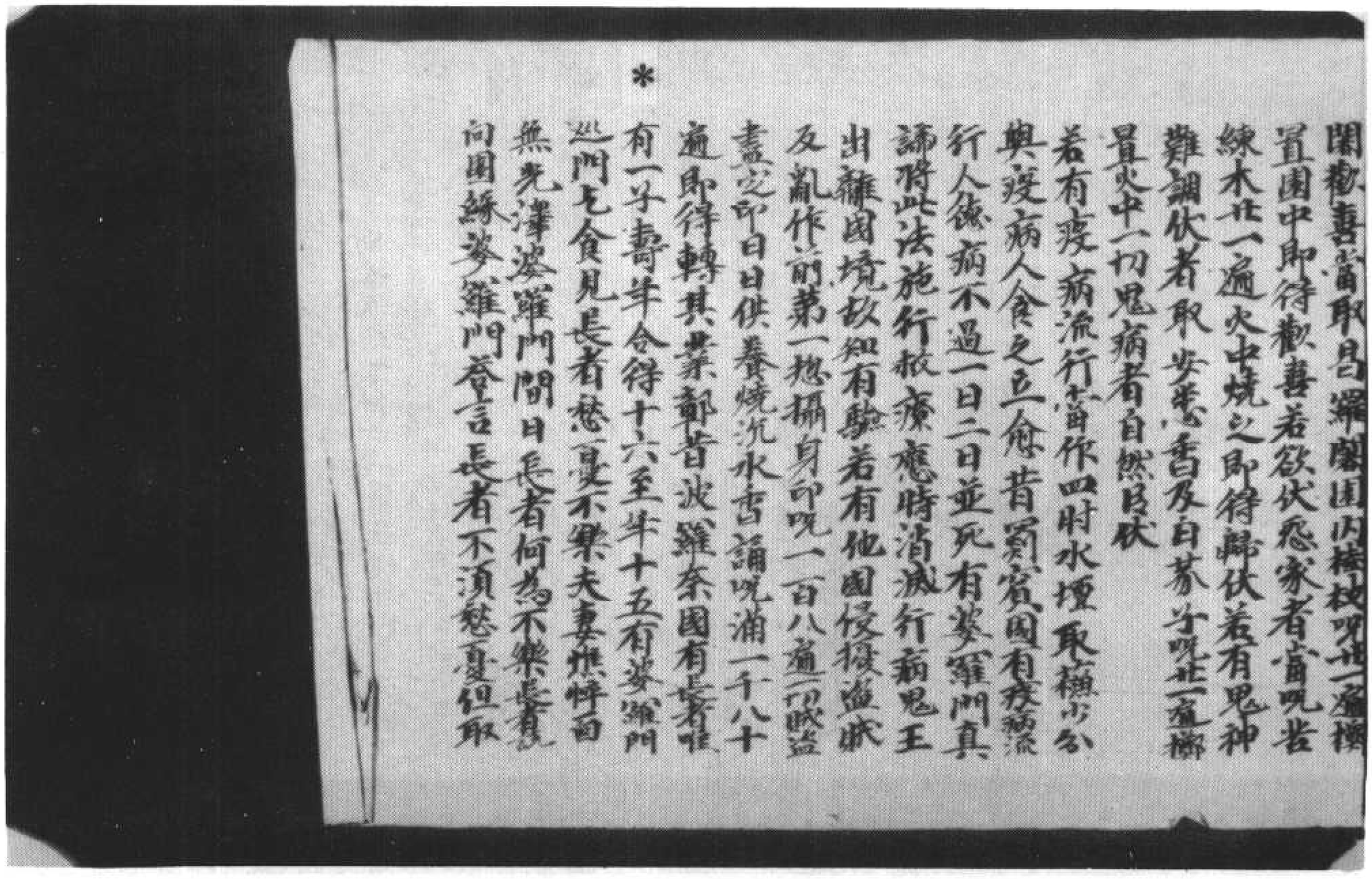
諸種倫酬是復形生人道中參於達類阿難是
等皆宿債畢酬復形人道皆无始來業計顛倒
相生相續不遇如來不聞正法於塵勞中法令
輪轉此輩名為可憐愍者阿難復有修人不
依正覺修摩地別修妄念存相圓形遊於山林
人不交處有十仙種阿難彼諸衆生堅固服餌
而不休息食道圓成名地行仙堅固草木而不休
息藥道圓成名飛行仙堅固金石而不休息化
道圓成名游行仙堅固動止而不休息氣精圓
成名空行仙堅固津液而不休息潤德圓成名
天行仙堅固精色而不休息採擇圓成名通行
仙堅固咒禁而不休息術法圓成名道行仙
堅固思念而不休息思憶圓成名照行仙堅
變化而不休息覺悟圓成名絕行仙阿難是
等皆於人中鍊心不循正覺別得生理壽千万
歲休糧深山或大海島絕於人境斯亦輪迴
妄相流轉不循三昧報盡還來散入諸趣阿
難諸世間人不求常住未能修諸妻妾恩
愛於邪婬中心不流逸發菩提眼命終之後
墮於日月如是一類名四天王天於已妻房婬
愛微薄於淨居時不得全味命終之後超
日月明居人間頂如是一類名忉利天逢欲雙
交去无恩憶於人間世動少靜多命終之後於
虛空中朗然安住日月光明上照不及是諸
人等自身光明如是一類名須摩天一切

一切於人中鍊心不循正覺別得生理壽千万
歲休糧深山或大海島絕於人境斯亦輪迴
妄相流轉不循三昧報盡還來散入諸趣阿
難諸世間人不求常住未能修諸妻妾恩
愛於邪婬中心不流逸發菩提眼命終之後
墮於日月如是一類名四天王天於已妻房婬
愛微薄於淨居時不得全味命終之後超
日月明居人間頂如是一類名忉利天逢欲雙
交去无恩憶於人間世動少靜多命終之後於
虛空中朗然安住日月光明上照不及是諸
人等自身光明如是一類名須摩天一切
時靜有應循來未能遷度命終之後上界
精微不接下界諸人天境方至劫壞三災
不及如是一類名兜率陀天於心應法行
事於橫陳時味如嚼蠟命終之後生越化
地如是一類名樂變天於聞心同世行
事於行事交了然超越命終之後遍能出
超化天境如是一類名他化自在天阿難如是
六天形雖出動心跡尚交婬已還名為
欲界

大佛頂經卷第八

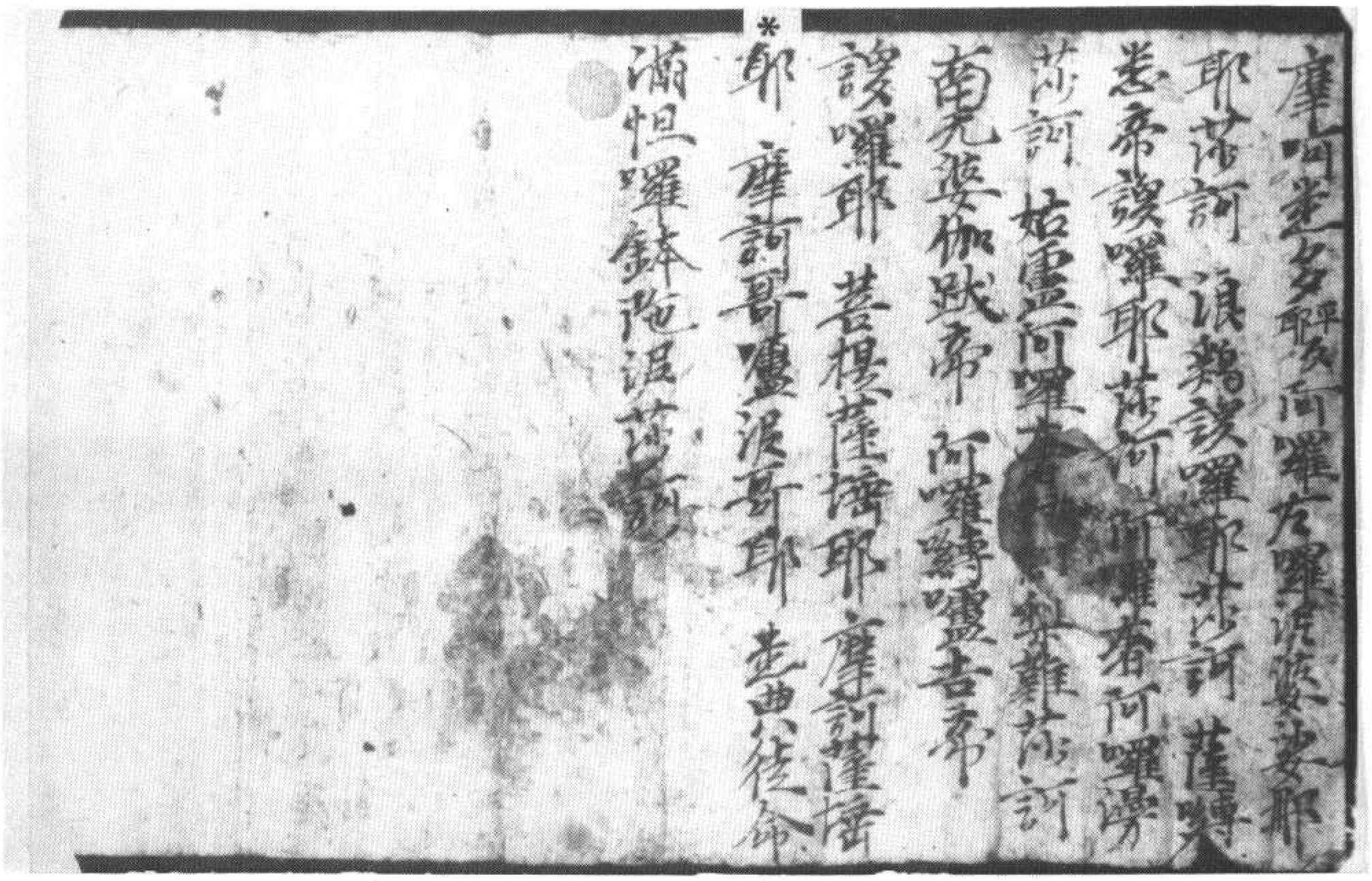
身呪滿一千八十遍余時菩薩當化作何羅漢
親具足來問仁者所須何法何藥耶 為神
若欲得有所求者當作四時水壇燒沉
香誦呪一百八遍作前第十九瓶印即得一
切如願若欲得歡喜者誦呪作前第九印
呪烏麻壇一遍燒之即得如意若欲得自羅
閣歡喜當取昌羅閣內樹枝呪壇一遍擲
置園中即得歡喜若欲伏惡家者當呪苦
練木壇一遍火中燒之即得降伏若有鬼神
難調伏者取安悉香及白芥子呪壇一遍擲
置火中一切鬼病者自然降伏
若有疫病流行當作四時水壇取穢水灑
與疫病人食之立愈昔罽賓國有疫病流
行人德病不過一日二日並死有婆羅門真
諦將此法施行救療應時消滅行病鬼王
出羅國境故知有驗若有他國侵擾盜賊
及亂作前第一想攝身印呪一百八遍印眉間
畫之即日日供養燒沉水香誦呪滿一千八十
遍即得轉其業報昔波羅奈國有長者唯
有一子壽年合得十六至年十五有婆羅門
巡門乞食見長者愁憂不樂夫妻悲悼面
無光澤婆羅門問曰長者何為不樂長者
向曰緣婆羅門答言長者不須愁憂但取

上卷咒神尼羅陀薩菩音世觀臂千眼千　（三十二裳）號二四六八北

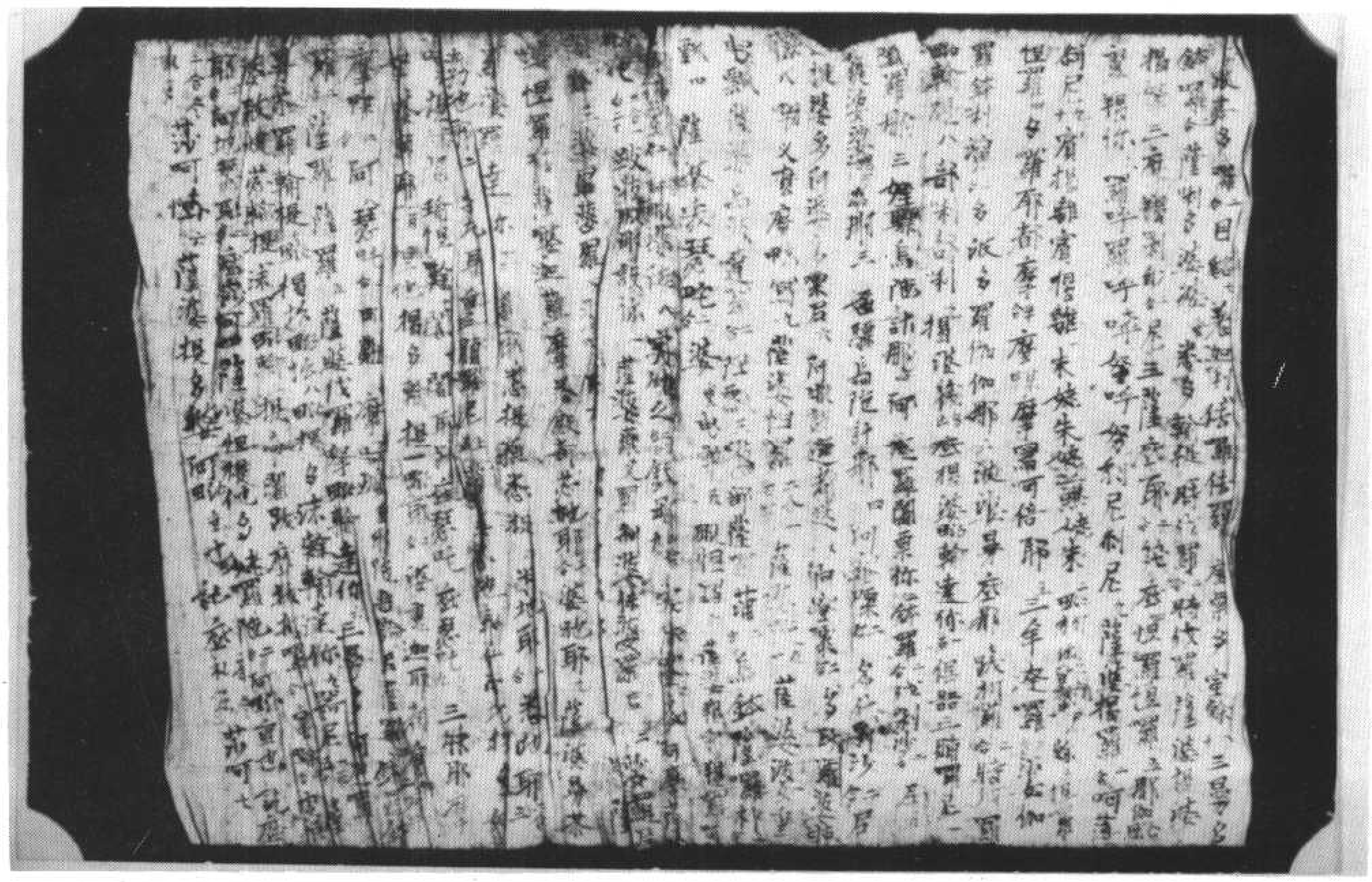


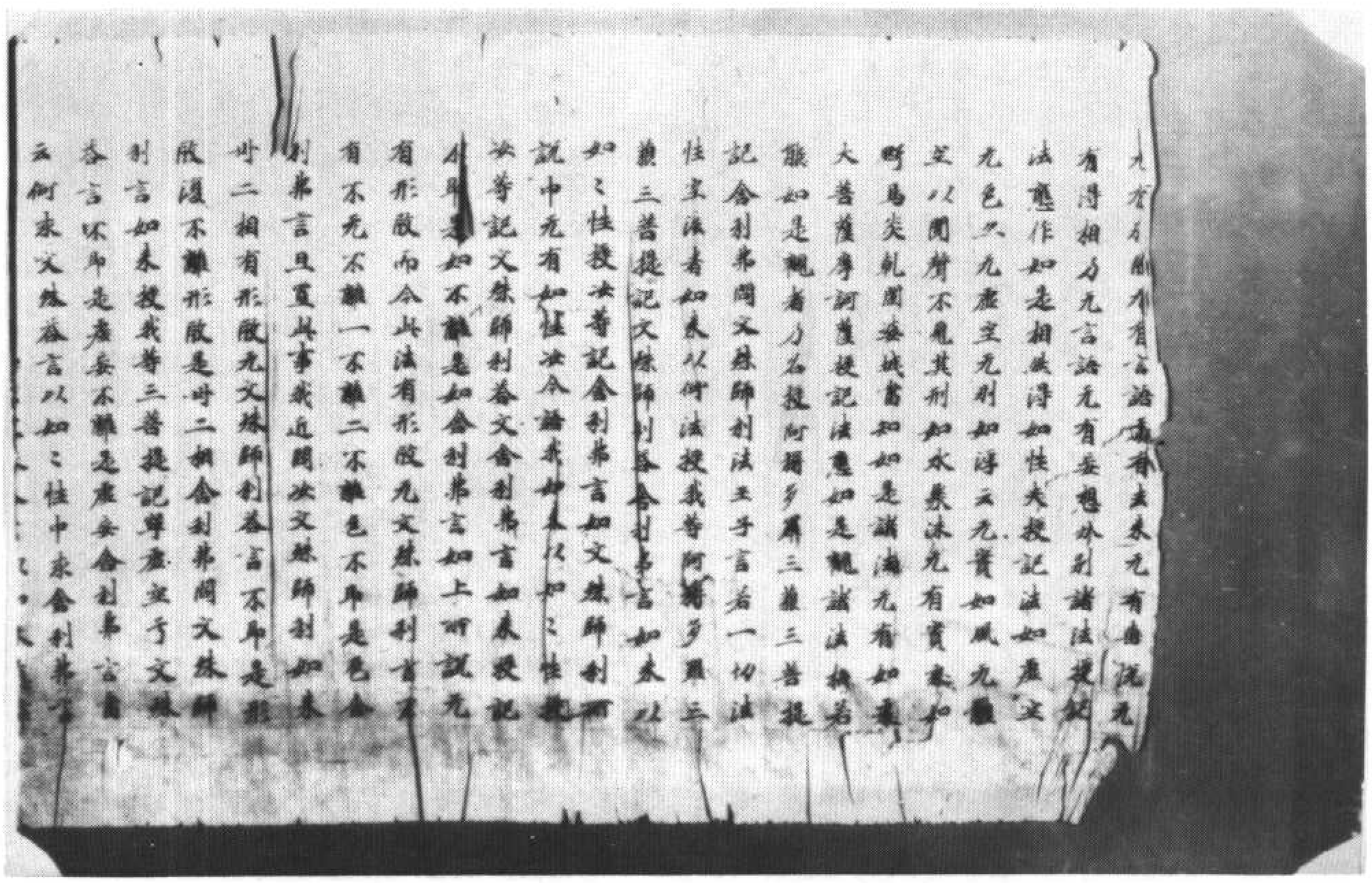
閣歡喜當取昌羅閣內樹枝呪壇一遍擲
置園中即得歡喜若欲伏惡家者當呪苦
練木壇一遍火中燒之即得歸伏若有鬼神
難調伏者取安悉香及白芥子呪壇一遍擲
置火中一切鬼病者自然降伏
若有疫病流行當作四時水壇取穢水灑
與疫病人食之立愈昔罽賓國有疫病流
行人德病不過一日二日並死有婆羅門真
諦將此法施行救療應時消滅行病鬼王
出羅國境故知有驗若有他國侵擾盜賊
及亂作前第一想攝身印呪一百八遍印眉間
畫之即日日供養燒沉水香誦呪滿一千八十
遍即得轉其業報昔波羅奈國有長者唯
有一子壽年合得十六至年十五有婆羅門
巡門乞食見長者愁憂不樂夫妻悲悼面
無光澤婆羅門問曰長者何為不樂長者
向曰緣婆羅門答言長者不須愁憂但取

北八六四三號（官 十 八）　青頸觀音大悲心咒



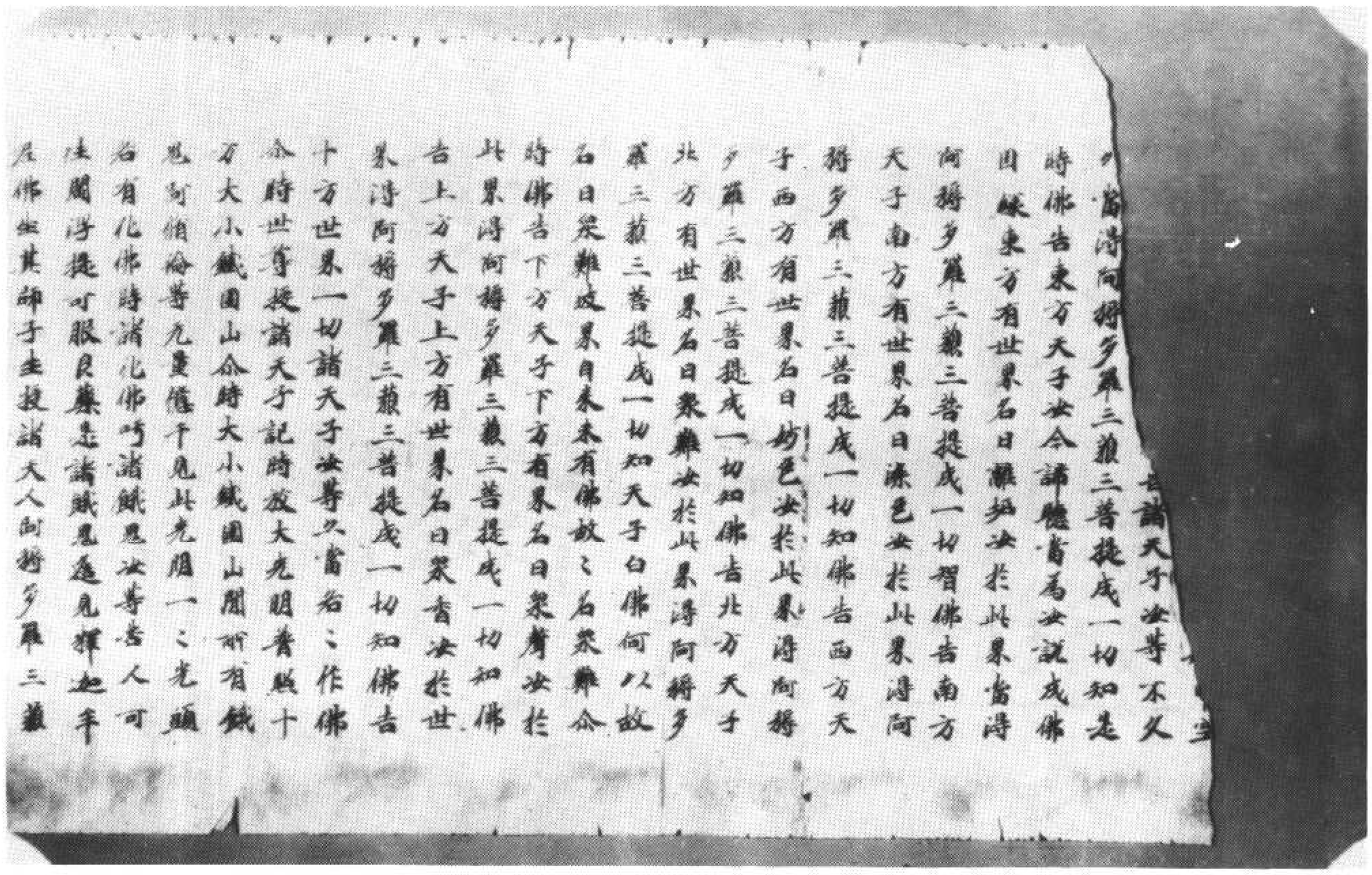
▼北八六四四號（乃二十八）　佛說隨求即得大自在陀羅尼神咒經



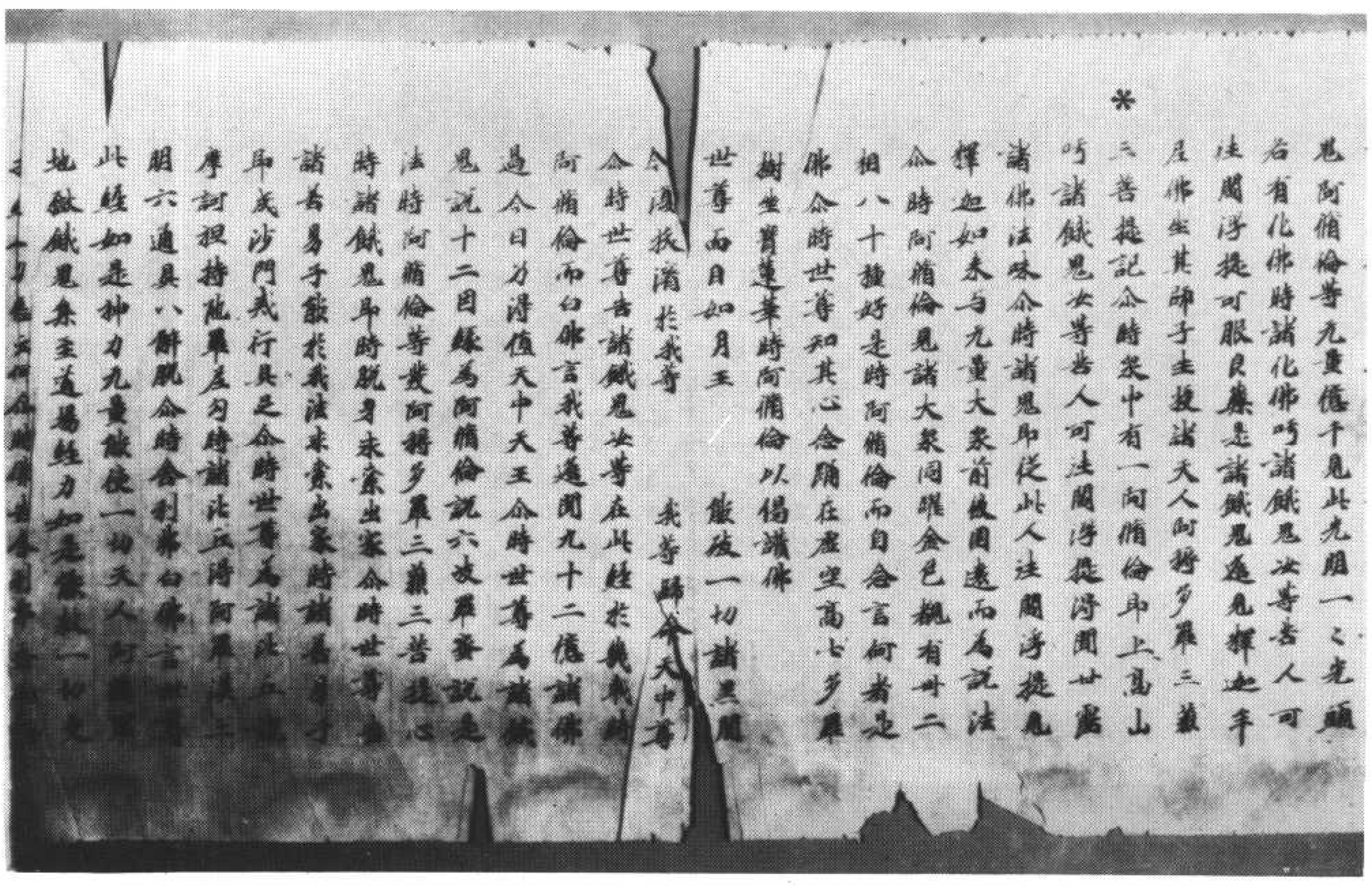


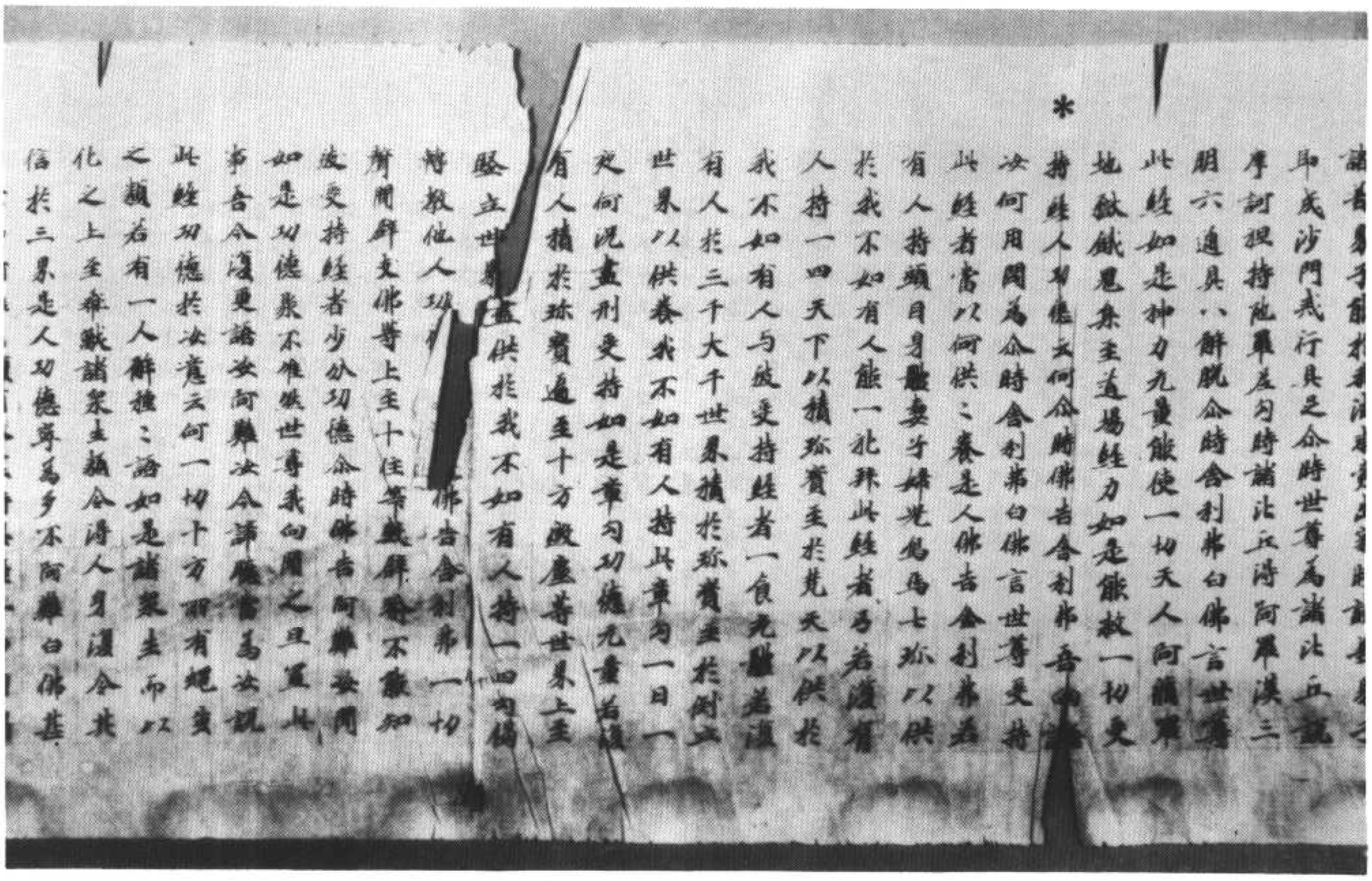
此二相有形殺九文殊師利菩薩言不即是非
殺復不離形殺是此二相舍利弗問文殊師
利言如來授我等三菩提記尊者空子文殊
菩薩言不即是產妻不離是產妻舍利弗言爾
云何來文殊菩薩言以如之性中來舍利弗言
以如之性當於何來文殊菩薩言以如來真諦
中來舍利弗言如來真諦當以何處來本
言以如之性中來舍利弗言即是如子不即
是如子文殊菩薩言不即不離即是如性舍利
弗言即是如子不即是如子文殊菩薩言即
是如不即不如不即不離是名如性爾時舍
利弗不識是何言不知以何菩薩嘆未曾有
坐裏
爾時佛告文殊師利法王子善哉善哉
佛子使說是語如授記法夫授記者應如是
觀是法性然名授記爾時舍利弗在佛前
而自嘆說指於虛空佛心還至本集佛
告舍利弗善哉善哉舍利弗乃能除滅聞辟
支佛心還至本集而不著諸相不久當得阿
耨多羅三藐三菩提說是法時九萬億千那
由他大衆皆發阿耨多羅三藐三菩提心
爾時五百大弟子即從坐起頭面禮足而白
佛言世尊如佛所說行此法時當有友匃來
壞是人善根因緣云何而知爾時佛告五百
大弟子衆此魔波旬時乃億來至人所
發大惡聲擽擽動放大惡風或時燒火或
時放水欲與其人或時現中立其人前疑怯

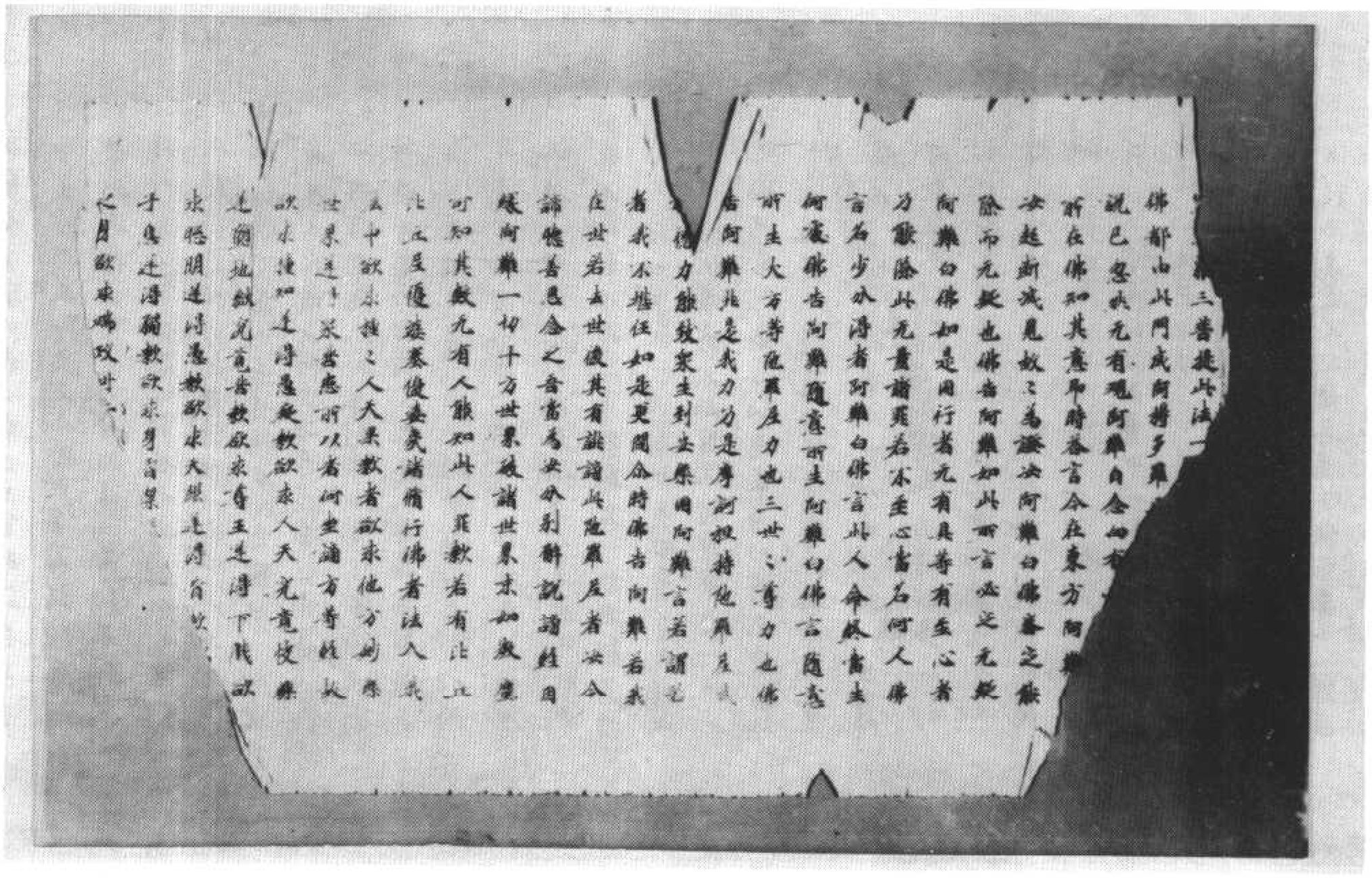
是如子文殊菩薩言不即不離即是如性舍利
弗言即是如子不即是如子文殊菩薩言即不
是如不即不如不即不離是名如性爾時舍
利弗不識是何言不知以何菩薩嘆未曾有
坐裏
爾時佛告文殊師利法王子善哉善哉
佛子使說是語如授記法夫授記者應如是
觀是法性然名授記爾時舍利弗在佛前
而自嘆說指於虛空佛心還至本集佛
告舍利弗善哉善哉舍利弗乃能除滅聞辟
支佛心還至本集而不著諸相不久當得阿
耨多羅三藐三菩提說是法時九萬億千那
由他大衆皆發阿耨多羅三藐三菩提心
爾時五百大弟子即從坐起頭面禮足而白
佛言世尊如佛所說行此法時當有友匃來
壞是人善根因緣云何而知爾時佛告五百
大弟子衆此魔波旬時乃億來至人所
發大惡聲擽擽動放大惡風或時燒火或
時放水欲與其人或時現中立其人前疑怯



北八六四六號（人四十六）　大方等陀羅尼經卷第二

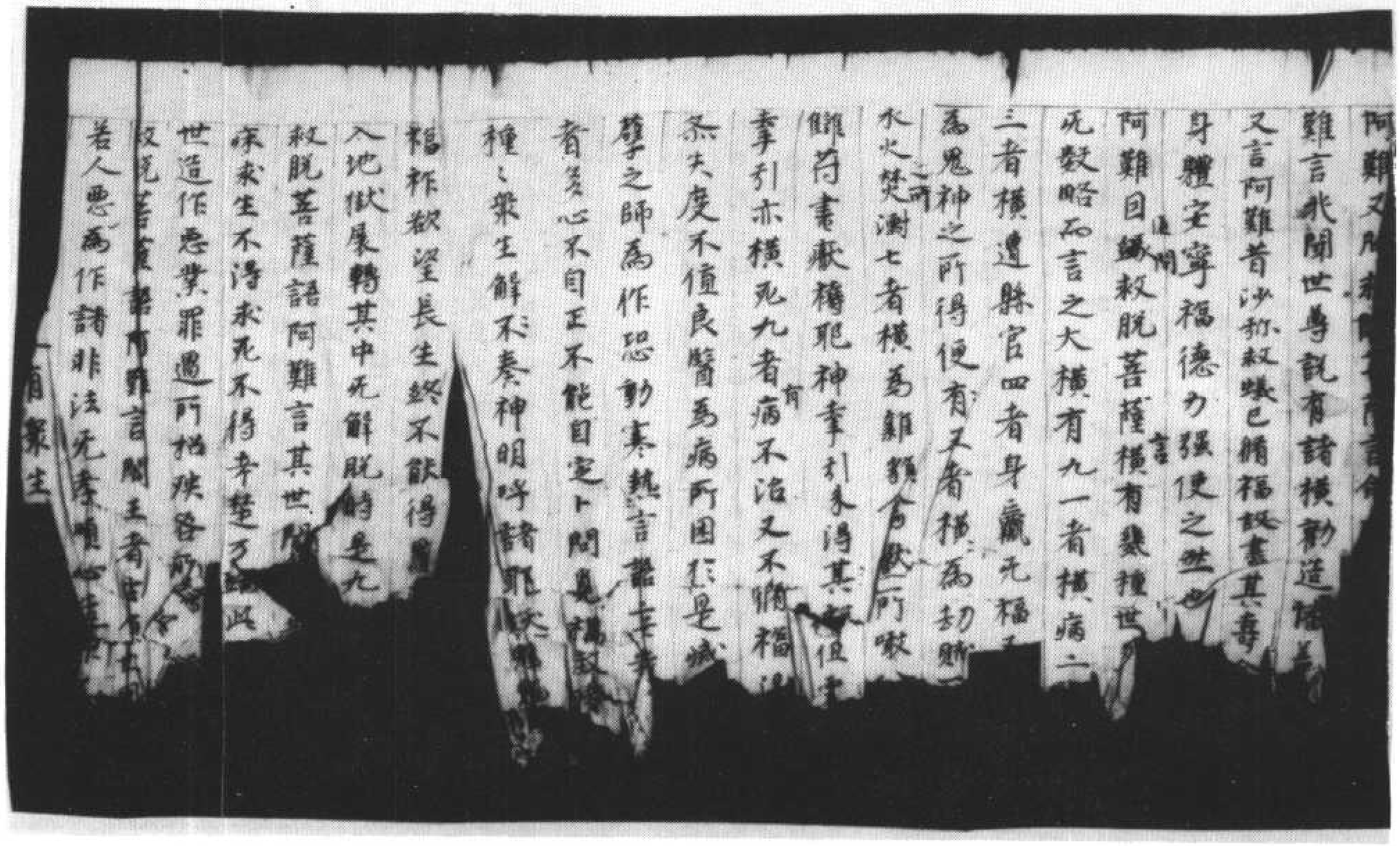






北八六四七號（人四十四）　大方等陀羅尼經卷第二

▼北八六四九號（官　　七）　佛說灌頂經卷第十二



是自心顛倒妄想見如是事作是語已一切
慈者赫然除滅踊躍歡喜手復如故世尊一
切衆生處育顛倒亦復如是為諸妄想所迷亂
故於諸境界隨喜貪愛以自纏縛復不了知
男女相幻化虛為而於其中更相染著念
念之中造作無量染汙不善身口意業而復
於中互相分別是男是女貪染愛著生常
相樂猶如猛利蚊虻因緣故而復追求受用所須
種種資具以是因緣於諸境界順逆終起
轉能生無量鬪諍從此則有猜嫌怨恨互
相酬報慈猛或或相熱害危身喪家憂
怖無量或復從此失心狂亂或復因茲夭逝
身命命終之後承惡業緣墮諸地獄於多劫
中備受衆苦難可救療世尊如彼夢人妻
生憂怖親友眷屬尋共告言此是夢中虛
妄所見都無真實諸佛如來告示衆生亦復
如是汝等癡盲四顛倒故昏眠黑暗夢想它
中自將真明心馳妄境分別計度男女好醜
愛增善惡不能於中曉了觀照無男想無女
想無我想無人想無衆生想無壽命無養育
一切皆歸虛誑不實一切諸法因緣似有從
妄想生空無主宰無生無起無住無著如夢

北八六五〇號（宙 七 十） 佛金剛壇陀羅尼經

愛增善惡不能於中曉了觀照無男想無女
想無我想無人想無衆生想無壽命無養育
一切皆歸虛誑不實一切諸法因緣似有從
妄想生空無主宰無生無起無住無著如夢
如幻如水中月如鏡中像無可染汙無貪瞋
癡乃至無有一法定相勿於其中執著迷悶
如有衆生聞此法已豁然覺悟方能了知一
切諸法本際平等法本空淨貪瞋癡等無
量煩惱所不能汙復能照見一切諸法住自解
脫無有繫縛無有障礙亦無所住無所滅
世尊是諸衆生聞此法門其心廣大猶如虛
空展轉增進當漸證入涅槃世尊我亦如是
方便有患觀於地獄尒時佛告寶殊室利法
子汝言吾我吾我如汝所說應住是見應住是
解觀於地獄乃至三界一切衆生及一切法
亦復應住如是觀察寶殊室利若有能住
如是觀行皆當證入無生法忍尒時世尊說
是法時十千菩薩一時證得無生法忍是諸
菩薩同聲唱言希有世尊希有世尊希
奇甚特不可思議唯有如來於一切法得大自
在能因地獄方便開示菩提涅槃甚深境界
尒時寶殊室利法王子白佛言世尊唯願如
來為諸菩薩重宣廣說不二法門令諸菩
薩方便證入甚深法門世尊有諸菩薩摩訶

金剛般若波羅蜜經法至分白佛言世尊願如
來為諸菩薩廣意廣說不二法門令諸菩
薩方便證入甚深法門世尊有諸菩薩摩訶
薩住是甚深不二法門便能發起史漸明習
於一切法無所沉沒能與無量百千菩薩宣
揚論議甚深廣大微妙法門能與一切諸魔
境界而作直揚能與與一切產勞惡法為菩提
種而於其中無所分別具足成就無等辯才
於諸法門演說無滯世尊是諸菩薩摩訶薩何
方便能入如是不可思議不二法門
尒時佛告勇殊室利法王子言善哉善哉汝
今諦聽善思念之我今為汝敷揚顯說不二
法門勇殊室利若諸菩薩摩訶薩等得聞如
是不二法門深生領解則能了達如菩提種性
無有差別勇殊室利而白佛言世尊如聖說顯
無欲聞佛言勇殊室利當知無明為菩提種
則是清淨隨羅尼門勇殊室利復白佛言云
何無明為菩提種佛言勇殊室利無所得處
是無明性亦無所得無有起滅無起滅故無
住無淨性自淨故是菩提種復次當知無
明實性無在無者無生無起以是義故如來
說言菩提煩惱無有差別勇殊室利是無明
性不可得故名無所得當知即是無明解脫
陀羅尼門諸菩薩等如是清淨陀羅尼門威
德力故便能獲得無量無邊速疾辯才種利

*

辯才無等辯才深妙辯才勇殊室利一切諸
行是菩提種則是清淨陀羅尼門勇殊室利
復白佛言云何諸行為菩提種佛言勇殊室
利如是諸行起過等數不可等數不可稱量
諸行因緣深淨和合便受生死於生死中亦無
來去無來去故當知則是諸行解脫陀羅尼
門勇殊室利當知識支是菩提種勇殊室
利復白佛言云何識支為菩提種佛言勇殊
室利如是諸識猶如幻化產誕因緣而得生起勇
殊室利汝復應知如是幻識因緣建立愚癡
妄想和合而生愚癡衆生於妄識中便生種
種計著分別於當來世定求成菩提佛果
神通相好為世間尊勝大法輪利樂衆生如
是菩提亦從因緣和合建立都無實性究竟
於中無所得故同於幻識分別生故我從往
昔生菩提樹無有少法成於佛果亦不見有
緣覺果法聲聞果法乃至不見凡夫等法勇
殊室利當知則是識支解脫陀羅尼門勇殊
室利當知名色是菩提種勇殊室利復白佛
言云何名色為菩提種佛言勇殊室利是名

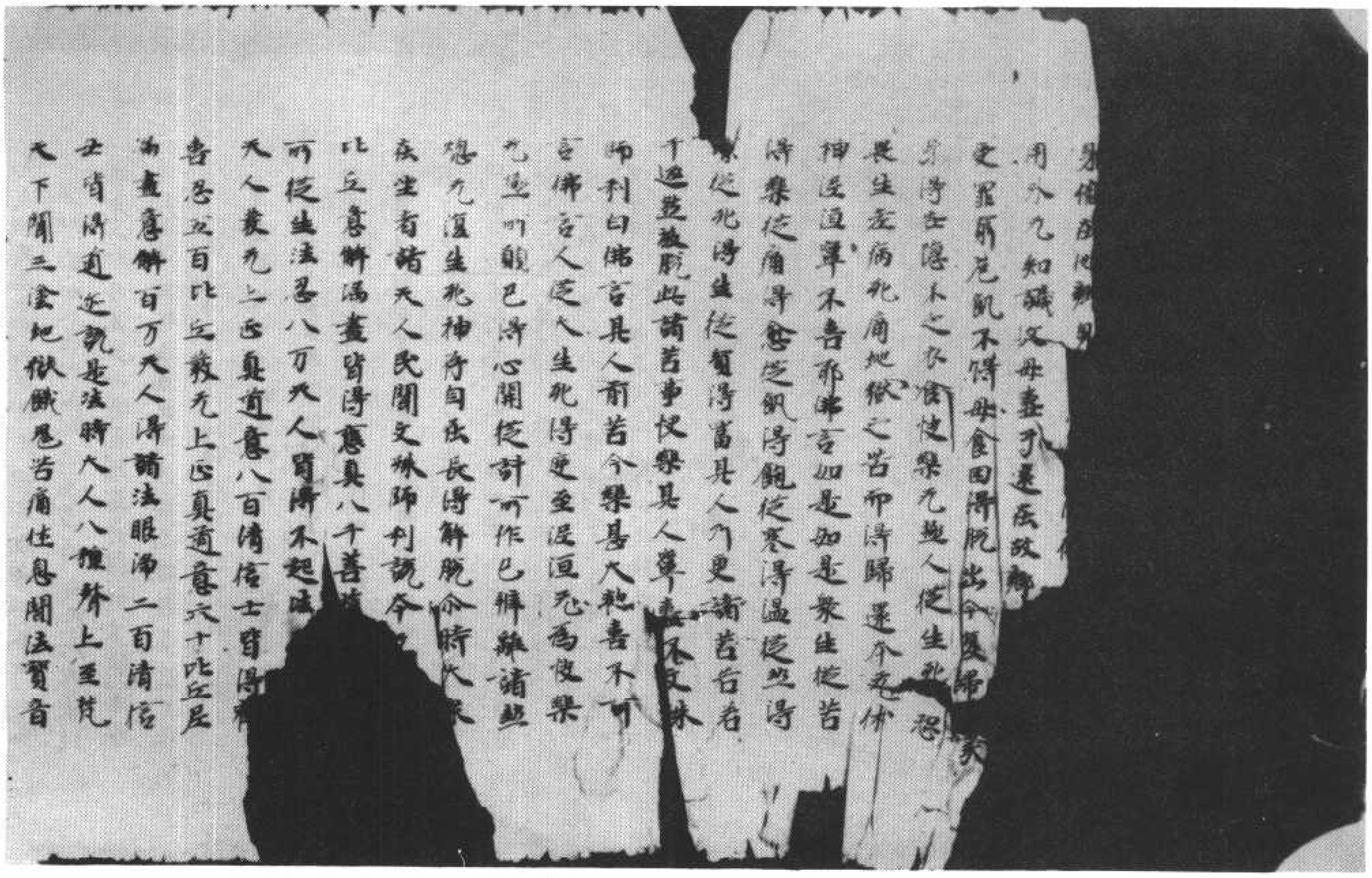
大通方廣懺悔滅罪莊嚴成佛經卷中（八十八玉）號二五六八北

[illegible]已盖[illegible]閻浮提[illegible]

何以故[illegible]多毀犯故深著聲聞二乘行故
不聞大乘方廣經故以是義故若諸佛菩薩摩
訶薩等應當遠離二乘之行讀誦大乘方廣經典
則得[illegible]記若我以一劫說一劫記是佛名不可得
盡若男子乃至遠見彼之光佛色光量大[illegible]
記是大乘大通方廣乃至於今時聞得聞得見彼佛
所受持讀誦思惟其義方得見生法忍之光加
乘乃使乃記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼
如來應供遍知是故若為方便拘尼經廣至佛地
光滿世間人天佛[illegible]是故大乘經典力說
[illegible]藏不可思議意地破滅[illegible]依[illegible]寶珠善男
子大乘如大海小乘半瓶水大小乘如
[illegible]子城大乘如日月小乘打[illegible]是乘名大乘
不可思議乘受諸衆生猶如虛空中一切乘諸中
大乘為第一如是大乘者[illegible]出[illegible]小乘有限量不
能度一切惟此見上乘悉能度衆生若行此无量虛
空之大乘虛空无有邊際无有形色大乘亦如是无量
无邊等一切諸衆生乘於大乘當觀是乘相廣博
其[illegible]若於无量劫說大乘此乘者不可
得窮盡一切諸乘中大乘乘為最至心受大乘得越
[illegible]乘捨无餘无邊等令[illegible]上乘能
於道樹下觀於十二緣[illegible]為說大乘經十
方諸衆生若乘大乘者名无增減空如虛空大乘
亦思議神通大[illegible]是故諸衆生當聽諸集之一切
諸衆天魔及衆逆[illegible]婆羅門[illegible]
八神通之四三脫門[illegible]魔水[illegible]及諸邪見大乘
乘為[illegible]破諸煩惱[illegible]諸善根是故大乘力其
實難思議一切世間法及世法有覺无覺法[illegible]

於道樹下觀於十二緣[illegible]為說大乘經十
方諸衆生若乘大乘者名无增減空如虛空大乘
亦思議神通大[illegible]諸衆生當聽諸集之一切
諸衆天魔及衆逆[illegible]婆羅門[illegible]
八神通之四三脫門[illegible]魔水[illegible]及諸邪見大乘
乘為[illegible]破諸煩惱[illegible]諸善根是故大乘力其
實難思議一切世間法及世法有覺无覺法[illegible]
在大乘中若[illegible]
離此[illegible]大乘[illegible]
[illegible]求解脫覺大乘若有大乘人解大乘事聞說
大乘四[illegible]若當知[illegible]是大乘人聞心寂靜
皆由大乘[illegible]為人有[illegible]行大乘是則不斷三
寶種若有[illegible]問大乘若[illegible]人[illegible]聞[illegible]
十方諸佛及供養十方无量佛如是大乘方廣經
世間諸衆无邊服具乏或[illegible]破壞死是故大乘難
思議清淨力[illegible]在共乏或就常清淨居[illegible]
衆此大乘此大乘者人受於无上樂捨身自施[illegible]
慈悲是故得此无上乘持戒猶堅[illegible]行[illegible]以神
通[illegible]日月皆由久[illegible]大乘行自心意[illegible]常精進是
人則於大乘意有无量若[illegible]大乘得除
[illegible]若能生住大乘典最受快樂如諸佛共乏心命意
猶堅[illegible]四如意神通力依止法及其義皆由久[illegible]
大乘經典乏十力无畏受相好庄嚴[illegible]二金剛三昧
一切知皆由人[illegible]於大乘若男子若有持此人乘經
典等一一句及乏一偈[illegible]諸苦難終不隨色道
[illegible]於後惡世時若得是經者乎皆與授
記[illegible]佛道若持此經者佛常在是人是人等
近佛是人[illegible]佛法諸佛護是人授大神通[illegible]
人法輪度[illegible]

大乘經典是十方諸佛所受相好莊嚴三十二相
一切如來皆由大乘而成菩薩行者自持此大乘經
典者一一身及至一偈永無墮落惡趣終不隨惡道
得到安隱處於後惡世時若有是經者乃至皆與
記莊嚴成佛道若持此經者佛常近是人是人常
近佛是人能佛法諸佛護是人復大神通慈能轉
大法輪度諸眾生乃至能降魔軍乘於正覺佛問
此方廣經能生諸菩薩記等為轉無上乎於乃滅度後若
有覺是經乃至一偈記若為來世中能解此經義
為諸眾生記佛雖不在世不斷於三寶如如佛
明知(而)以者何乘於正覺佛受持此經於未劫中為
一度說是經得此二相
密宗藏菩薩白佛言世尊諸佛皆出現此二相
佛今復說此二相是何業因而成就雖世尊當
為說之
佛告密宗藏菩薩言善男子如來成就無量功德
是故得成三十二相乃名應說實切不虛今當為
說之如來至心護持淨戒得是下千相隨行雖
相故得千輻輪相不數一切諸眾生故得足跟
不破壞他故得同鰐相
不毀他淨戒施故得士夫藏
不毀他淨戒施故得士夫藏
不毀他淨戒施故得士夫藏
不毀他淨戒施故得士夫藏
相故得手摩膝相
相故得手摩膝相
相故得手摩膝相
相故得手摩膝相
有施病者藥故得所
有施病者藥故得所
有施病者藥故得所
有施病者藥故得所
大眾供養善法故師子
大眾供養善法故師子
大眾供養善法故師子
大眾供養善法故師子
得善身相
得善身相
得善身相



北八六五四號（結六十三）　淨度三昧經卷上

有世小反斉有九十六小反斉有千[illegible]
四千里八千里万六千里有数千万里者罪
人湯中沸自盛臣小王令長都背五官使者
盡屬我天中天世尊人数大千衆受戒者來
盡當何所繞彌邪佛告阿難斉王盡破百叶四
狀四千蛇恩恩神龍阿須輪飛鳥老稽盡欲
人加是不久王獄城題滿不過一日王莫卷
也王當教慈心愍傷衆生不可求名與天王
慶王阿須輪王共諍永名不以主安多為尊
說永界劫尊貴的從誠行六度四恩四等四
禪四諦思辯柔和布施調意見仁慈愍衆
生教清治人罪罪下天下猶盡獲保惜傷之
心滅除貪嫉斷絶姪恩之種之清潔之行王
當觀察世間中罪人生何等而見者治反斉
中下品善人但治惡逆凡行凡殺凡仁凡慈凡
他凡信慳貪下信三尊凡受復作治貪嫉妬
愚癡人身不問豪尊罪貶罪固一統不問男女
小不好醜有識之屬作罪得罪作福得福為
罪福所錯凡自地方而沈水山石間脫出不
定地王治惟受教縁牟行之不失尊教當
置心去教化罪人令發善心使得解脫憂苦
長得法王善護白佛言佛眾衆生盡得自在
破壞凡上品具人道以戒阿稽多羅三藐三
菩提有斷滅三塗生死之無想破除永凡之疾
入地獄之罪名刑盡五官之示猶清脫三界
住失之難救生死之根滅除五獄名猶遂神

欲壞凡上品具人道以戒阿稽多羅三藐三
菩提有斷滅三塗生死之無想破除永凡之疾
入地獄之罪名刑盡五官之示猶清脫三界
住失之難救生死之根滅除五獄名猶遂神
令凡湯滌三界之想若淨之神宅平治涅槃
之住器為衆生開涅槃門開泰三涂之門斷
絶生死之住難易去阿佛告法自在菩薩涅
槃心多慈欲為一切衆生負任負荷人人難
報為作是問被度人民故耳佛告法自在菩
薩女衆生人士當明聽善思念之內看心中
佛言善哉樂生死如猶若園中猶情放心意
自在生死根輪轉更五道回之五殿猶轉緩
永五道四行不休思當由心而種貪嫉為地
住愚癡為涅塗沒溺不得出嫉妬為罪斧貪
利為自養差不正嫉風起不學有財不施不
受佛言有此八者為自侵欺被之人三
塗之心生心為涅槃道在身中自心故之
不從他人求何有難乎從他人得者心內為
難心之出入往來凡間周流遊祥住心凡殿
心凡端祇凡凡端靖凡形凡像凡逆凡近凡
彼凡此凡人凡小凡差凡少凡好凡醜凡男
凡女心之自性生死自性罪福自性道法自
性涅槃自性自性者自心也自性從心生故
謂自性為士制端心意法自性涅槃自性
諦入八正道行邪八邪衆除凡惡求十慧致
十神力四凡而受十八不共功德致涅槃

[illegible]山[illegible]九[illegible]水九[illegible]者九[illegible]沙九[illegible]地九[illegible]九[illegible]
九在心之因並並地自並罪福因並道法自
並泥洹自並自並者自心也因並起心生故
謂自並高士劉沛心意法自並泥洹慎敬聖
諦入八正道行部八部業除九居永十惡破
十神力四九所長十八不共功德故泥洹有
※並九為不動不並九生不生九死不死福故
得出滅三界苦除五陰障礙步九長得九比
行入大悲持門淨九過成三昧則得成阿耨
多羅三藐三菩提法因成菩薩白佛言心淨自
成何因有若干種報為五道並而見錄著生
死名不除佛言心者不見心有心不知心心
之自並心尊心使中心令善即言即行中心
令惡即言即行心九雖計心迷行或心疑意
愚訶身有常親愛是身謂是死所沐浴節踈
灯炙爇炎光破与之東西走作惡苦思慮求
索財寶官財食祿資生華璉牡餘是身以求
事名名字乏空九而有三界不了空居求空
名為名色六入更樂痛痒思想生死識五陰
六衆所謀種生死或生受回旋往來不絕縣
名五道輪回貪欲愚癡生死今是法九常人
必不住如水常流猶如化忽生忽死而九
常非又九常名故心伝欲行有欲增甚或貪
色日長福離愛別九患貪欲意為四九縣行
為種新貪除利業離憂九憂患從是狀苦根
是苦本紫蓋永離生死懲終始不復更長存
身自伝之疑為部滅神不復用別命為人尊

常非又九常名故心伝欲行有欲增甚或貪
色日長福離愛別九患貪欲意為四九縣行
為種新貪除利業離憂九憂患從是狀苦根
是苦本紫蓋永離生死懲終始不復更長存
身自伝之疑為部滅神不復用別命為人尊
淨自伝之疑為部滅神不復用別命為人尊
常仰加帝王尊猶九過是是故稽首礼
佛說是時坐中万菩薩皆時而惟頼八百比
丘皆得九可定生法忍七万天人皆得法樂
忍叫万天人發九上正真道意叫万清信士
皆得柔順忍十万清信女皆得歡喜忍五千
比丘皆發九上正真道意八十万忍神龍
王皆逐憍持門司隸司命叫二鎮臣持迦兵
王輔天將軍人才使者皆得淨忍三昧異從
是得不退道五道人王與眷屬俱是得法眼
道地獄人小王凡有百卅七人手等悉得阿
羅漢致官屬臣下凡十億盡得信忍凡十凡
之今十億皆得道迹莫不過度疾度除愈有
皆得視聲者得聽病者歡語物瘖者得手足
立人衆位無力俱安起舞多之將其關法者盡
共對命皆生天上清天帝釋皆將七寶蓮華
皆名偈皆華皆雜皆雜繒蓋天幡蔽蓋以
為供養天人天子王共台〻華皆幡繒珠璫
雜寶皆散佛上及諸菩薩人比丘者人尊威
愛他天人殷莫下歡喜發九上正真道意皆
他佛之
公時國王羅沙俱與人臣長者三百人雜坐

為供養八人八子王共后、華香伽鞞珠璎
珞寶蓋散佛上及諸菩薩大比丘衆大尊德
愛心成人殺莫不歡喜發九上正真道意皆
心佛足

公時閻王弟沙俱與八臣長者三百人離坐
※又手長跪曰佛言吾等久在人生死沒溺纖
海五蓋苦樂諸道皆更為差病死愁憂何惱悲
苦但言佛言一切衆生共在人生死中者有
十苦何謂為十苦一者生苦二者老苦三
者病苦四者所愛別苦五者一切不可意苦
苦六者怨憎共居苦七者憂愁苦八者飢渴
苦九者衰負苦十者死苦復有三苦一者地
獄苦二者餓鬼苦三者畜生苦復有二苦一
者思神記苦二者不得自在苦皆由習殺苦
苦諸蓋者別苦滅是十苦行事屬五官、官、
屬閻、羅、屬佛屏沙王白佛言我有併父
是事流沙九誠不知屬何官府有何罪事得
病三年于今不差世尊難遭願聞其意若令
罪人得溺而當死罪小者不應人病天地間
蓋有幾許童閻官府監司幾部人犯幾過為
罪何者為小罪犯何過為人罪人死不同有
生而死者有壽而死者有狂少死者有病死者
年死者為盲而死者有賊殺者燒死者水死者
溺死者淋死者鴉死者牛馬所殺者若干種
死緣神歸亡何謂佛言衰開示者冀令知業
功有可避者不佛告王九人九誠復九七事

罪何者為小罪犯何過為人罪人死不同有
生而死者有壽而死者有狂少死者有病死者
年死者為盲而死者有賊殺者燒死者水死者
溺死者淋死者鴉死者牛馬所殺者若干種
死緣神歸亡何謂佛言衰開示者冀令知業
功有可避者不佛告王九人九誠復九七事
※行有死屬地獄為五官所司錄命屬地獄人
天子、石閻羅與王鄉等諸天人民鬼神龍
死馬之符皆屬天、子、有八人王八人人王
復有狂哲王自世間狂哲王若復有小蛇九
十人同名、所王不同復有小蛇五官都督
司察司錄人王使者司錄等與伏從人將軍
鄉官等騎馬天帝符與五道人王共於八宅
日風行復同案行諸天人民魂伏雜類鳥獸
以知善惡人別種類各千億万里數分部壇
以所屬同微君王臣民孤寡記惡以奏上狀
、子、王、轉奏小、王、王、復轉奏人、王、
奏天子人民所犯凡世事冢重上天人男死
下復生逆頭三塗永已不還億千万不可計
劫內出為畜生狗世惡行引人看世人人若愛
人逆舞中世人人皆愛逆舞各、有城郭有
人人王有小王世弟一千湖王與主阿鞞摩
阿逆舞中有人金使廣袤世里像出小罪人
為中但坐然生蛭蟲不孝思第二背平王與
治無繩使、中有鐵繩、有三惡有四狂者八
人者以逆頭人身結解之或斧斫人身或四方

大海鐵中間八大苦惱逼聲若雷有地獄名
八大王有小王卅第一平湖王與主阿鼻摩
訶波羅中有八登陵廣縱卅里深二分罪人
滿中但坐鉄蛭蛭遍不奪恩第二晉平王與
治無繩獄中有鐵繩有三恐者四分者八
分皆以通直人身貫解之或斧斫人身或四方
※或八角但坐犯五逆罪生牙牧刀斧圍人及
畜付狗遍嗅骨髓第三泰都王與治鐵臼
獄治苦人身如芝麻油但坐殺害衆生盜
旌欺犯五罪逆第四輔天王與治合會獄中
有人鐵釘人身百節遍徹遍人身空中
回旋而入石碎破人身亦如麵但坐誹謗聖
道泰心向佛真人善護反逆不孝斷法斷功
德輕傷父母師尊君父亞教殺害賊盜欺誑生
與第五覆都王與治尖山獄人逐入山中自
然合破碎人身骨史失關合碎如芝蒲陶
汁生犯五逆罪嫉妬愛癡瞋恚尊已賤人
不順父母師尊君父亞教殺害賊盜欺誑生
而被第六炎都王與主火城獄火燒之身燋
然盡但坐欺中元信衣食他人衣食貪利不
肯布施使渠人使身貧窮服所致第七廣
成王主治刀樹獄中刀劍就風吹斬破人
身元元受為人驚所食噉生屠殺射腸心口
為毒故致此狹第八武陽王與主噉吮獄中
自飼新人銅飲面噉史生心口身行鉄人及
以自付鞭倩人鉄教人鉄故致此狹第九平

身元元受為人驚所食噉生屠殺射腸心口
為毒故致此狹第八武陽王與主噉吮獄中
自飼新人銅飲面噉史生心口身行鉄人及
以自付鞭倩人鉄教人鉄故致此狹第九平
※陽王主治八苦獄中有刀遍地間元空
有人走其上截足狀但坐善行元慈心發曰
相度故其地破壞法橋復衆生強教犯禁故
入八苦獄第十都陽王與治荊樹獄荊樹
長三尺人過上樹荊下逆人過下樹荊上逆
貫刺人身皆破傷元識受苦施服餅珍玩常
著刀所刺入分綱鉛鈐人受身脆人他陰嫉
害衆生使獲此極狹第十一南陽王主治沸
灰獄中有熱沸灰河人入其中身爛壞但
坐時間苦雖害生可口飲酒迷就卧沙門被
枕中口出惡語元慈心故獲此狹第十二逆
河王與治大嗽獄鐵覆蓋閉其門大火四起
元罪人坐輕傷三尊及良善人燒山澤害
衆生刺脫人衣襪苦人不孝三尊及二親憍
慢同治元誠信故致此極狹第十三廣逆王
與主人河畢獄五泰治人被解人身被挑人
身[illegible]長斗度人斬之之心千之五第皆過及
服酒同量衆過報但坐犯五逆十惡弃五
誠元致斯狹第十四高都王主治鐵東獄坐
犯五逆元信輕善人沒人三力謂應此第十五
心陽王主治鐵人獄炎火燒至膝坐給正人
不信奇人所用師人工教殺行盜欺史蟒

詔以鐵斬狹第十四高都王主治鐵車獄生
罷眼見信輕善人沒人三力謂意狹第十五
沃陽王主治鐵火獄炎火狹生勝生拾匹入
出不信善人所用斬父王教殺行逆教史蟒
不持教戒心持聊行以致此狹第十六平財
王主共沸屎獄廣長極深罪人入中身甚爛
共蟲人身漸龍前生是獄布地強迫人教生
養身殺其狹第十七柱陽王主治地燒獄人
之到地即燒生人律誠不能忍生殺行來曰
天合餐日聊行夫善衆生可致第十八平
原王與主泥犁獄中有臭味如鐵鎖味人
鼻肯令盡但生掬傳衆生肌汁教生養身
殺其狹第十九建石王主治山石獄中有
石刺如刀刃與人眠等或高五寸乃至抽之上
或下截乃斬獄刺聊斬前石刺如刀生八王
日不行道心惟念善乃行遊遊令天神祇揚
天宣所案以殺斯狹第廿良邪王主治多泣
獄中有惡風與人相逢吹人辟地鳴號之聲
永死不能得死永生不能得生生憶人所致
第廿一都官王主治熱泣獄中有大嗽人
恩身中出十八刺貫人身中出火燒人食
之第廿二云陽王主治飛出獄共飛來食人
下直四面來充數生財傷委棄之對第廿三
人貫王主治湯河獄流河水經過於世間沸
狀由生教生羅國捕魚易邪飲酒乱火十五
千愛此狹第廿四合石王主治人磨獄廣長
二千里若人血麴但生教生可意研教衆

*

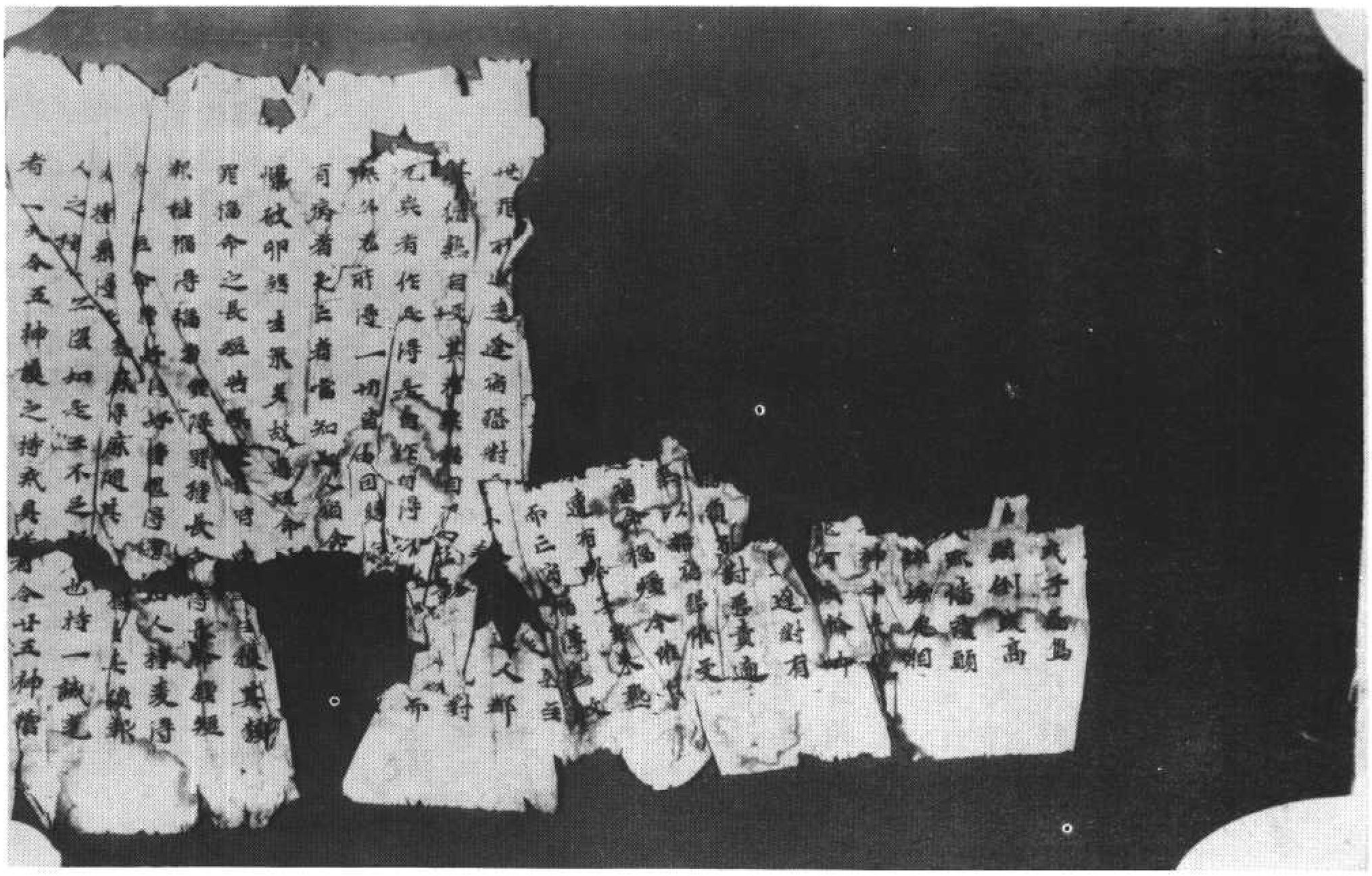
生但石相摸弄生教蟯蟲之可致第廿五濃
色王主治蒸雪獄生教凍衆生刺脫他人衣
裸國衆生寒冬中不施湯刺之可致第廿六
充臭王主治鐵斬獄燒許斬匠赤刺人咽中
身舌腸腑皆燒爛生愚惡口求味身行惡心念
惡之可致第廿七匠始王主治鐵柱獄燒柱
匠赤令人抱之或卧燒鐵狀上爲煙惡所食
生心口身腹所致第廿八高遠王主治膿血
獄生血食之生不淨放人食煙可致第廿九
都廻王主治燒石獄燒石匠赤令人吞之爛
腹腸生九誠食信施食不持齋誠斷絶人福
[illegible]自之所致第卅原都王主治鐵輪獄
燒輪心赤目然在人頭上生騎度父母師長君
王人主及所專持頭強觸人卑所門頭形炎
吞吃充人論師父獄火燒人頭致此狹是卅
[illegible]是卅人過者皆更過是卅法
[illegible]不可計劫人在[illegible]形竟次入百四小法
[illegible]於劫竟從地獄出畜更鐵鬼畜生餓鬼下
[illegible]劫一所爲一劫盡万
[illegible]劫爲人陸得爲人口中恒見口舌
[illegible]來多病不利爲人短命他是卅事有今見

祭禮不可斷絕人在祭祀竟決入百四小阿
祭祀勿竟從地獄出當更饑鬼當無地獄下
地獄億億萬劫不值佛法報一佛為一時盡萬
億劫殷勤復為人隨時為人口中恒見口舌
無多病不利為人妙命已是世事者今見
世不利當為諸天地獄所個神鬼祭祀記
罪福不問尊卑一月六齋一歲四時盡之
日月皆八王王日有天王名比丘諸天
人民雜鬼之屬奉授功祿有福增壽有罪滅
壽壽等天地為王祭廟先數諸天地獄五道
人王同命部錄五官部背四塡使者奉天大
將軍奉春秋冬夏奉天絕橋梁奉非法捕捕
采生名籍制命及經老分不老之民育真
不知為天地五官所記不能自知生所從來
也至何許不能自知命之長短不知為五官
所收錄不知豫作善求無不曉豫作功德救
罪必不曉依附三尊求度世故不曉未事洗
明經道士從來度世道如牛敗不中用君左
人家左北斗左牧不中用規勞牧養久已九
命我家但當早錄可時夫食之久可除煩勞
人世如走下牽持踐禁必不作功德知平煩
苦人家居多不命人家人不識自活人修道
長道求長之不有學道必不能自度為五官
所收死付地獄長為世王所治如是解脫王
曰佛言何謂為八王日有當何以知之佛告
王八王日有諸天帝釋奉佛塡臣叶二之四

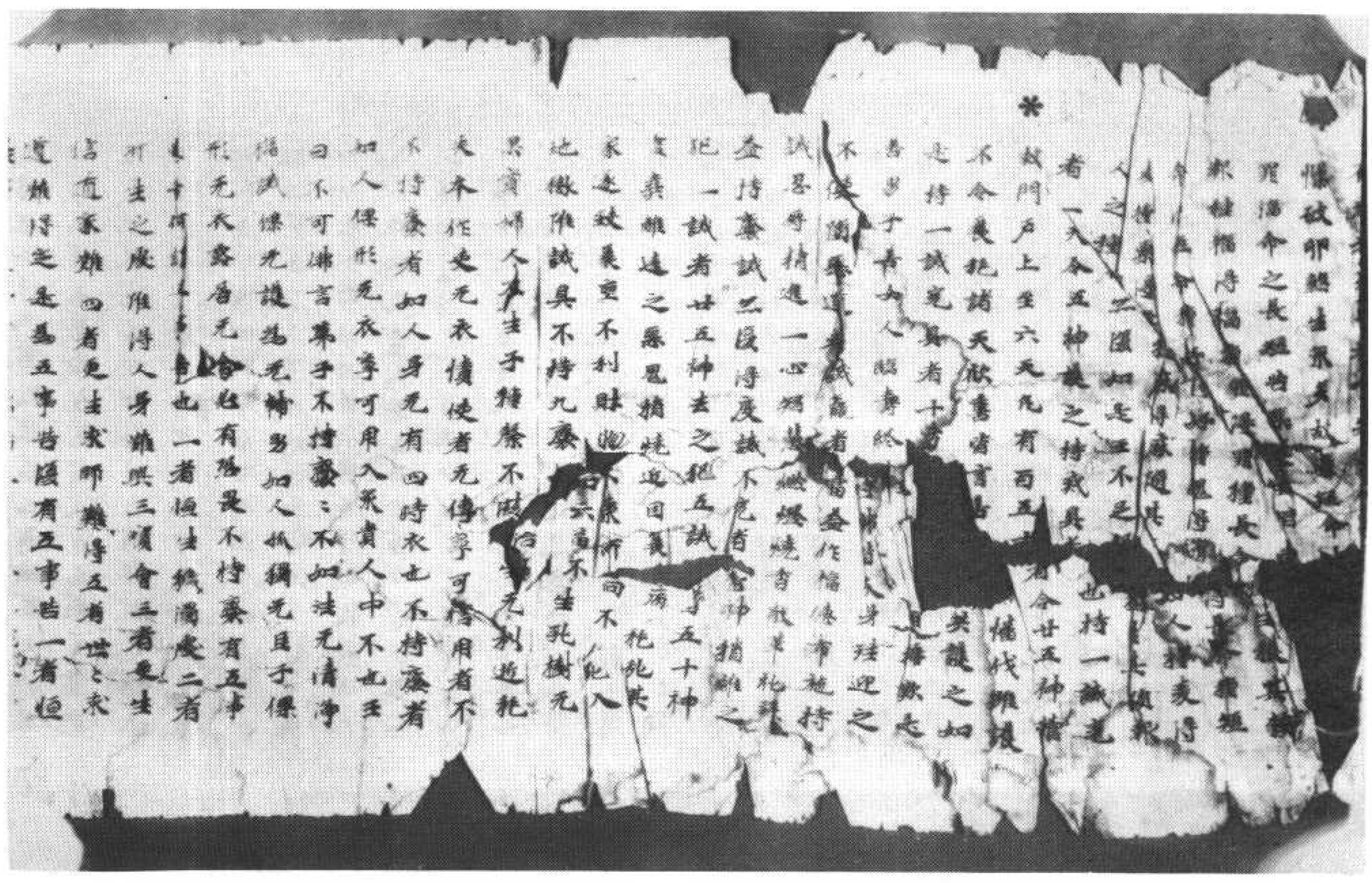
勞人家居多不命人家人不識自活人修道
生道求長之不有學道必不能自度為五官
所收死付地獄長為世王所治如是解脫王
曰佛言何謂為八王日有當何以知之佛告
王八王日有諸天帝釋奉佛塡臣叶二之四
世不利當為諸天地獄所個神鬼祭祀記
罪福不問尊卑一月六齋一歲四時盡之
日月皆八王王日有天王名比丘諸天
人民雜鬼之屬奉授功祿有福增壽有罪滅
壽壽等天地為王祭廟先數諸天地獄五道
人王同命部錄五官部背四塡使者奉天大
將軍奉春秋冬夏奉天絕橋梁奉非法捕捕
采生名籍制命及經老分不老之民育真
不知為天地五官所記不能自知生所從來
也至何許不能自知命之長短不知為五官
所收錄不知豫作善求無不曉豫作功德救
罪必不曉依附三尊求度世故不曉未事洗
明經道士從來度世道如牛敗不中用君左
人家左北斗左牧不中用規勞牧養久已九
命我家但當早錄可時夫食之久可除煩勞
人世如走下牽持踐禁必不作功德知平煩
苦人家居多不命人家人不識自活人修道
長道求長之不有學道必不能自度為五官
所收死付地獄長為世王所治如是解脫王
曰佛言何謂為八王日有當何以知之佛告
王八王日有諸天帝釋奉佛塡臣叶二之四
敬五事五有不長天禁何謂五官一日伯官

為五官者佛告王五官者人人[illegible]天
上五官主實為地獄中名有五官與主五通
人鬼神王收捕罪人天事[illegible]行
五逆罪二者行十惡三者不行五誡四者不
敬正事五者不長天業何謂五官一曰心官
主染欲二司水官主染慳三者鐵官主染妬
四者土官主染貪五者天官主染傲慢犯
罪為地獄五官吟白若因有時好欲九惡心
口行惡為心官所錄命在春好盜貪求魂靈
劫人為水官所錄命在冬好妬欲為鐵官所
錄殘惡良善不淨并欲心而病在心肝腎魂
目命在秋好飲酒耽仁義不行孔教為天
官所錄命在夏喜妄言兩舌應口傳舌魂人
誹謗聖道為土官所錄命在季月五官主人
心根心從五事生故有五官為目主之五也
五官又輔臣小王都錄監領走狗御史夜叉
軍五帝使者收捕罪人錄命收神死者不同
皆依今罪故命不同屏防王曰佛言衆佞本
所不曉史服湯劑不見天神惡王監領來時
五何避之佛言王欲避之天神惡王以教人難
者則為波浮永无量劫九種福德聽思念內
者心中莫忘莫失王及人衆皆言更教一心奉
侍佛言不得道者持五誡上至是誡名曰誡
眼貪者吾我不見聖師貪求金銀之作惡魔
東西南北四出治生更相欺中經陽九度數

主染欲二司水官主染慳三者鐵官主染妬
四者土官主染貪五者天官主染傲慢犯
罪為地獄五官吟白若因有時好欲九惡心
口行惡為心官所錄命在春好盜貪求魂靈
劫人為水官所錄命在冬好妬欲為鐵官所
錄殘惡良善不淨并欲心而病在心肝腎魂
目命在秋好飲酒耽仁義不行孔教為天
官所錄命在夏喜妄言兩舌應口傳舌魂人
誹謗聖道為土官所錄命在季月五官主人
心根心從五事生故有五官為目主之五也
五官又輔臣小王都錄監領走狗御史夜叉
軍五帝使者收捕罪人錄命收神死者不同
皆依今罪故命不同屏防王曰佛言衆佞本
所不曉史服湯劑不見天神惡王監領來時
五何避之佛言王欲避之天神惡王以教人難
者則為波浮永无量劫九種福德聽思念內
者心中莫忘莫失王及人衆皆言更教一心奉
侍佛言不得道者持五誡上至是誡名曰誡
眼貪者吾我不見聖師貪求金銀之作惡魔
東西南北四出治生更相欺中經陽九度數
生可口酒耽无孔不孝聖化不長化不長恭
后行奏邪逆道心惡[illegible]



上卷經昧三度淨（一十五霜）號五五六八北



四不可佛言難得不[illegible]
福祐懼死護為死神多如人孤獨死且手操
形死衣無屋死舍起有為是不持齋有五淨
業者何謂五事為一者極生貴人家二者
河生之處難得人身難與三願會三寶生
信道家難四者更生家師難得五者世之求
道難得之是為五事若復有五事若一者恒
生受事是二者只聽佛三者生五逆殘害四
者極生剎皆地五者生邊地无福之處是為
五事若合為十若更也復有五事何謂為
者不用佛教二者不用師教三者言我持齋
不從明經道士受齋四者不受法化五者持
衰不完為四復如三失大福復有五事三[illegible]
大福何謂為五一者極生長家二者難得出
家三者所生貧窮四者不得界入道場五者
猶惡難化是為五事復有五事難何謂為五
一者生中國難二者生貴人家難三者求作
沙門難四者求殖慧難五者求解脫難復有
五事難何謂為五一者生佛前難二者求安
難三者求三昧定難四者所絕生處難五者
永清淨難復有五事難何謂為五一者為後
世罪得為人主安國難二者為後為天度人
難三者修習難四者求度難五者斷十結難
若難是為五難難得度脫佛言求世時人作
佛弟子為世事所迫役荷氏新衣猶不免熱
經曰隨不得從心所願不成宜由宿命持戒
不精進懈怠不師教令或持齋或不持齋或
有布施或不布施有毛髮少分隨所作德

解

佛即告阿難并集眷屬及七佛名字悉來集
坐香号此人病其宿業即調七佛
第一毘婆尸佛 第二式佛 第三隨葉佛 第四拘樓秦佛
第五拘那含牟尼佛 第六迦葉佛 第七釋迦文佛
此七佛悉來集坐
佛須問七佛言三人病是誰與之七佛從西
面起各各答言我无與者佛即入三時禪定
諦觀三病知疾本緣
七佛白言世尊此疾不從他生即自指患發
之與是金剛密迹見患人以金剛杵打之嗟
而生瘡頭眉即落由犯三寶使之然也
佛即問金剛密迹復何因緣與此三人病也
金剛答言世尊我願恒在佛左右為護三寶
故不令惡人侵害如來善心沈沒我見此三
人一犯如來毀損尊像二犯正法陵盜經像
斷滅聖教善法沈塞三犯聖僧欺害大衆能
使四道衆僧遠從陵藏金剛密迹白佛言設
犯餘神病不如此頭眉不落其瘡疥膿世有
可治犯三寶者非世諦之師可能治也

故不令惡人侵害如來善心沈沒我見此三
人一犯如來毀損尊像二犯正法陵盜經像
斷滅聖教善法沈塞三犯聖僧欺害大衆能
使四道衆僧遠從陵藏金剛密迹白佛言設
犯餘神病不如此頭眉不落其瘡疥膿世有
可治犯三寶者非世諦之師可能治也
※
而日生光身中脇出金剛密迹白佛言我先
願世尊得道之時恒在左右為防三寶使衆
惡惡人不來侵恼若有惡人陵辱竊盜
三寶者我金剛杵碎其頭如阿梨樹落地七
分金剛密迹白佛言此三人者一從父母并
及七世罪累相事受此惡報或從自身微犯
不覺誤有故犯不時懺悔罪逐增厚治此惡
病唯有歸心諸佛悔心七佛發露金剛至心
願七佛威力可令消滅重罪
佛告一切衆生凡三寶物有人取者不問隱
顯入手便僧七佛答言若是佛物入手十倍
十年不還密迹主情能使取者惡病
若是經像之物入手七倍七年不還能使取
者惡病若是衆僧常住之物入手五倍五年
不還故主取捍能使取者惡病
阿難白佛言世尊閻浮提人多生不信謂无
三寶侵犯者衆招致惡病罪積毛數劫淨提
人欲父母善法淨及佛神呈應有智者教之
正身能使惡病

不還故生瘡捍能使取者惡病

阿難白佛言世尊閻浮提人多生不信謂无
三寶侵犯者衆招致惡病實積无數閻浮提
人敎父母審法儀又但仲星塵有智者敎之
正身能使惡病

*

若有人保任是寶者六齋之日佛前稽首使
人交報或四天王下或太子下或使者下或
三十三天下或大仙人下或別命下或金剛
力士下當下之日注人善惡宜行善事不宜
往惡或有人偷劫經像之物知知故為使人
惡病或畢持金銀銅鐵或有閻取三寶之物
又以錢棗綿帛之物逆年有知不還能使人
惡病或有人唱誓挽佛形像推擬佛身或燒
賣聖容或壞經句或將內人僧伽藍內宿
或持內人入佛塔裏共內人言語信要或共
內人共相貪換或牙生往反知此之事能使
人惡病如此之事久久省病不至三年
或有人閻取他齋米供齋之調知而故取能
使人惡病

若有人取他綵色與他內人受者知情與者
同罪二人但病或有人閻取僧屋離器知而
不還能使人惡病

若有人共經像牛驢行不淨行能使人病雖
是畜生擬作經像乃至三年病

或有人奉[illegible]

若有人取他綵色與他內人受者知情與者
同罪二人但病或有人閻取僧屋離器知而
不還能使人惡病

若有人共經像牛驢行不淨行能使人病雖
是畜生擬作經像乃至三年病

*

或有人將內人入三寶屋不淨行法能使人
病若有人妻捺淨行屋能使人病

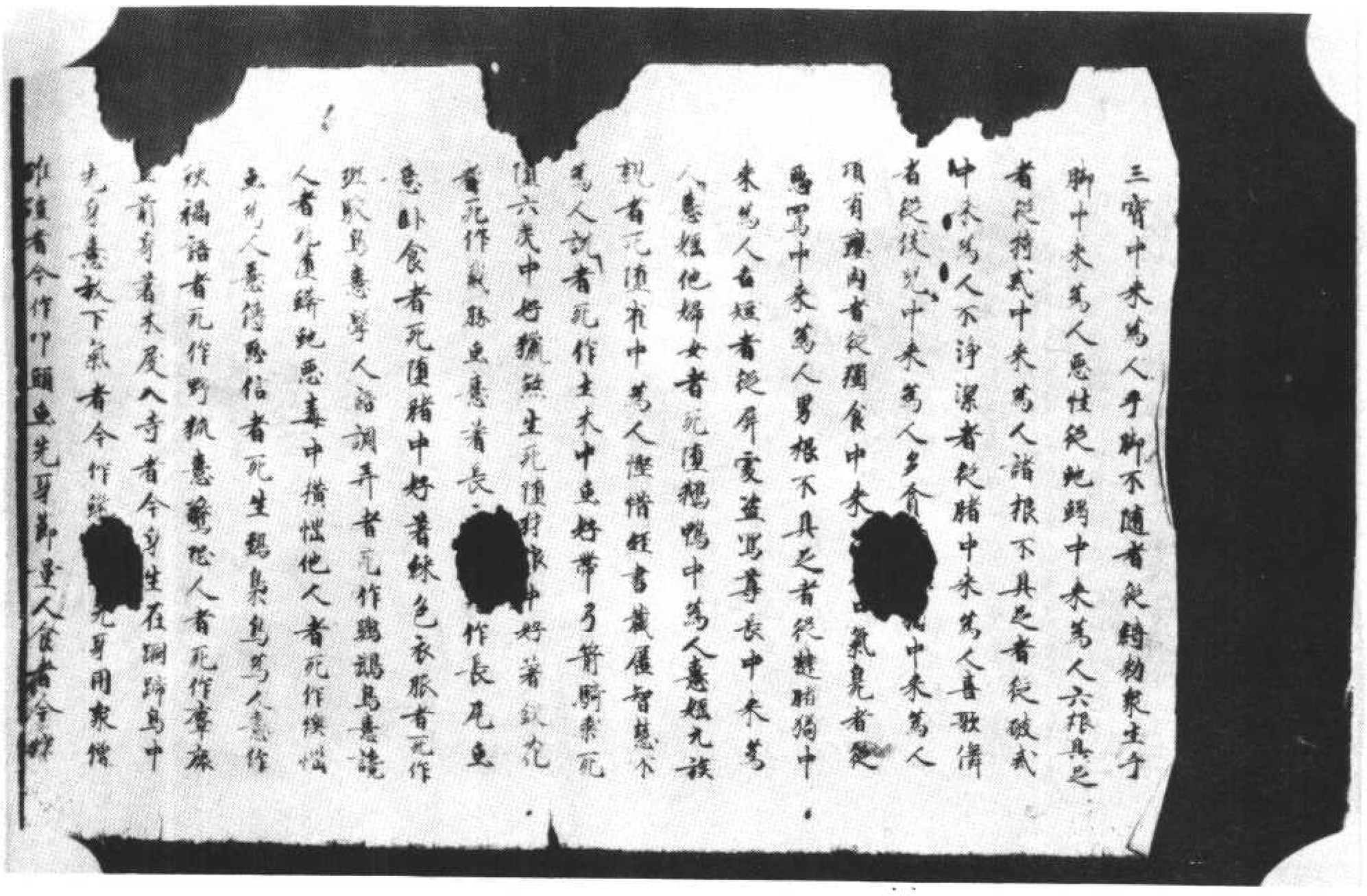
若有人妻經像屋裏先未函或之在下共內
人止宿能使人病不出三年一切身招惡病
宜以苦重懺悔罪從心生罪從心滅心如天
堂心如地獄御手是天堂覆手是地獄欲滅
身中重罪至心懺悔莫生解退佛告七佛及
金剛菩薩諸大菩薩及諸眷屬此三病人云
何可濟金剛大士以發本願令者可愍方便
方宜救濟得免此人病苦世尊如來大慈大
悲七佛各各白佛言世尊衆生蠢蠢皆有佛
性此人之病易除消滅令自問之金剛菩薩
是吾長兄阿難是吾小弟吾之眷屬數不可
計阿私陀仙能禁毒氣阿羅羅仙能呪惡鬼
三十三天能下法水雪山大醫能降妙藥甘
露法津能測枯涸阿閦世王身犯重罪尚有
可消身瘡除滅佛以方便身復如故不消不
滅是病者心中生也佛即以觀心虛空化作
大地方圓四千步滿中炎炭阿閦世王決

人止宿餘使人病不出三年一切身猶惡病
宜以苦重懺悔罪從心生罪從心滅心如天
堂心如地獄仰手是天堂覆手是地獄欲滅
身中重罪至心懺悔莫生餘退佛告七佛及
會對答迦諸大菩薩及諸眷屬此三病人云
何可濟會對大士以發本緣令者可愍方便
方宜救濟得免此人病苦世稱如來大慈大
悲七佛各各白佛言世尊衆生蠢蠢皆有佛
性此人之病易除消滅令自問之會對答迦
是吾長兄阿難是吾小弟吾之眷屬數不可
計阿私陀仙餘禁妻氣阿羅羅仙餘呪惡鬼
三十三天餘下法水雲山大醫餘降妙藥甘
露法津餘潤枯涸阿闍世王身犯重罪尚有
可消身瘡除滅佛以方便身復如故不消不
滅是病者心中生也佛即以觀心虛空化作
大城方圓四千步滿中炭火阿闍世王次
餘入此大城除滅法罪瘡表平復阿闍世王
即以佛

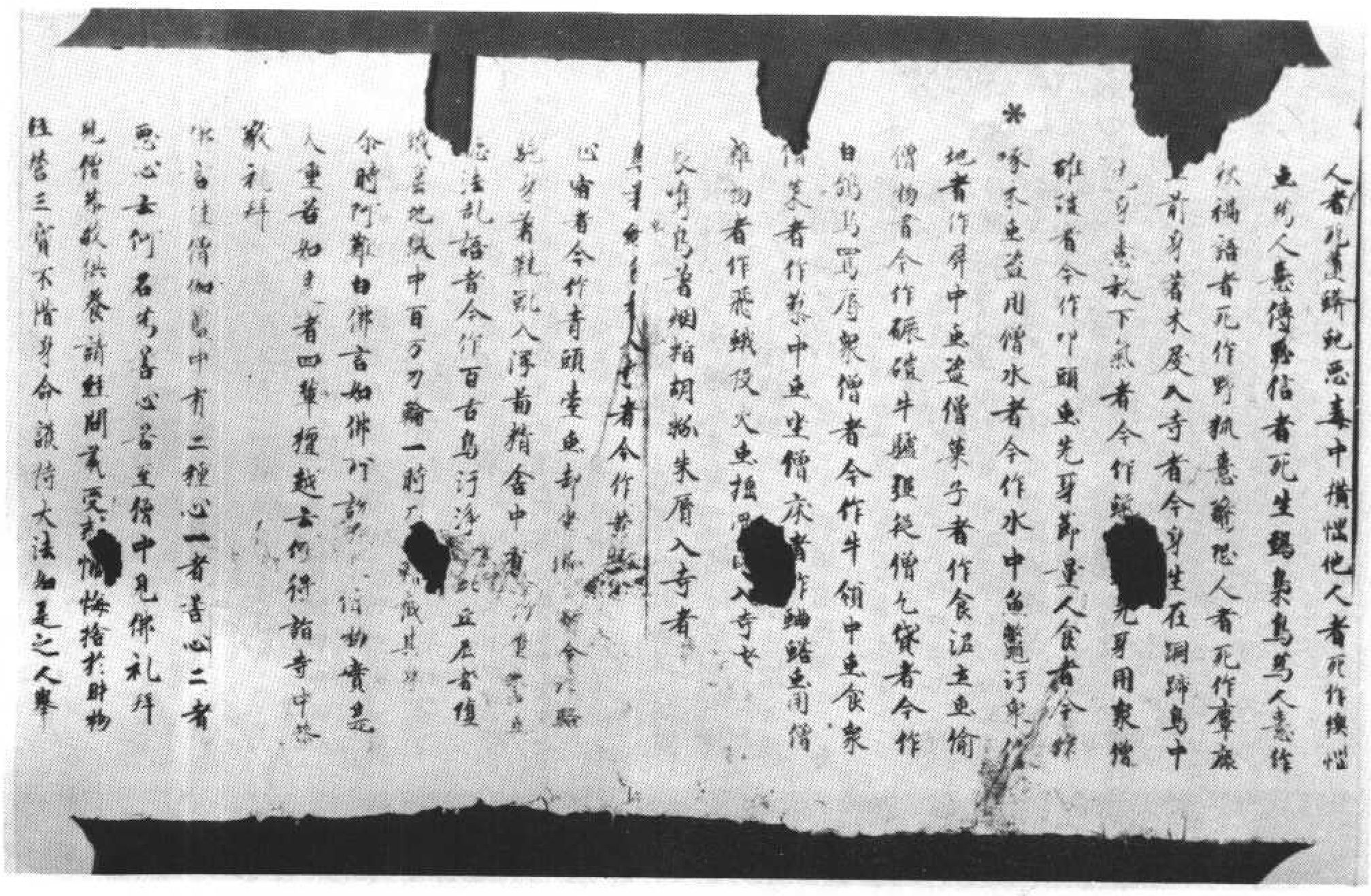
惡業中來為人所輕不得自專之者經猶豬狗
奚為人者瘡者從胎生盲聾瘖啞中來為
人惡婦他婦女者死墮糞穢中為人惡婦
觀者死墮糞中為人性惜財者死墮糞
為人說者死在五木中蟲好帶弓箭騎乘死
墮六畜中好獵殺生者死墮猫狸狼中好者殺花
者死在鼠腹蟲惡善長者死在長尾蟲
惡口食者死墮猪中好著綠色衣服者死在
班駁鳥惡學人語調弄者死在鸚鵡鳥惡讒
人者死墮蜘蛛惡毒中橫惱他人者死在懶蟲
蟲為人惡傳惡信者死生鵂鶹鳥為人惡在
殃禍語者死在野狐惡鷲恐人者死在鷹鷂
蟲前身者未反入寺者今身生在蹄蹄
先身惡故下惡者今在蠅蠅蟲先身用衆僧
雖盛者今在卑頭蟲先身即量人食者今在
嗜味蟲盜用僧水者今在水中魚鱉汚衆僧
地者在屏中蟲盜僧菜子者在食泥土蟲偷
僧物者今在騾驢牛驢從僧死藏者今在
白鼠頭頂衆僧者今在牛頭中
僧來者在菜中蟲生僧床者在蚰蜒蟲用僧
雜物者在飛蛾狸大蟲拔骨押入寺者今在
[illegible]
[illegible]

北八六五八號（柰三十四）　佛說善惡因果經

北八六五九號（乃二十四）　佛說善惡因果經



北八六六〇號（十五裏）佛說善惡因果經



[illegible]

敬礼拜

佛言往僧伽藍中有二種心一者善心二者
惡心云何名為善心善至僧中見佛礼拜
見僧恭敬供養請經聞義受持懺悔於時物
經營三寶不惜身命護持大法如是之人專
※ 乃一步天堂自至未來受果如樹提伽是則名
為家上善人也

云何名為惡心善有衆生入寺之時唯欲
僧乞索僧資或求僧長短專欲破壞或吸僧
食都見他心併藥菜器懷挾歸家如
死墮鐵丸地獄錫湯燈炭刀山劍樹有不
經是則名為家下惡心人

佛語阿難試語未世是我弟子者於三寶所
誑惑莫犯勞身索成勿生退心用佛語者
弥勒出世得度見期

佛言今身劫剌人衣者死墮寒冰地獄又生蚤
虱為他資剌今身不悪燃燈照經像者死墮
鐵圍山間黑闇地獄中今身看經斬截家
生者死墮刀山劍樹地獄中今身乘駕走獨
悪獵射者死墮鐵鋸地獄中今身多耶行者
死墮銅柱地獄中今身畜多婦者死墮鐵
確地獄中今身畜多夫主者[illegible]

中今身燒煮雞子者死墮灰河地獄中

[illegible]

悪獵射者死墮鐵鋸地獄中今身多耶行者
死墮銅柱地獄中今身畜多婦者死墮鐵
確地獄中今身畜多夫主者[illegible]
中今身燒煮雞子者死墮灰河地獄中
※ 身燒煮雞子者死墮鐵輪
地獄中今身偷衆僧菜与者死墮鐵丸地獄
中今身食睹獨鴉肉者死墮糞尿地獄中今身
作生魚食者死墮刀林劍樹地獄中今身作後
身缺乏前毋兒者死墮火車地獄中今身兩
舌鬪亂者死墮鐵[illegible]地獄中今身悪口罵人
者死墮鐵
釘地獄中今身飲生祠祀邪神者死墮鐵
確地獄中今身作師毋鬼語誑他取物者死墮
肉山地獄中今身作師毋合眼眠地誑他上天
取你魂神者死墮斬腰地獄中今身作師毋
教他殺生求其大神或祠五道土地社公阿
阿鹿女郎諸如是等皆是誑惑悪人死墮斧
斫地獄中為諸獄卒刺斬其身鐵嘴之鳥
啄兩眼精今身作師公或塹埋死人占宅者
出五姓便利安宅謝電厭鎮衰禍誑其愚
人多收財物妄作吉凶之語者如此之徒死墮
鐵鋼地獄中乳童悪鳥集在其身食噉肉

明說地獄品地者死墮大鐵城中令其受苦

若聞孔者死墮鐵蓋地獄中令牙惡口罵人者死墮鐵蓋地獄中令身多妄語者死墮鐵釘地獄中令身然生祠祀鬼神者死墮鐵雜地獄中令身作師巫鬼語誑他取物者死墮肉山地獄中令身作師毋合眼眠地誑他上天取你魂神者死墮斬腰地獄中令身作師巫教他然生求其大神或祠五道主地社公阿阿鹿女郎諸如是等皆是誑惑愚人死墮斧斫地獄中為諸獄卒刳斬其身鐵嘴之鳥啄兩眼精令身作師公或堂理死人占宅者凶五姓便利安宅謝電厭鎮衰禍誑其愚人多取財物妄作吉凶之語者如此之徒死墮鐵鋼地獄中兀董惡鳥集在其身食噉肉盡啄其筋骨受苦無窮令身作其醫師不能療病誑他取物死墮針灸地獄中舉身火然今身被搭塘寺及處師僧不孝父母死墮阿鼻大地獄中備經八大地獄須入諸小地獄一百三十六所悉皆入中或經一劫乃至五劫然後得出猶善知識發菩提心者不值遇墮地獄

光童子使大龍王大引之陸潛浮山設復有人造觀世音經一卷設復有人於惡世難行勸化設復有人流通乃至能不分隱歷章句文字隨行勸樂如此人等皆得度世不為水災之所漂沒復除不至心夭壽命盡月復告大王言當來三災疫流行千傷九三種種惡鬼皆當夭命王當信之各勸國內一歲以上能行知語應受三歸五戒若老若少皆應勸盡使受三歸五戒奉行菩薩如是之人皆得度世除不善不至心夭命身吾今密教語汝使知惡世流行善法復彼受苦生悔心吾告汝等世時欲未漸不惡起來甚難遇好作向善莫如常意吾書出世災亦不善但當努力隨行善法莫如常意妙服不詳英雄覺起自然磨滅終不見吾出見於世汝等善我莫知貴受吾教者流布世音千遍防身度世徐獲善果又復有人各受三歸五戒令當行之莫如常意隨行此經若老若少皆使聞之得度惡世設復有人法布此經受受流傳使人聞知得度身命以後法布此經者亦得度世月光日流行此經世者設復千劫中禁計是人福報終不能

山經若老者少聞之得度無中書狀
人流布此經震震流傳使人聞知得度身命
以熟流布此經者亦得度世月光日流行此
經典者我於千劫中等計是人福報終不能
盡說復有人生經不信我於千劫中等是人
罪報終不能盡無復文字章句一點一畫
不令人聞覆人慧眼故世世常盲見所復
見乃至羅漢常不離盲為覆慧眼故新報
生路乃復是殃受吾勅者城邑聚落國王大臣
一切人民皆得聞之能有信心崇奉此經莫
問遠近應往通流使人之千城百國皆使聞
之吾當來世黃河以北弱水以南於其中間
王於漢境大王問明王言此經從何所出月
光菩大王言海陵大聖三千餘人參議所造
不須復問尒時大王受教奉行歡喜而去月
光童子白佛者所說汝若不信但看迦葉石
像是吾出世記耳善哉素新合然作可有善
根生順莫驚怖吾當出時盡皆得見為王
大眾歡喜奉行近化不離吾告汝等今歲雖
到汝宜精進莫如常意各各發願過度惡世
大仙國王并及臣民歡喜奉行作礼而去五百
仙人在太寧山中并見月光童子經一卷
金龍城中見一菩薩龍華樹下見一道人下
此經時為一眾生成一切眾生心王曰為汝
分別解說法度欲待聖君欲下為一切童男
童女侍百二十賢君申酉年為眾生說法成

金龍城中見一菩薩龍華樹下見一道人下
此經時為一眾生成一切眾生心王曰為汝
分別解說法度欲待聖君欲下為一切童男
童女侍百二十賢君申酉年為眾生說法成
我童男童女成道讀此經時善思取此語男
取見儀女取恒沙男不用取婦月光童子欲
出聖成欲現成一切眾生道若讀此經語可
離此難月光菩薩欲來下說待或可得見明
君若欲讀此呪時師子吼狼復惡耶祝帝酉
鬼自狀去一切眾生枉死者多為一切眾生
貴佛正法
優尼優尼 但澤但澤 鞞離鞞離 烏呼烏尼
薩呼薩呼 但又但又 又阿曲池池呼尼 要他要他
奈曲冒苑 尼冒苑尼
若讀呪時淨洗手漱口讀此呪使人晨夜安隱
即見菩薩讀此呪百遍見菩薩放大光明
現在人前裝束一面如紫金色頭上金華大如
車輪手長一尺半初來時莫作怖迫歸命
佛歸命法歸命僧十方法界三讀此經皆得
解脫世尊者眾生作罪不少為尒別解
說可離令得免難明君出時把此經向明君
必見我慎莫迫怖好正念正想正意正身得
見我身有人必難此人或作師子吼狼手捉
金杖打人先度依此經語行菩薩行可得見
菩薩說法現身著天衣慎莫言語此人即成
道見龍華自狀不得動心言語此人必離惡世

必見我慎莫迦怖好正念正想正意正身得見我身有人如是此人或作師子虎狼手捉金杖打人无度依此經語行菩薩行可得見菩薩說法現身善天衣慎莫言語此人即成道眼白毫自然不得動心言語此人必離惡世

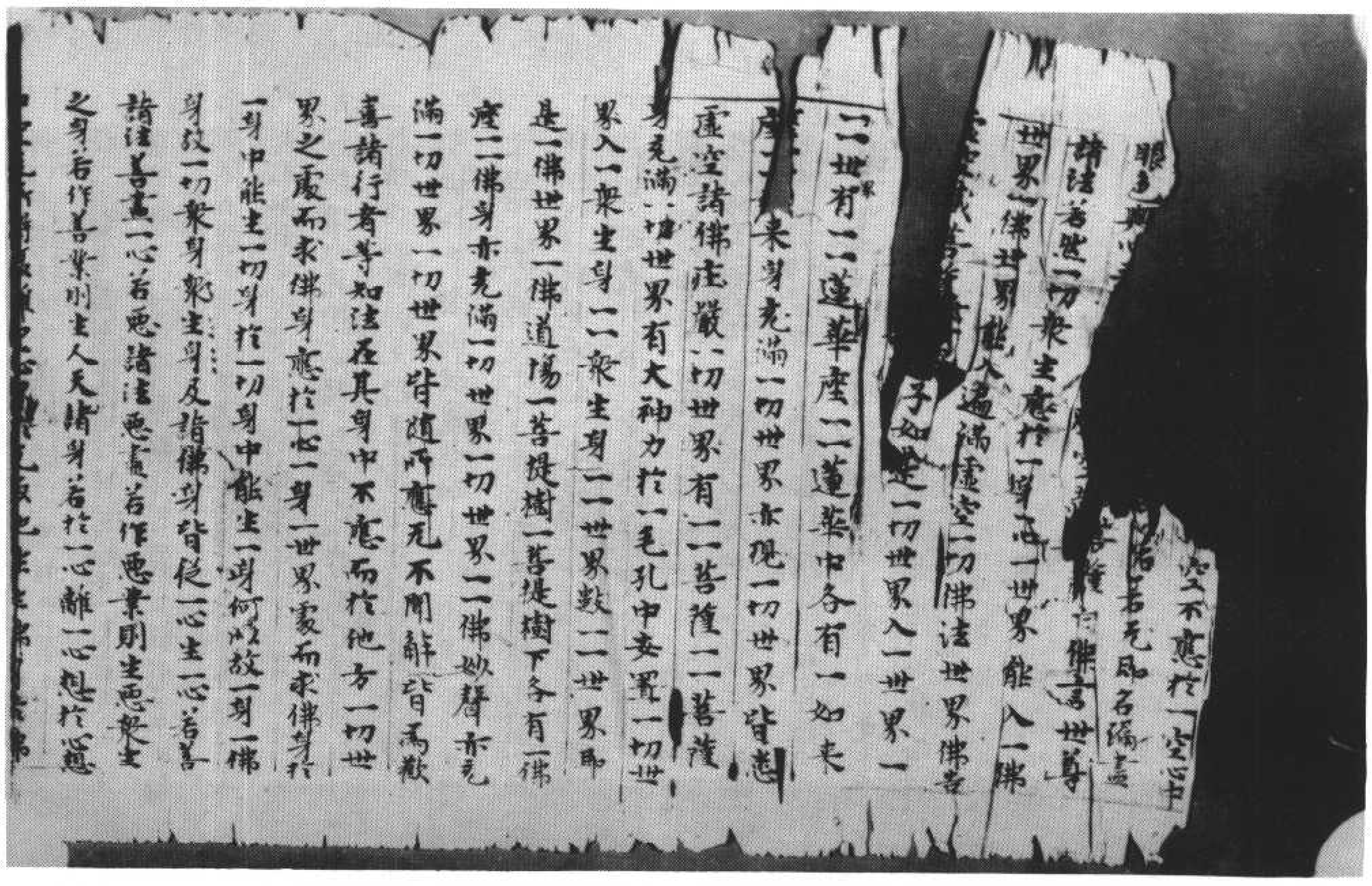
※

第一用意面目在時不用貪愛中百年時公不識見母不識女意此經語可得改心改意第一不起欲第一不惡眼視佛為衆生說法還得本心佛欲出世愍心識悔即見月光菩薩一个賢者得活十人此經不得誹謗聞君欲起妖邪欲興慈精進即離此難諸道義為一切衆生即說法若解吾語即見法王道人死盡不罪道罪道行死者多道人作罪不少由是待生殿責由此國不安寧道人死時會橫賊現死多道意師僧欲貴尼僧千个狀一个弟一用行聖人欲始英雄欲起時節欲到時黃衣長丈二梗米普地生愍心作福可得見此事思此經語即得見我身七月十四日其一怙十五日見佛地動英作迦佛見道人斬安義下此經語誹謗即有大病患起復見一老乞之長一丈復見賢者備道以來七百餘年衆叢山中復見一道人身著天衣賢者見之即以供養七日道人師從三百餘年道人口語讀經可得免難願佛波多樹下為一切衆讀視見衆生死盡月光童子復啓世尊衆生可化佛語月光童子前頭隨意即復解衆五逆甚多云何可度佛復語月光童

※

人口語讀經可得免難願佛波多樹下為一切衆讀視見衆生死盡月光童子復啓世尊衆生可化佛語月光童子前頭隨意即復解衆五逆甚多云何可度佛復語月光童子佛復語四天龍王衆生可憐隨因緣起復驅百二十賢君除却衆生好惡欲分別佛光菩薩普光菩薩威猶普賢切德不少由諸國土樂王菩薩堅固菩薩見在人間千村正有一村万里有長佛欲見出語衆生愍心作精進可得見佛若誹謗之人魂家滅盡墮地獄永不見佛佛欲出世愍精進比道欲知比難洛陽口西欲知比惡在於蓋西復有蓋北若有吾弟子解吾口語即我弟子指手心上万思惟惡之不但看後頭有村十手相指愛赫赫自去善哉童子灾後快樂由欲末頭兩手相拍撩然自去男子耶使以不惡人去盡欲大樂惡人後不問女婦書成道万一精進可得免此難佛復有大慈悲使憐衆生不捨衆生心不迴畏衆生死盡有緣值我無緣索索自去維摩共乞之光在人中維摩羽妻婦人中使人不識作行世希下香化人維摩利大各四十五里直東維摩有三个兒維摩度人无崖詐人間望行姪論无姪行衆生教得此行者維摩將節欲到无量衆生悔與維摩度人必得成佛維摩貪財盜一切衆生愍心精進可得見維摩諸道義盜此鳥傍海下

去樂王菩薩堅固菩薩見在人間千村正有
一村方里有長佛欲見出語衆生慈心作精進
可得見佛若誹謗之人魂衆滅盡定墮地獄
永不見佛佛欲出世慈精進比道欲和比雜
洛陽口西欲知比慈在於茲西頃有茲北若
有吾弟子解吾口語即我弟子指手心上乃
思惟思之不但番後頭有村十手相指處赫赫
自去善哉童子灾後快樂由欲未頭兩手相
拍掠無自去男子耶快以不惡人去盡欲大
樂惡人後不問女婦書成道乃一精進可得
免此難佛復有大慈悲快摩衆生不捨衆
生心不迴畏衆生死盡有緣值我無緣索
索自去雖摩共乞索在人中雖摩朋妻婦人
中使人不識作行世希下香化人雖摩利大
各四十五里直東雖摩有三个兒雖摩度人
无崖詐人間望行姪治无姪行衆生教得此行
看雖摩時節欲到无量衆生悔與雖摩度
人迎得成佛雖摩貪財盜一切衆生慈心
精進可得見雖摩諸道義盜此鳥傍海下
此蛭即見王僧慶行徒七人見此鳥即燒香
歡喜踊躍七日不食若一切衆生聞我語贊
恐心精進慎莫無意惡欲死盡欲大樂



一身中能生一切身於一切身中能生一身何以故一身一佛
身故一切衆身悉生身及諸佛身皆從一心生一心者言
諸法善惡一心若起諸法惡者若作惡業則生惡衆生
之身若作善業則生人天諸身若於一心離一心想於虛
空中空无所得復離空心別於无取地能生佛身於佛
身中一身无二一佛性故一佛性中即一心性於一心外更
无他求若作他求即為顛倒何以故一切心法无由外
諸於外諸處即名為他若於他處即為虛空妄生
空藏菩薩白佛言世尊於一心中而得佛者一切心中
皆有佛性一切衆生皆有佛性若各各能生身心即得
成佛離此之外更无求佛處佛告善男子虛空藏菩薩言善
男子如是如是如汝所言一切衆生皆有佛性諸佛
如來皆以一心法令諸一切衆生之心於一心中而求
佛法而得佛身虛空藏菩薩白佛言世尊若
諸衆生有佛性於佛性中佛衆得佛一切衆
生皆亦有心亦有佛性是為可得是為可見
佛告虛空藏菩薩言善男子入佛妙性實相
之際亦可得非不可得亦不可見非不可見何以故
善薩說佛性有即名謗佛說佛性无亦為謗佛說
佛性亦有亦无亦為謗佛說佛性非有非无亦為謗
佛何以故菩薩衆生佛性非有如虛空非无如兎
角兎角无故虛空常故非有質礙非有空相離

佛性亦有亦无亦為謗佛說佛性非有非无亦為謗
佛何以故菩薩衆生佛性非有如虛空非无如兎
角兎角无故虛空常故非有質礙非有空相離
諸形相无所著故不在生處是故不堕不住滅處
是故不斷衆生佛性妙相如是說佛性有即增益
謗說佛性无損減謗說佛性非有非无戲論謗
說佛性似有似无相違謗虛空藏菩薩白佛
言世尊衆生佛性若妙如是離諸境界則无所
除由如虛空躡性常淨云何衆生作諸煩惱若
作煩惱心則是垢是心之垢從何而生唯願世
尊為衆宣說令諸衆生皆悉聞知令諸衆生
破諸煩惱除蕩心垢永離蓋纏佛即嬉怡微
笑以妙手掌摩菩薩頂放大光明普照一切令
時大衆一切衆生皆大歡喜踊躍佛言善薩為
諸衆生所作如是問是名正問是處衆生若
作他問是名乖問是滅衆生善薩汝能正問
是度衆生汝等衆生皆當一心專念歸聽除散
亂想无當放逸汝等衆生一切十惡衆生皆得解脫虛空藏菩薩白佛言
世尊我等大衆一切衆生皆以一切无餘亂想唯願
世尊為衆宣說佛告善薩大衆等一切煩惱從顛
倒生一切顛倒從妄想生一切妄想從有我生一切有
我從无本生一切无本即是无住无住无本即

世尊我等大衆一切衆生皆以一切无餘乱想唯願
世尊為衆宣說佛告菩薩大衆等一切煩惱從顛
倒生一切顛倒從妄想生一切妄想從有我生一切有
我從无本生一切无本即是无住无住无本即
為不有有則為垢无則為淨於其淨處是菩
薩羅蜜是樂彼羅蜜是我彼羅蜜是淨彼羅
蜜若作是見名為正見若作餘見名為邪見
如是見者是人有慧作他見者是人无慧若
有慧者則方便解若无慧者則方便縛重空
藏菩薩白佛言世尊於其淨處若有衆生家
起常想常起我想常起淨想即
是有慧即非顛倒也佛言菩薩若有衆生
如是想者則名正想是人正見是人有慧何以彼
如來法身常彼羅蜜樂彼羅蜜我彼羅蜜淨
彼羅蜜於清淨處諸佛法身作是見者是人
正佛真一弟子從正法生從法化生從佛口
生得佛四依雖曰凡夫是四依菩薩善男子
於我滅後若五百歲若千歲若千五百歲
後若復有人能於此經受持讀誦如說修行
於常樂我淨處信正正見復以此法教一衆
生則名菩薩雖是凡夫得受供養是出家人虛
空藏菩薩白佛言世尊夫是出家之人利除

於常樂我淨處信正正見復以此法教一衆
生則名菩薩雖是凡夫得受供養是出家人虛
空藏菩薩白佛言世尊夫是出家之人利除
顛倒而彼法服受持具式不染於俗是名出家得
受供養如來今者說凡夫人是為出家得受供養
不了其義佛慈悲為我宣說佛告虛空藏
菩薩言善男子利除顛倒者利除名相伏身
无我而彼法服者直心无諂曲欲離俗故持具
式者不毀禁戒我說彼人是名出家雖是凡夫能
伏身心不起我慢不染塵垢又離於俗心如金
剛不壞式性雖是凡夫是真出家復於此教大
乘經中循行如說信佛語故見常樂我淨為
衆生宣說雖是凡夫是四依人是行菩薩行得受
供養得受供養名曰行者得惠方便說大乘法如
是法性皆不離心從心化生湛然常一一相无二
於一相中亦无內外亦无中間離一切故若離一切即
无生滅若无生滅即是真如真如常住法僧不滅三
界衆生自生自滅善男子是故我說衆生无我說佛
知衆是真實我能破生死流故說諸衆生若衆常
住常離繫欲作无生行虛空藏菩薩白佛言世尊
作何行業名无生行佛言諸男善子我不生他則
他不生我何以故離性清淨空非有非无境界常

知來是真實我能破生死流故汝等衆生若求常
住當離諸欲作无生行虛空藏菩薩白佛言世尊
作何行業名无生行佛言諸男善子我不生他則
他不生我何以故性清淨空非有非无境界常
空清淨非无非不斷菩薩諸佛如來恒以一味一
性之香熏諸衆生一心性淨而諸智者得會空解
而諸愚者入迷執縛何以故智者衆生无有疑故
於有覺性覺諸无明不起无覺不空不迷入一清
淨永離諸惑愚者衆生為有疑故於有覺性不覺
无明即起无覺作諸塵垢若悟有覺則无无覺
病者无覺即病不生若病不生則无有覺若
无无覺即无疑心何以故一疑心中有二意故若
无疑心即不生病若有生覺即入空舍一性真空
有為无相逢境緣起如空幻化菩薩令諸衆生
當斷疑心而作心師不師於心離諸可欲无令放
逸若生念覺即須當斷若无念心前念後念不相
連即得順理不起无明不迷有覺本不動故若起念
時止念前起虛空藏菩薩白佛言世尊念前若起
作何法覺而能止之佛言菩薩令諸行者無覺心性
覺知心性覺即不住心以是覺故覺則止之念若不起即
无止觀若有起覺去住靈空一性空中性染淨限滅句
性清淨不取不捨念亦不生无生无行身行覺滅言
語道斷一佛性覺更无餘覺妙性常存猶如靈空

*

*

覺知心性覺即不住心以是覺故覺則止之念若不起即
无止觀若有起覺去住靈空一性空中性染淨限滅句
性清淨不取不捨念亦不生无生无行身行覺滅言
語道斷一佛性覺更无餘覺妙性常存猶如靈空
不著一切菩薩若行此行猶如執故以打靈空不染
而著是名法行若有染覺即入外道行淨地一心无
二人之正性觀一實歸而以懺悔今時衆中有離垢名
曰多欲從昔已來多作惡業事行十惡為諸猶惡族
姓四地事行為諸妻想二鼠嚙斷心根猶有如人繩懸
在樹四地在下吐毒向之樹上二鼠嚙繩欲斷若心滅
即三業淨心若不滅眼色與心俱為妻想為見所縛
時值地獄今時一闡提回佛開法於一念中心生
慚愧欲問如來懺悔之法心懷慚愧不能發問於時
如來以神通力即知其意欲令是人[illegible]離諸菩薩出
地獄故告語靈空藏菩薩言善男子我滅後若有一
闡提之人多作惡業[illegible]三寶謗正法作五逆重罪
如是人等命終之後必當墮落於諸地獄乃至十二大
劫由不得出世尊菩薩當發慈心令此衆生發路懺
悔令其心垢清淨心垢既淨即得解脫靈空藏菩薩白
佛言世尊作何法悔而得罪除懺佛慈悲為分別佛言
菩薩若欲懺悔當觀實歸若見實歸諸罪悉除
佛說語已今時衆中百千万億一切衆生人
及非人皆悉一心觀一實歸觀見見已罪垢皆

佛言世尊作何法懺而得罪除願佛慈悲為分別故佛言
善薩若欲懺悔當觀佛若見賢師諸罪悉除
佛說語已尒時衆中百千万億一切衆生人
及非人皆悉一心觀一實師觀見已罪垢皆
滅唯闡提人不見賢師多欲即從座起五體投地
而白佛言世尊我心无明極重難復學觀不見賢
師從无始以來乃至今日純行十惡作何方便令
令我得見賢師罪垢消除佛告多欲汝等一願
提皆悉一心為汝分別解說多欲汝等衆生當觀
身心一佛性法法身佛性即一无二若此能作一
觀是名正觀亦名一相正見若見稱二即名為
邪若作邪見煩惱即生若无邪見煩惱不生煩
惱若斷即名清淨汝等衆生皆當一心觀一佛性
佛性之外更无所見若有所見皆為虛妄作是虛
妄則為顛倒多欲一心淨則多法淨一心垢則多法垢
垢則為罪淨則為真心若離垢罪即不生多欲白佛
言世尊我從昔來乃至今日作諸惡業无量无邊
恒千万劫今日發心觀一實師无邊之皆悉除不
願佛世尊為我解說令我无疑佛言多欲若願
賢師諸罪悉除何以故多欲昔日垢心今日淨心
一心无二更无別心今者淨心皆心亦淨是故當
知從无數劫來所有諸罪皆悉除滅猶如千年
塵鏡以於一拂其鏡即明諸塵皆盡无有遺殘

賢師諸罪悉除何以故多欲昔日垢心今日淨心
一心无二更无別心今者淨心皆心亦淨是故當
知從无數劫來所有諸罪皆悉除滅猶如千年
塵鏡以於一拂其鏡即明諸塵皆盡无有遺殘
如千年闇室燃一炬燈諸闇皆盡汝等衆生常應
一心觀一實師於諸法內作諸法行行去離世間一切
諸法何以故多欲世間動不動法皆是敗壞其性若壞
行亦无常若无常法則生滅離生滅法即名真歸多欲
猶如見師作諸見法隨心所欲其器无定其器相貌及
以名字皆悉生滅唯有見性性是常諸法體性悉皆滅
生是生滅體即自生若不自生即是不有多欲佛性如
衆生性如是生滅法若離諸業即是佛身觀一佛身
即无他業多欲白佛言世尊我觀賢師諸罪已滅復
作何業而生法身佛告多欲若觀賢體諸病不起罪
垢俱息心如金剛必竟不壞善能持戒心如虛空內外清
淨等入禪乘心如風大諸行悉散善依智慧即名解
脫以解脫故則能知見多欲汝能備行是事即得五分
法身多欲白佛言世尊五分法身有何因果佛言多
欲佛性常同法身常果何以故因心佛性緣法得果
離因無果若離因果則无因果若无因果是佛真身
多欲於心淨國當住淨土當觀賢念則此念中即生
淨國可為衆生如如說法入心真空離諸動說三乘
一性金剛不壞尒時衆中復有菩薩名曰无行即從座起

離回離果若離回果則无回果若无回果是佛真身
多欲於心淨國當住淨淨當觀實念則此念中即生
淨國可為衆生如如說法入心真空離諸動說三識
一性全圓不壞余時衆中復有菩薩名曰无行即從座起
偏袒右肩右膝着地合掌向佛而白佛言世尊若
佛滅後五百歲若千歲若千五百歲後若為衆
衆生說法當何法說願佛慈悲為衆宣說令我
无疑佛告无行菩薩善男子若一千五百歲後為
衆生說法者說解不說相說義不說文如是說者
是真說法若說文相動口動心皆是誹謗善男子
若於一切衆生處說法當如如相說平等相說何以故
當時一切衆生皆同一病一心一佛性一性平等等諸法
故於中若說高下即名取說其口當破其舌當烈何
以故一切衆生心佛同一佛一切衆生心淨同一淨何
以故一切衆生一心淨即同一千善法淨一切衆生心
佛則同一千惡佛衆生若病應同一病衆生須藥應
須一藥若說多法即名顛倒何以故為妄分別多惡
法故破一切法故隨機說法斷佛道故菩薩若當說法如
如相說无行菩薩白佛言世尊之何如如相說佛告
无行菩薩言善男子說一體真法是如如說真心具
說是如如說无偏執說是如如說无分別說是如如
說種心一淨處說是如如說諸說不可說是如如說余
時无行菩薩歎令大衆一切衆生悉皆明了重白

說是如如說无偏執說是如如說无分別說是如如
說種心一淨處說是如如說諸說不可說是如如說余
時无行菩薩歎令大衆一切衆生悉皆明了重白
佛言世尊之何說不可說是如如說佛者无行
菩薩言善男子說一切諸法自相空故即不可
說一切諸法无相說即不可說一切諸法无作說
即不可說善男子若如是說者即不可說是如如說
无行菩薩白佛言世尊法若如是云何真心具說
佛告无行菩薩言善男子真心信如衆說不以自心說
者具十善義具四諦義具十二因緣義具六波羅蜜
義具三解脫門義具如是等法於一心中一佛性地
等一淨說是名具說是如如說何以故一切諸法決
為一故菩薩等我此一淨法猶如一大海水一味種種
珍寶所有求者隨心即得猶如一神丹種種諸雜藥
和合以成之療治一切病服者一除衆生等一淨法一淨
一佛性一佛性淨法亦復如是等諸法故如是說者
是淨說若別說者是名獄說何以故一切衆生皆有
佛性无佛性分但覺有遠近无法身分者若之
根機為小乘人說小乘法為闡提人說闡提法若
如是說即名不說佛道法是斷佛性是滅佛身
是說法人當歷百千万劫墮諸地獄維佛出世由
不得出緣令得出若生人中即生邊地下賤无有三寶
處故有无者據如是報何以故菩薩衆生之性則是法

如是說即名不說佛道法是斷佛性是滅佛身
是說法人當歷百千万劫埵諸地獄輪佛出世由
不得出般今得出若生人中即生邊地下賤无有三寶
盲聾瘖瘂如是報何以故善薩衆生之性則是法
性法性常淨具一切諸實相好從本以來无淨无染无
出无沒性常真實亦无垢無染亦无煩惱亦无涅槃
亦无增減究竟清淨一性清淨即是菩提清淨性
菩提性一性无二平等清淨言語道斷猶如虛空內外
清淨是一清淨亦不復內外亦不處中間无言无說去
何於中分別滅若无分別是无分別智善男子離心
外清淨性一佛性外即无佛可求即无法可說即无
僧可得何以故佛是法故法是僧故僧是无為故无
為即是佛性故佛性則是法身故是故我說此
此經唯說一聚生身一心一清淨一佛性一佛道場
一菩提樹充滿一切世界入一切聚生
身善男子一切佛從此經生一切法從此經出一
切僧從此經見受持是經者即名受持三寶
念此經者即名念三寶供養此經者即名供養
三寶見行菩薩白佛言世尊云何念三寶若
念三寶得衆多福佛告无行菩薩言善男子
若念三寶猶如虛空其福无量不可思議若念
三寶安住虛空中乃至不見佛法僧是則不見諸
法若不見諸法則於法中不生疑惑或於清淨虛空

三寶見行菩薩白佛言世尊云何念三寶若
念三寶得衆多福佛告无行菩薩言善男子
若念三寶猶如虛空其福无量不可思議若念
三寶安住虛空中乃至不見佛法僧是則不見諸
法若不見諸法則於法中不生疑惑或於清淨虛空念一
寶相一體三寶是念三寶无行菩薩白佛言世尊
於三寶中一心念者於煩惱處自心不起對緣不起於
諸善法亦復如是住一淨心依一佛性不動不住不進
法體故諸衆生如幻如化已一身處
諸衆生如夢如幻已身化諸衆生如化已一身處
諸衆生如夢如幻已身化諸衆生如化已一身處
世尊為我宣說佛告无行菩薩言是菩薩行頭陀
化衆生者令得心不得諸行行不得法若為說法
說人不說字說義不說文何以故佛性是義故何
以故離文相故若取文相是為虛妄若捨佛性是
為真本若善男子若見佛性而衆佛者由如影
中為人治療由如攝水而以衆文由如見翼鳥之
鳥飛於无得法善男子於此經中調心取義不依
隨文當取其理若不取理即名虛妄亦復不得提
其理上無取空相而化衆生即名空見一闡提位令
衆生於一心中一佛性門觀知實有是實有相無
在有亦不在无觀此妙有如如實相當即住心依此
相處若住相處住清淨處住即无本住即是動
是故諸佛如來從无本處建名一切法令時无
行菩薩欲重宣此義而說偈言

衆生於一心中一佛性相觀知實有是實有明亦
在有亦不在見觀此妙有如如實相當即住心依此
相處若住相處倩淨處住即見本住即是動
是故諸佛如來從見本住處建名一切法令時見
行菩薩欲重宣此義而說偈言

* 大聖大佛尊 欲入涅槃時 爲度衆生故 說實一乘經
我住慈悲地 憐愍衆生故 於諸義處 開佛一乘心
如來所說法 皆離於世間 人聞說佛性 諸法皆清淨
離文離相處 亦不中內外 故名說如如 佛性清淨法
是故平等法 住在於一性 一性清淨法 本來不生滅
於空不空中 妙性常見解 解脫非解脫 本淨不淨故
諸法本不著 妄相如泥洹 是泥自爲淨 妙性常淨故
淨即見所淨 淨亦見所淨 泥性是爲垢 垢性本相空
垢性似狂花 落樹還如故 樹性見生滅 狂花自來去
佛性本見生 離諸生滅處 見有動不動 性本常住故
二不一一 不合不可說 亦復離諸見 不見處可見
衆樂我淨故 見則菩提 菩提無住 不動見所覺
即是衆生身 一心一佛性 一佛一道場 一大菩提樹
能滅虛空界 爲人衆生身 於其三寶中 同一見有二
不住形貌處 亦不住空邊 人於妄有取 畢竟空寂滅
本來見本處 建立一切法 教化諸衆生 使入如來藏

令時佛見見行菩薩說偈語已即以神力放大光明
遍照三千大千世界其光明中現十方淨土其諸
國土皆悉嚴淨其有一切園林池水其水中皆有
五色蓮華量其一一華上各有一大城一一大城
內皆有一清淨大菩提寶其一一菩提內有一如
來座及一千二百五十人供其諸佛等皆爲大衆
說一乘法令衆生於一身中一佛一性一清淨處
住心不動不緣諸境不入諸智心如虛空不染
一切心如金剛不壞諸戒心如海水恒流智惠
皆悉解脫解脫知見得五分身令時見行菩
薩及諸大衆一切衆生見是事已心大歡喜皆住
心不緣一切入清淨處佛即授光語諸大衆言
諸行者等我欲入涅槃時汝等至若我滅後五濁
惡世於此經中如說修行觀一身心不住諸惡
不離菩提必得解脫得一乘道佛告見行菩薩言
若我滅後五濁惡世得見此經得聞此義其人即
如值佛若我滅後若有一人能於此經受持讀
誦如說修行其心不動諸魔不觸過見塵
亦復以此經令諸衆生受持讀誦演說其
義而以教之是人雖是凡夫即是菩薩如師子
吼令時衆中復有菩薩名曰法至即從座起
觀佛三匝却住一面五體投地而白佛言世尊
我於如來滅後五濁惡世開得提中教化衆生說

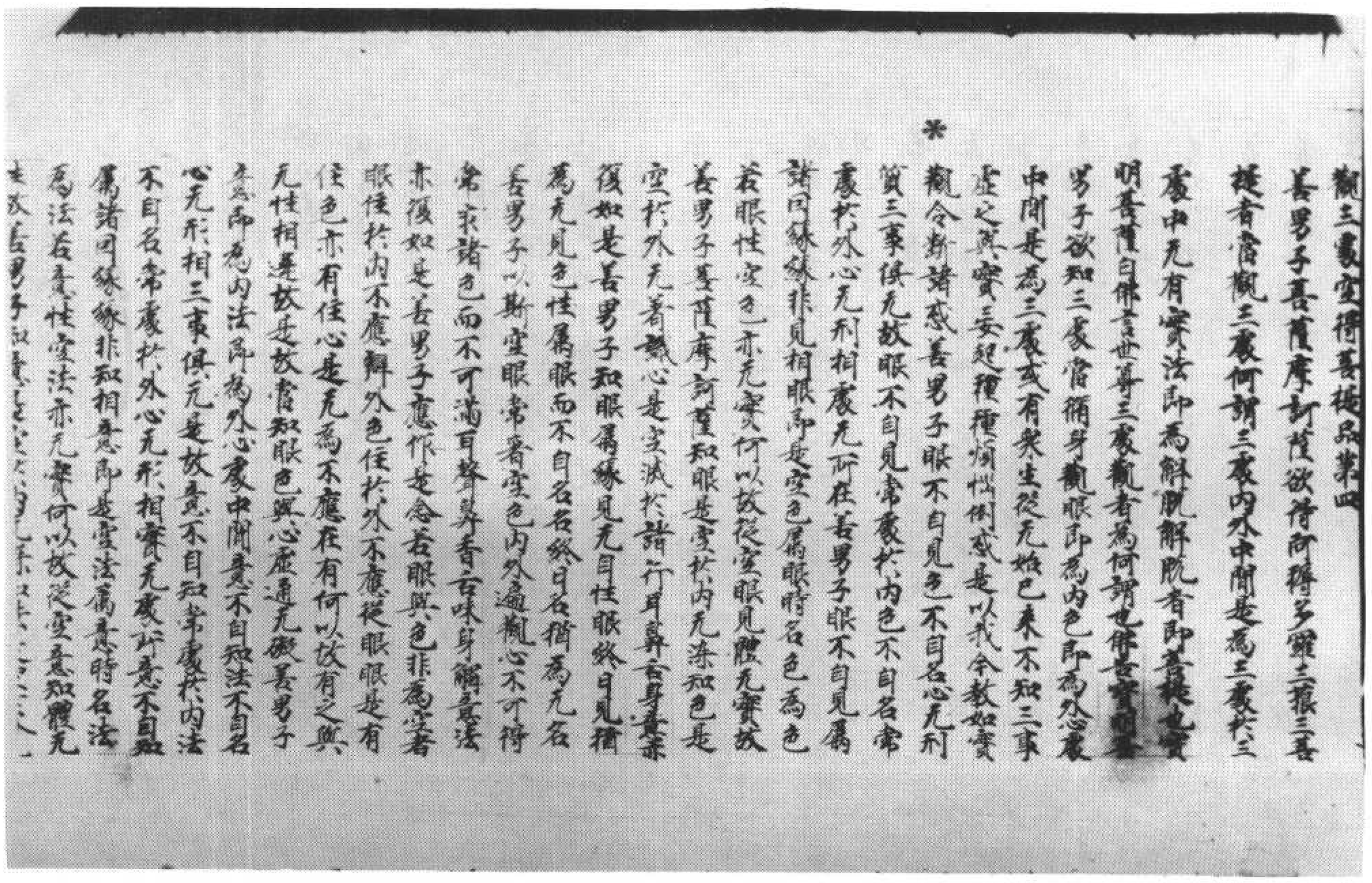
▼北八六六三號（推　十）佛說要行捨身經

四有情回食我血發菩提心離飢渴苦永來
離得法喜等食資自性身欲我血者離諸愛
渴當飛法水灌注心源愛法佛住資變化身以
是義故疾得无上正等菩提又迦葉波我於
因地初發心時三度四餘至第四生即能生
捨不貪受於空王佛所以惜空理即作菴婆
王子施身獻事佛於七子亦作月光大王廣
思千首亦為達摩太子施妻兒亦為慈力悲王
就於五欲又為求法故於雪山邊求半句偈
以施其身饑其羅刹我若廣說無盡已來生
捨身命於百千劫不可說盡何以故都由回
地初發心時死捨身故迦葉波白佛言世尊如
是等人但行捨身無量功德不審未來為已前
多生造罪无世惡業捨身福報得滅以不能
言善男子若有有情多生惡業一切有情遍
受諸界四重五逆謗方等經乃至食噉有情
血肉如是等罪无量无邊若有有情能施身
命善滅有情除飢渴苦如上之罪悉皆消滅
從今始已來所有秩谷速滅無餘捨身故
即是大慈悲志誠懺悔十方一切諸佛皆
共稱嘆善男子假使有人從无始已來作
業偷僧祇物棄住僧物見前僧物不淨說
法大小重利故是等罪悉入懺洛迦傷
主獄思於百千劫不得解脫恐獲來苦即
請召集沒娑訶世界三明六通具八解脫
大阿羅漢若充若聖一切僧屋聚在一處

佛說法句經聲觀性空證實際品第三至觀三處空得菩提

北八六六四號（騰二十三）

四第品



▼北八六六五號（十八歲）佛說法句經親近真善知識品第五十二至一種譬喻善知識品第六

親近真善知識品第五

善男子一切衆生欲得阿耨多羅三藐三菩提者當親近善知識請問法要尤聞深要句令將寶明菩薩白佛言世尊善知識佛言善知識者善解深法空性無生無滅了達諸法從本已來究竟無業無報無因無果性相如如住於畢竟空中燉然建立是名善知識

二十一種譬喻善知識品第六

善男子善知識者是汝父母養育汝身菩提故

善知識者是汝眼目示道汝等菩提路故

善知識者是汝脚足荷負汝等離生死故

善知識者是汝梯橙扶侍汝等至彼岸故

善知識者是汝飲食能使汝等增長法身故

善知識者是汝橋梁運載汝等度有海故

善知識者是汝寶衣覆蓋汝等功德身故

善知識者是汝財寶充攝汝等離貧窮故

善知識者是汝日月照曜汝等離黑闇故

善男子善知識者是汝父母養育
身故
善知識者是汝眼目示道汝等菩提故
善知識者是汝脚足荷負汝等離生死故
善知識者是汝拯橙扶侍汝等至彼岸故
善知識者是汝飲食能使汝等增長法身故
善知識者是汝橋梁運載汝等度有海故
善知識者是汝寶衣覆蓋汝等功德身故
善知識者是汝財寶充攝汝等離貧窮故
善知識者是汝日月照曜汝等離黑闇故
善知識者是汝身命護惜汝等无有時故
善知識者是汝鎧仗降伏諸魔得无畏故
善知識者是汝迴轉挽拔汝等離地獄故
善知識者是汝妙藥療治汝等煩惱病故
善知識者是汝利刀割斷汝等諸愛網故
善知識者是汝時雨潤漬汝等菩提芽故
善知識者是汝明燈能破汝等五蓋闇故
善知識者是汝善標教示汝等趣正道故
善知識者是汝薪火成熟汝等涅槃食故

▼北八六六六號（為四十五）佛說法句經

皆現勝寶道華嚴菩薩之處放大光明
去屋中辭頂來到娑婆世界在靈空中法
而住
實明菩薩見此光相即白佛言世尊此
何光相初未曾見佛告大衆及實明菩薩言
此是寶相如來所說大菩薩聞我為汝說大
乘經及善知識現地動相是以來到實明
菩薩及諸大衆聞是語已皆大歡喜愈春服
佛左右於是普光莊嚴菩薩於空中與衆
寶華而華已訖尋至釋迦牟尼佛所遶无數
迴合掌作礼於一面立佛告普光莊嚴菩薩
言善男子汝發來時汝之世尊氣力[illegible]告汝
洲遠來得无勞也普光莊嚴菩薩前礼佛已
恭言時我世尊常命色力更无他也慇懃囑
付致聞无量於是衆中文殊師利菩薩謂普
賢菩薩言善男子汝等遠來何所堪

薩及諸大衆聞是說已皆大歡喜悲泣雨淚
佛左右於是普光莊嚴菩薩於空中而來
寶華而華已訖尋至釋迦牟尼佛所遶无數
迴合掌作礼於一面立佛告普光莊嚴菩薩
言善男子汝從來時汝之世尊氣力康健汝
洪遠來得无勞也普光莊嚴菩薩前礼佛足
答言時我世尊常命色力更无他也慇懃問
訊致聞无量於是衆中文殊師利菩薩謂普
嚴菩薩言諸善男子汝等遠來何所諮
請普光莊嚴菩薩白文殊師利言大德我承
世尊說甚深法及善知識所有功德是故我
來欲有諮請事善知識所有功德文殊師利
言若有諸者宜速義聞此諸大衆願樂欲聞
於是普光莊嚴菩薩知大衆意前礼佛足白
佛言世尊我等昔來慧力微弱不能善解決
定大乘深妙之義及善知識不有恩德如佛
前說恩重難謝唯願世尊為諸大衆說於觀

近善知識法
佛言善我善我善男子乃能為諸衆生顯如
是法諦聽諦聽善思念之當為汝說
煩惱即菩提品第九
善男子善知識者有大功德能令汝等於貪
欲瞋恚愚癡邪見五蓋五欲衆塵勞中遠立
佛法不起一心得大功德譬如有人持堅牢
船度於大海不動身心如到彼岸善知識者
亦復如是以大願船實生死海運載汝等不
動身心到涅槃岸譬如有人欲行險
路特託一人善於伎藝鎧仗備有并好實車
駕以五馬身心无畏得達无難善知識者亦
如是法身壯大善於方便六度伎藝慈悲
鎧仗皆悉備有乘於大乘駕五神通運載汝
等得无所畏離於三塗生死諸難善男子譬
如有人依楞伽寶服甘露妙藥消除諸病命
不中夭善知識者亦復如是依大智寶服於
法藥清煩惱病慧命无窮善男子譬如有人

欲瞋恚愚癡耶見五蓋及欲衆塵勞中達豈
佛法不起一心得大功德譬如有人持堅牢
船度於大海不動身心如到彼岸善知識者
亦復如是以大願船實生死海運載安等不
動身心到涅槃岸善男子譬如有人欲行
路時託一人善於伎藝餘伎備有并好實車
駕以五馬身心无畏得達无難善知識者亦
如是法身壯大善於方便六度伎藝慈悲
益伎皆悉備有乘於大乘駕五神通運載安
等得无所畏離於三塗生死諸難善男子譬
如有人依楞伽寶眼甘露妙藥消除諸病命
不中夭善知識者亦復如是依大智寶眼於
法藥消煩惱病慧命无窮善男子譬如有人
依師子王行諸獸中无有怖畏善知識者亦
復如是若有依者遊塵勞中亦无所畏善男
子譬如有人依須彌山假使八風不能吹動依
善知識亦復如是八難之風不能吹動善男
子譬如有人依金翅鳥遍觀大海不畏諸災
魔竭魚難依善知識亦復如是達生死海不

▼北八六六八號（露二十一）　佛說法句經求善知識不惜內外壽命嫌疑品第十至普光
一十第品答偈慈來如問

畏諸魔外道之難善男子善知識者无量功
德廣欲說者窮劫不盡
求善知識不惜內外壽命嫌疑品第十
若有智者見善知識應當供養不惜身命
兒妻眷屬及以國城如得法藥惜若善
知識諸所作種種境界不應起於毛髮疑
心所以者何若有疑心不得正受甚深法句
汝等大衆於善知識應斷疑念
普光菩薩如來慈偈答品第十一
尒時普光莊嚴菩薩白佛言世尊云何正受
甚深法句何謂甚深佛言勿作是問若今說
者衆聞疑覺及新發意菩薩聞說斯法心所
迫進新學菩提普光菩薩白佛言世尊
為我等諸方便演示與諸衆生作持來世
尒時世尊以偈頌曰
佛子善諦聽　我今如實說　一切諸法性　本來无所動

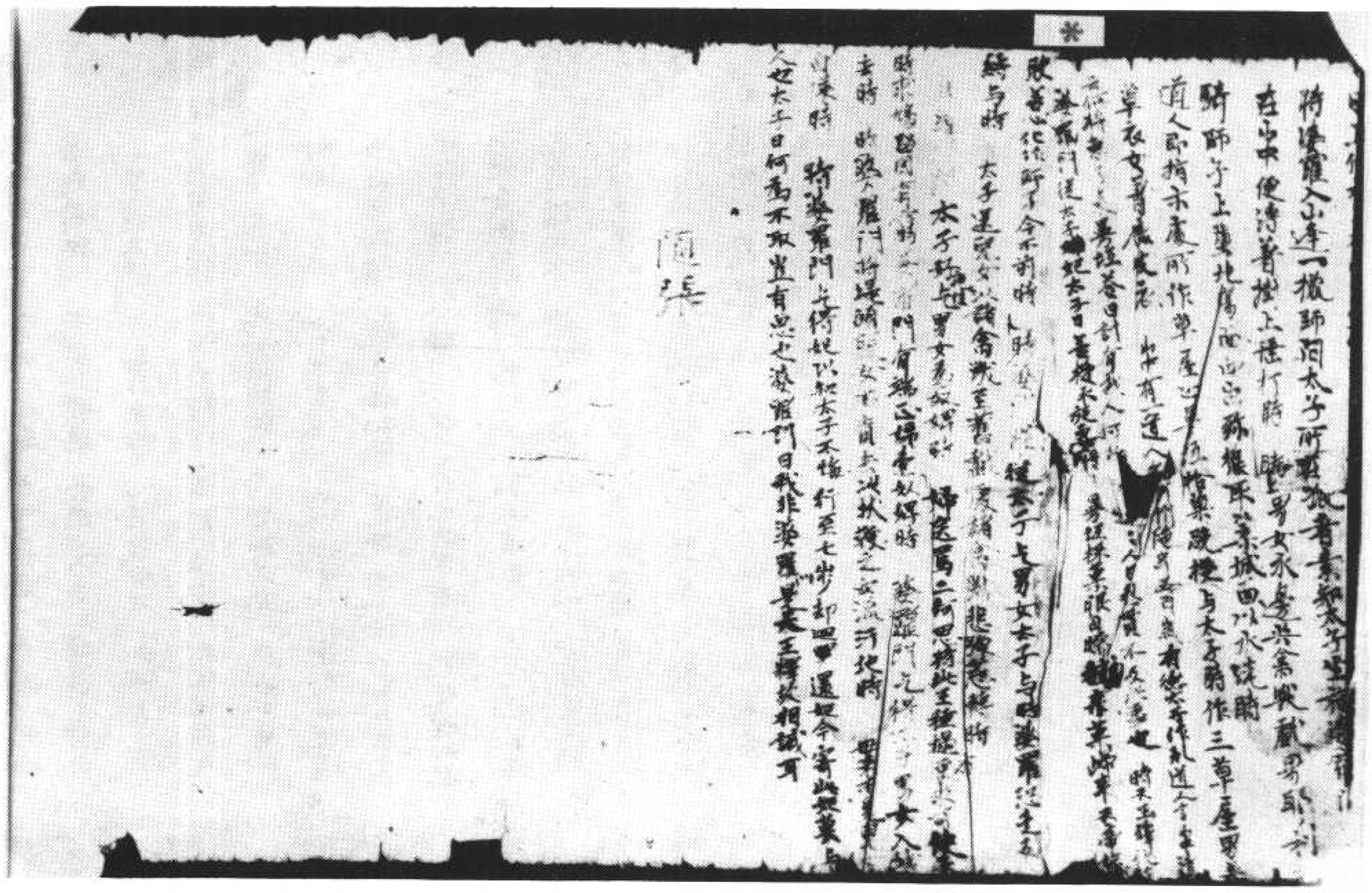
甚深法句何謂甚深佛言勿作是問若今說
者聲聞緣覺及新發意菩薩聞說斯法心所
迴迮新學菩提善根普光莊嚴菩薩白佛言世尊
為我等輩方便演示與諸衆生作將來世
尒時世尊以偈頌曰
佛子善諦聽　我今如實說　一切諸法性　本來无所動
諸佛依貪瞋　如坐於道場　藝芳諸佛種　本來无所動
五蓋及五欲　為如來種性　常以是莊嚴　本來无所動
婬欲及耶見　并餘結使等　究竟解脫相　本來无所動
諸佛從本來　常處於三毒　長養於百法　如成於世尊
諸法從本來　无是亦无非　是非性寂滅　本來无所動
一切諸衆生　實无有生滅　生滅悉涅槃　本來无所動
諸法相　從緣无起作　起作性如如　本來无所動

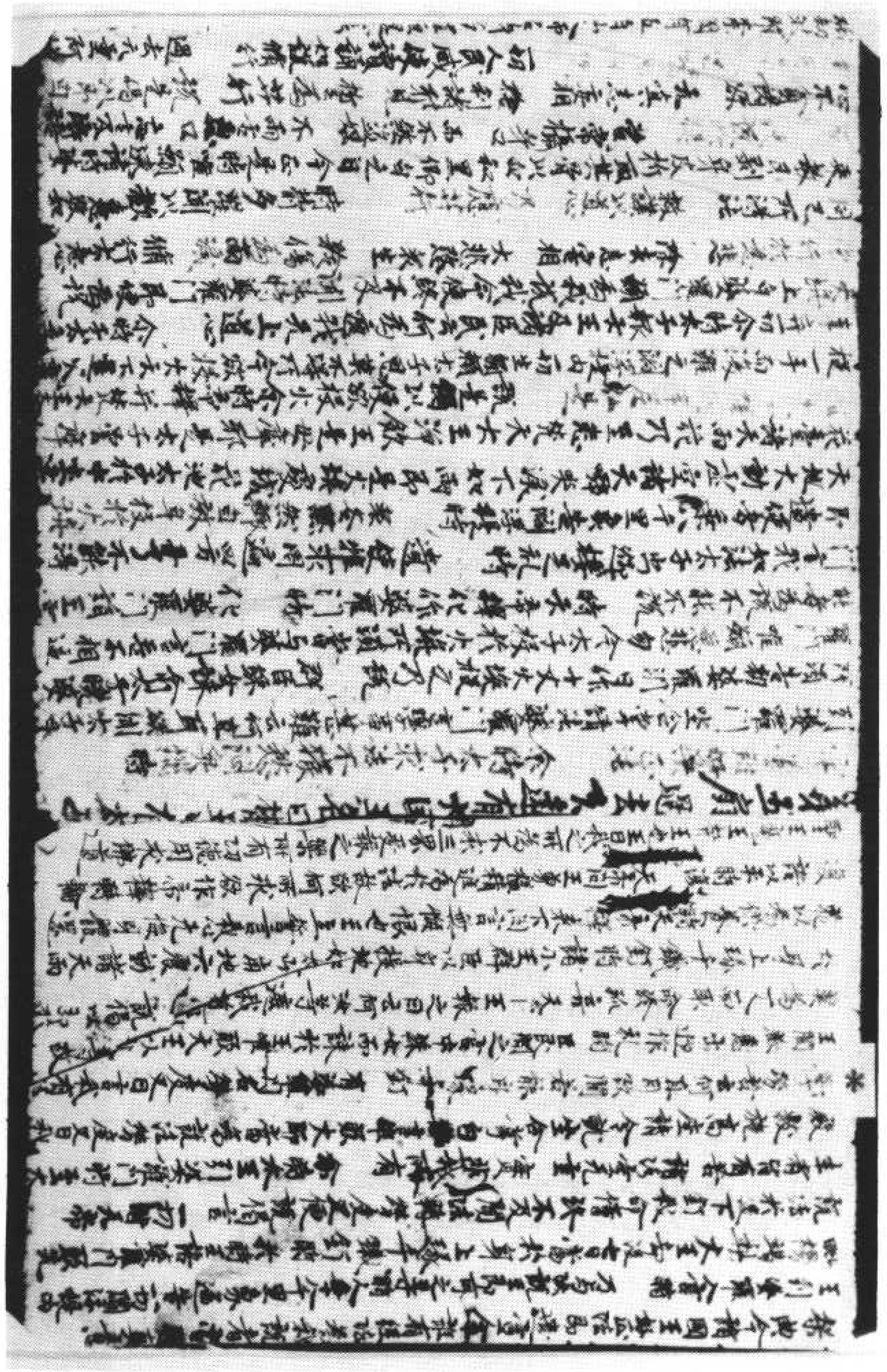
一切諸文字　无實无所依　俱同一寂滅　本來无所動
說諸布施福　於中三事空　究竟不可得　施福如野馬
若說諸持戒　无善无威儀　戒性如虛空　持者為迷倒
若見瞋恚者　以忍為鞞鞮　知瞋等陽炎　忍亦无所忍
說諸精進業　為增上傷說　无增上傷者　无善无精進
若起精進心　是妄非精進　若能心不妄　精進无有虛
若學諸三昧　是動非坐禪　心隨境界流　去何名為定
衆生及万像　一法之所印　去何一法中　如生種種見
一亦不為一　為欲破諸數　淺智之所聞　見一以為一
若有聞斯法　常術宗滅行　知行亦宗滅　是則善提道
若欲證斯法　親近善知識　善學諸方便　度於彼生
我今說此法　為攝有衆生　若无我見者　究竟无所說
此是金剛句　決了諸邪見　一切外道輩　盡力无能壞
若有諸衆生　得聞如是經　雖在三塗中　究竟清淨樂
若聞此經名　及解一句義　必生諸佛國　何況讀誦者
若有此經處　我恒在其中　為護如是人　令得无上道

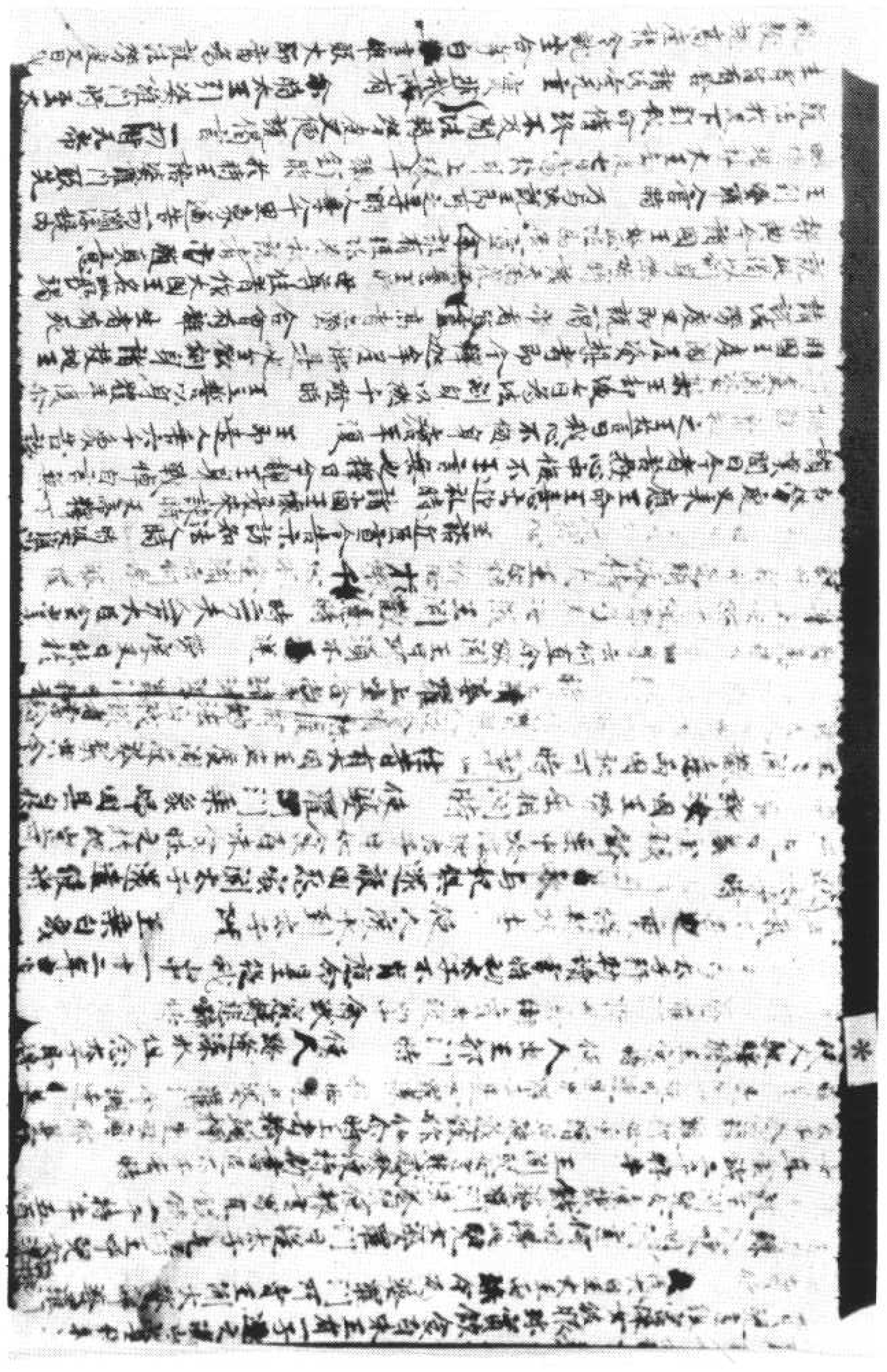
若起精進心　是妄非精進　若能心不妄　精進无有崖
若學諸五昧　是動作生禪　心隨境界流　云何名為定
禁罪及万像　一法之所印　云何一法中　如生種種見
一亦不為一　為欲破諸數　淺智之所聞　見一以為一
若有聞斯法　常備家滅行　知行亦家滅　是則善提道
若欲證斯法　親近善知識　善學諸方便　度脫於群生
我今說此法　為攝有衆生　若无我見者　究竟无所說
此是金剛句　決了諸邪見　一切外道輩　盡力无能壞
若有諸衆生　得聞如是經　雖在三塗中　究竟清涼樂
若聞此經名　及解一句義　必生諸佛國　何況讀誦者
若有此經處　我恒在其中　為護如是人　令得无上道
尒時世尊說此偈已普光大衆得无生法忍

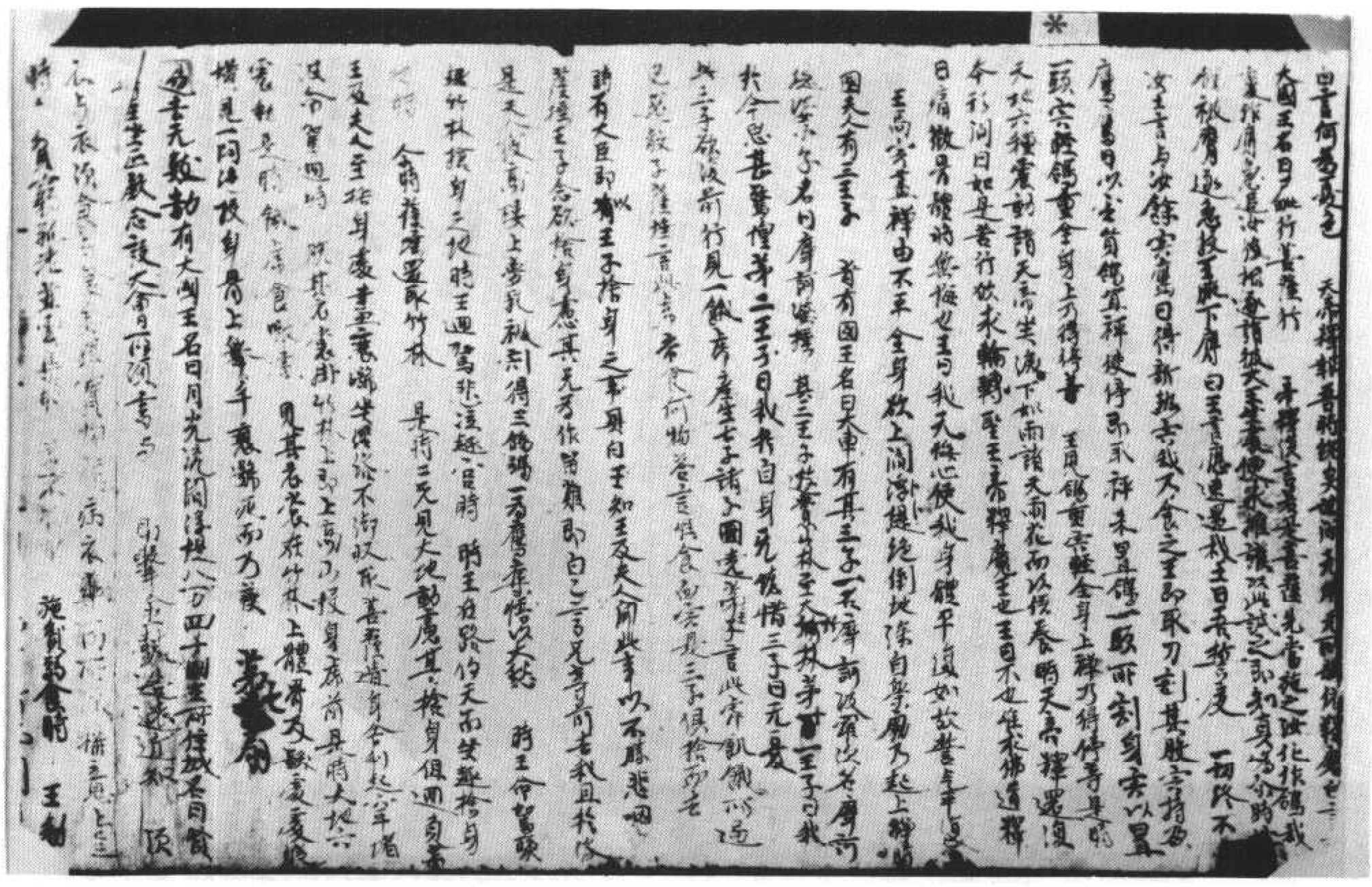
寶明授記品第十二

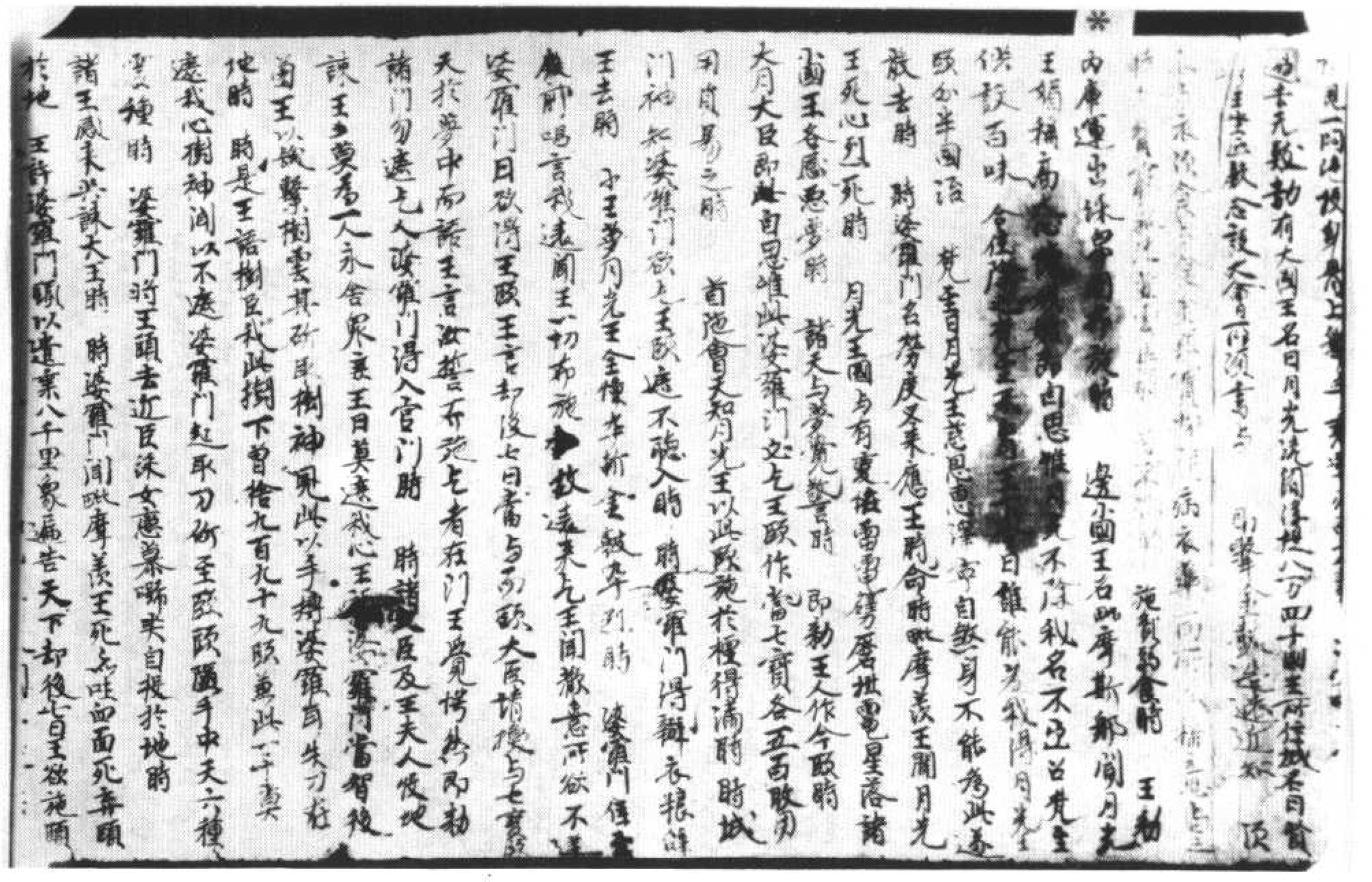
寶明菩薩尋得授記汝當來世過八十万劫
當得作佛号寶明如来應供正遍知明行足
善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世
尊時有衆生純一大乘史无聲聞辟支佛名
國土嚴淨過无量壽百千万倍與諸菩薩授
記已說偈欲捨坐

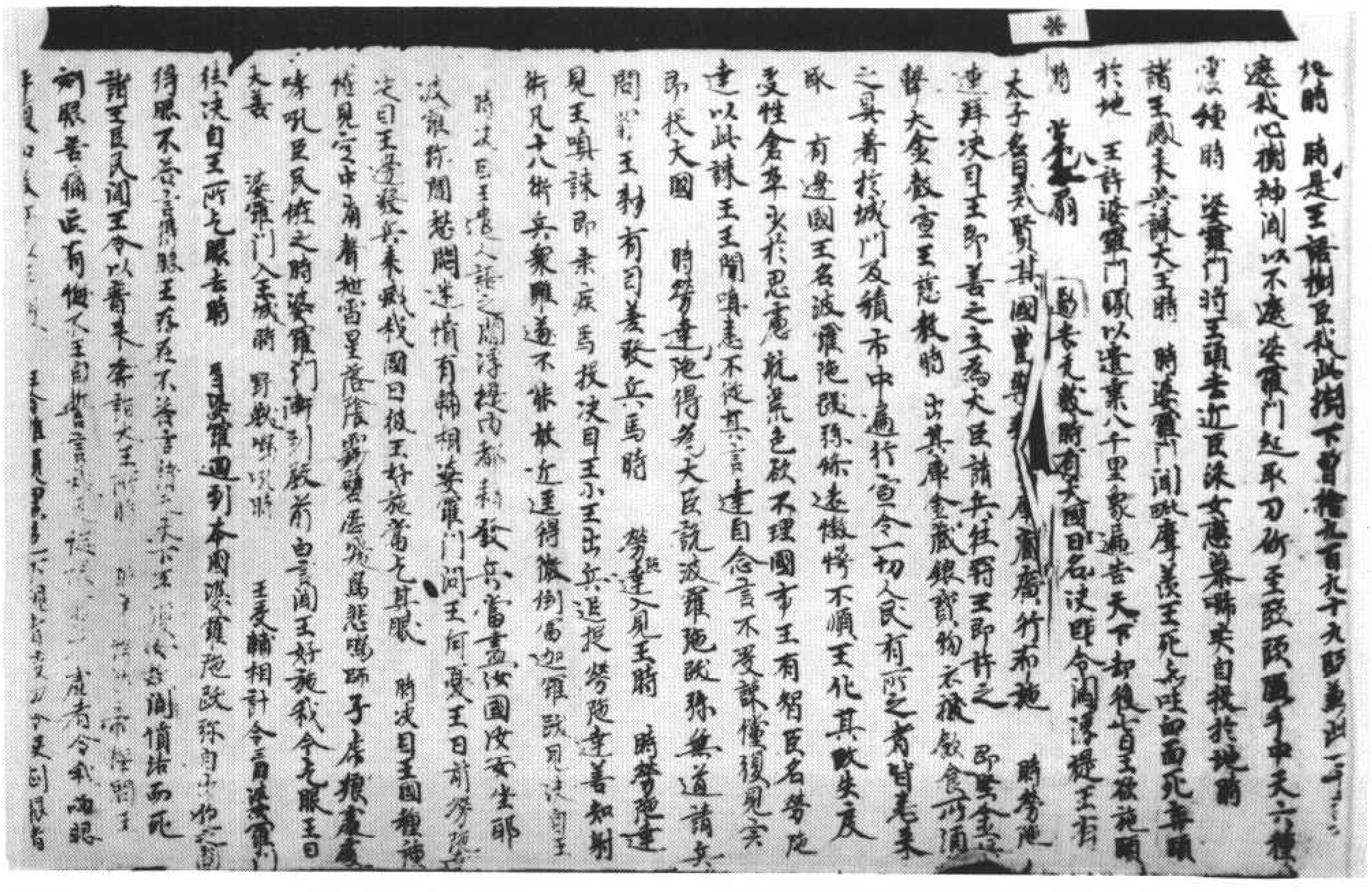


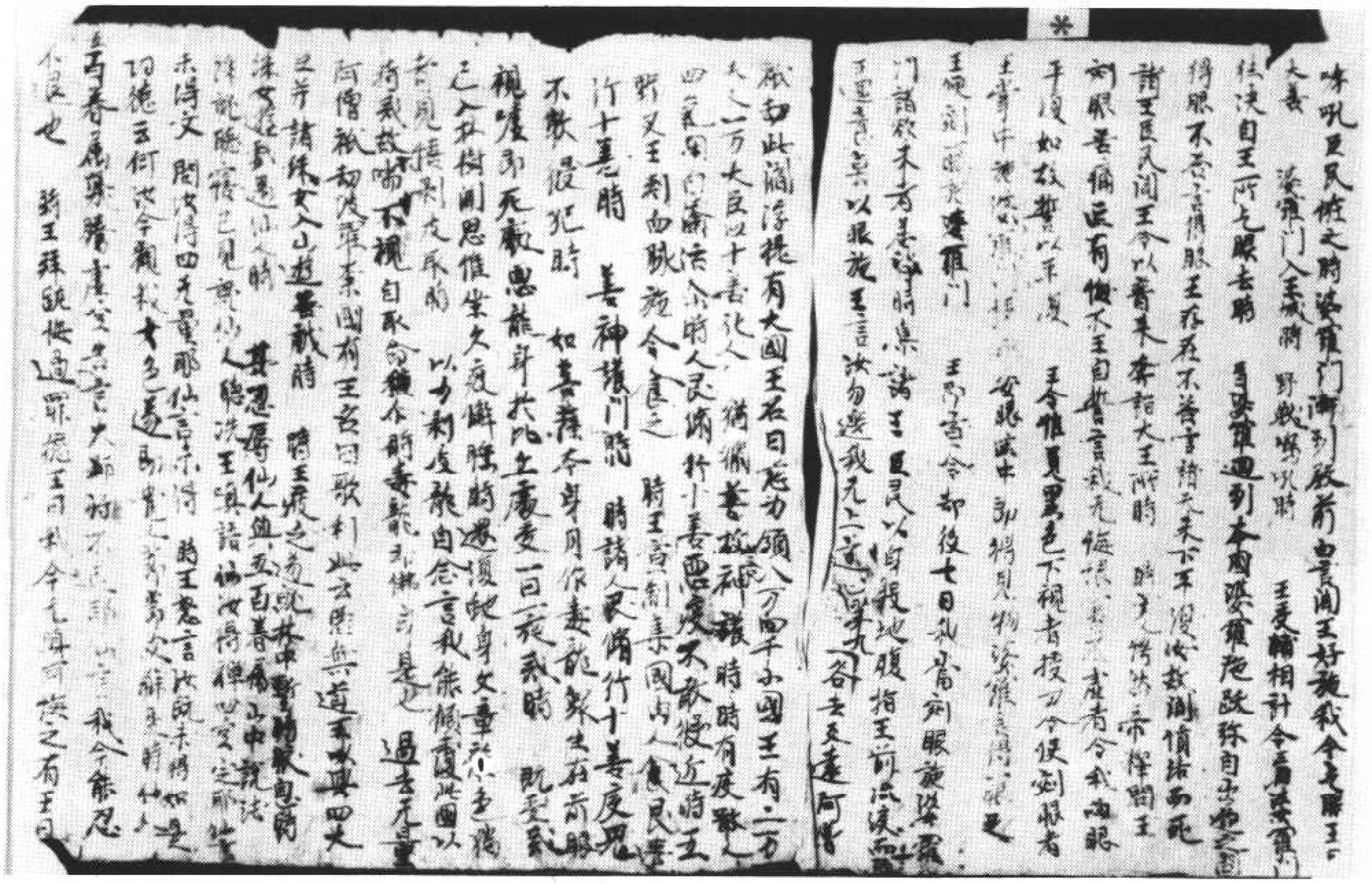


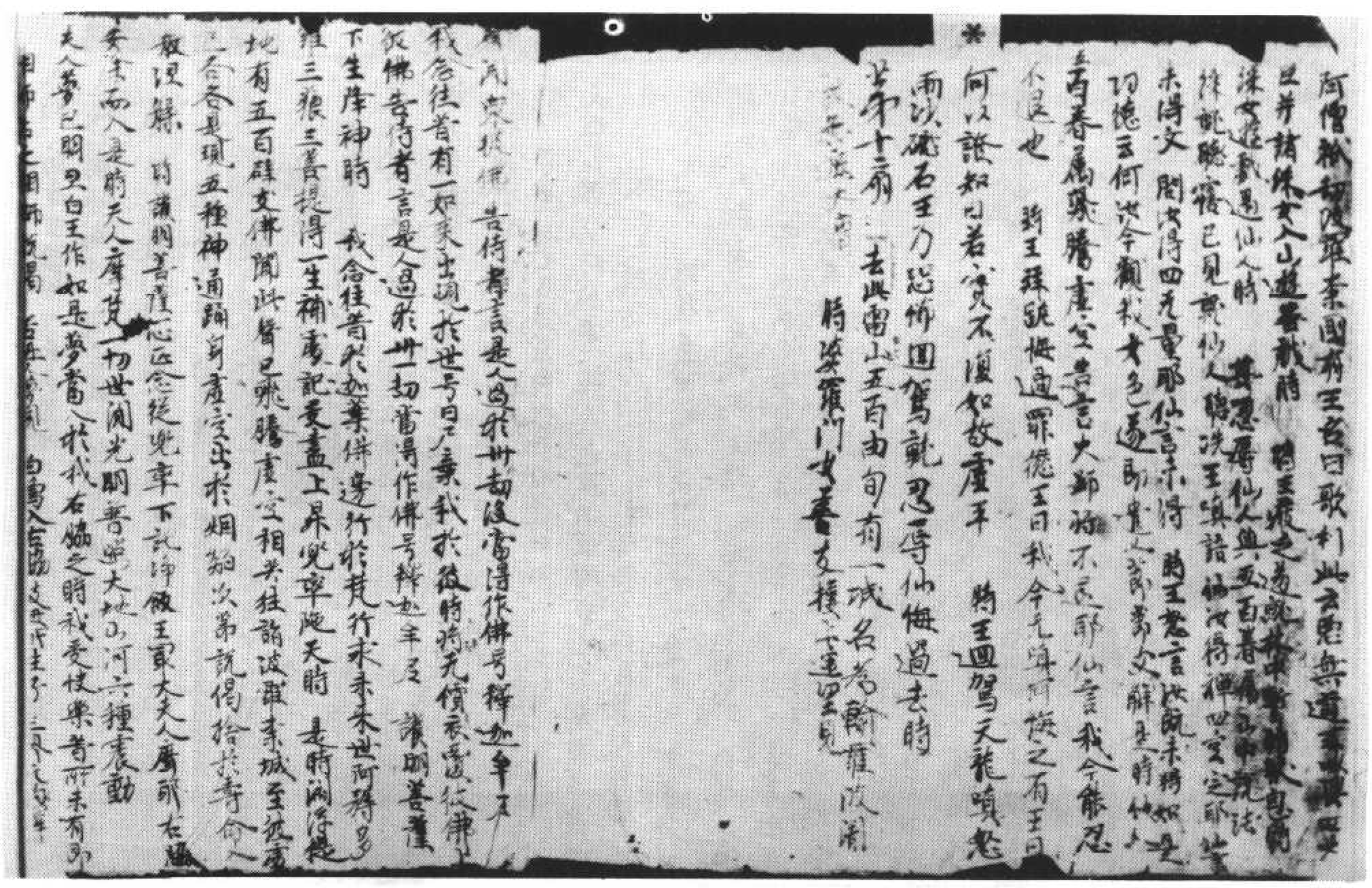


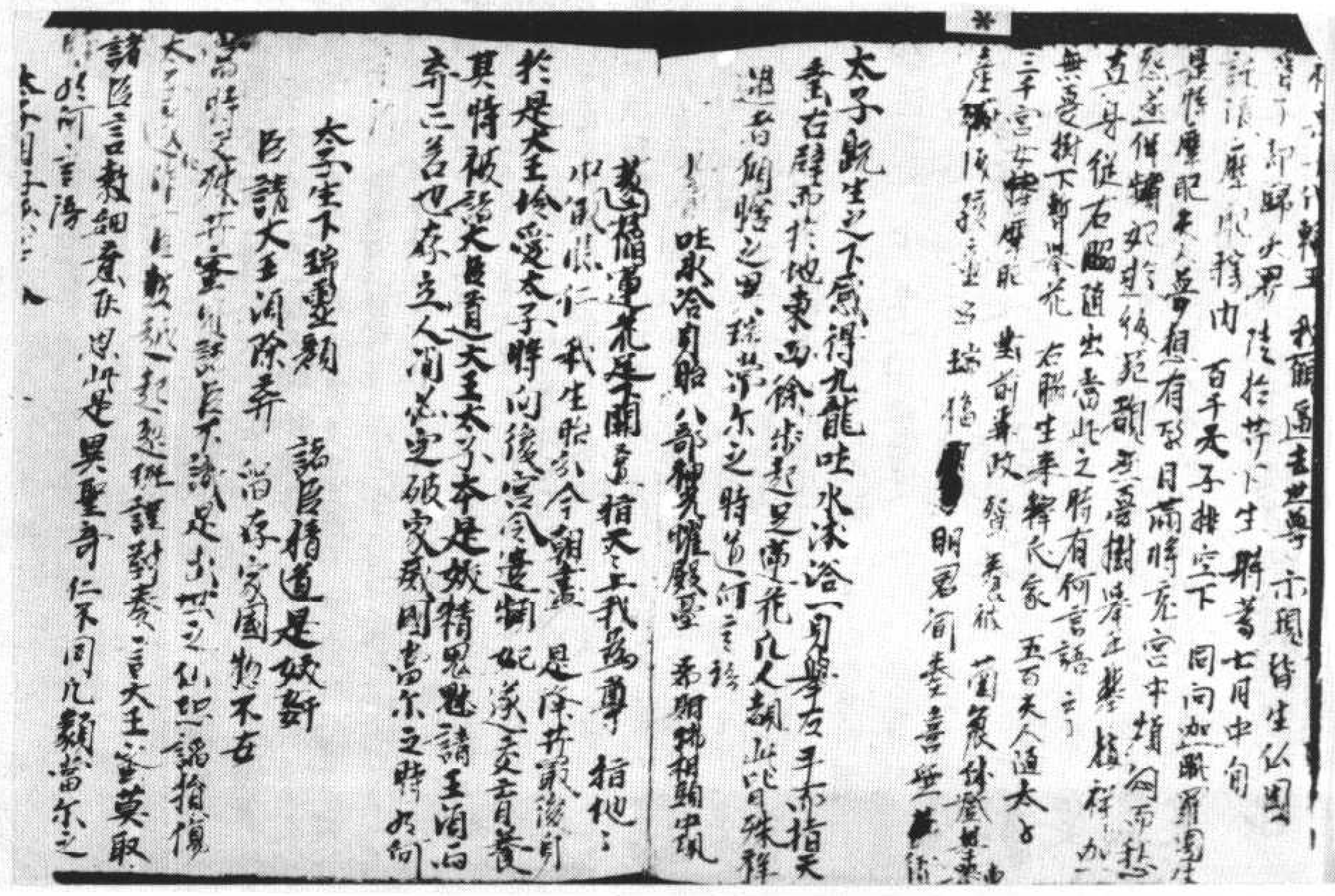








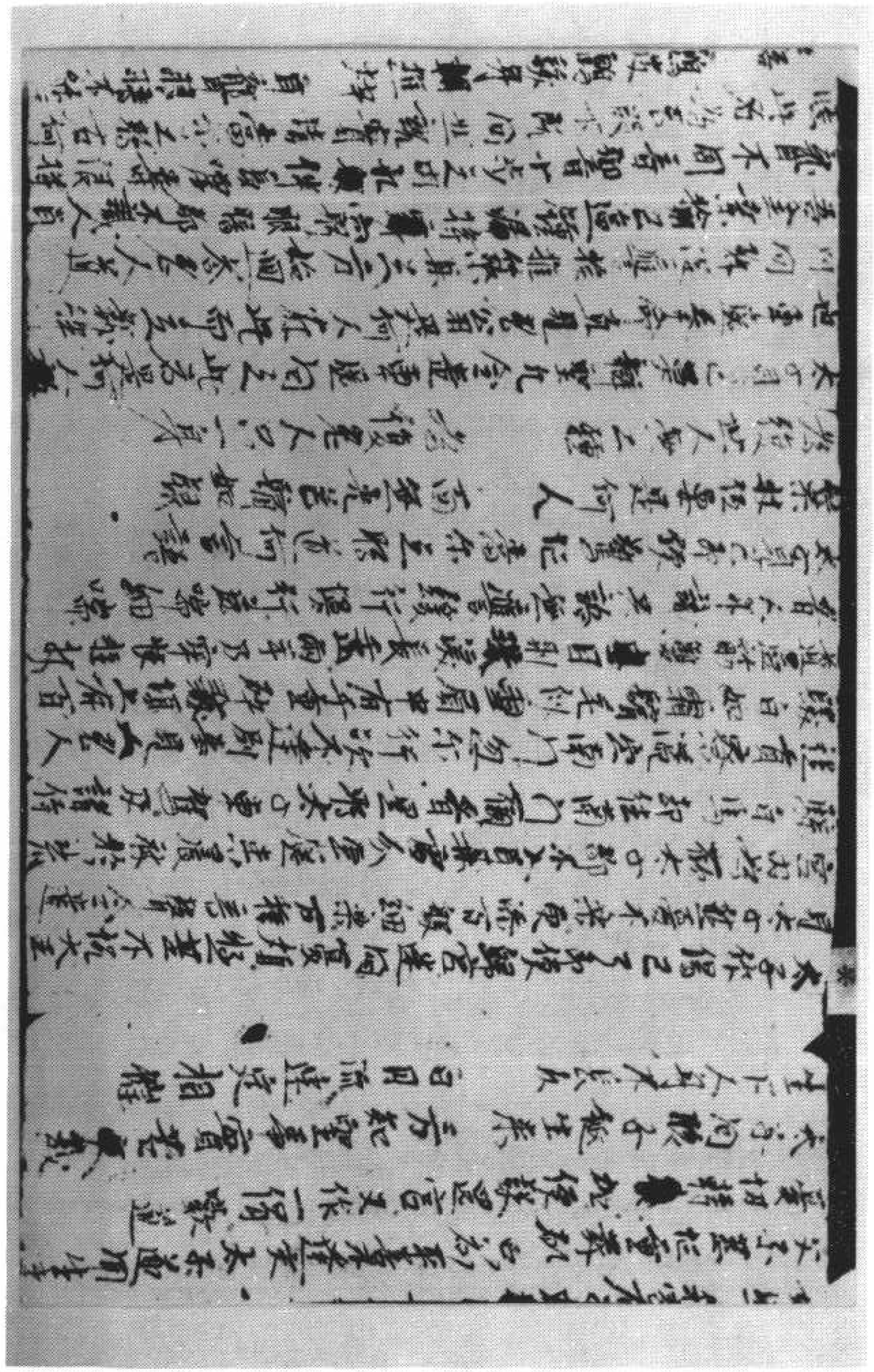




太子生下猶要親　語良精道是妖魅
陰謂大王須除弄　留在家國物不在
[illegible]
[illegible]
諸陰言教細意在出世是異聖奇仁不同凡類當尔之
[illegible]
太子相出世等命　降下須臾化理民
居家定生輪廻　出世意為大法尊
[illegible]大王若道大王若不信南山北一向斯陀仙仁
[illegible]行藏久自行精要原諸將來令支瞻相大王使
惠此事方　南山有一斯仙　飛行藏之道行事
頭絡三重經千載　是參五道相人間
瞻看固[illegible]出世上無比共青扇
屈請將來令支相　陰此參朝不重此
[illegible]請仙人彼晨便
弄祥大不生下便語已精眞聖天上人間猶我無國議
哲占相斯人仙師見太子出來流淚滿目手撫服淚口說
弄嗟嘶尔之時苦何言語
大王保[illegible]仙　後晨便到門外來　廣排綺屏花敷
共王板捕[illegible]　啓白說夫人聚　生下太子大奇哉
仙人白見流淚目　嗟嗟傷歎手頻顰
仙人既出之後即向大王道太子是出世之尊不是凡人
[illegible]大王今若不信城南有一渾神冥世已來人沒日祖
[illegible]王殺太子魍魎但出親驗神前的是鬼類被精
[illegible]神能將離此若不是精邪之類只合不動不要於
[illegible]若何言語

城南有一摩醯神　見說尋常多採嗟
世或紙詐嗟嘶　親前自驗現其真
大王但時此太子　編見[illegible]合[illegible]
[illegible]神祇太子　的是妖邪化為塵
大王即日[illegible]排天林盡出城南將百万之精兵并太子前
[illegible]行至神廟五里以來渾神被北方天王喝一聲
雖是渾神一步一倒直至大王馬前礼拜无罪
哭渾聖像身　空時時語新將人
[illegible]北大王懷抱子　便是[illegible]王尼大世尊
回何不[illegible]出門迎　礼拜[illegible]來宴无罪輕
檢却[illegible]生那見行　[illegible]作鬼神形

大王道聖看尋常多採惡今日礼拜是人渾神道不是
礼拜大天礼拜大王太子何故出家作轉輪聖王出家
[illegible]先[illegible]歷金邑莊家作



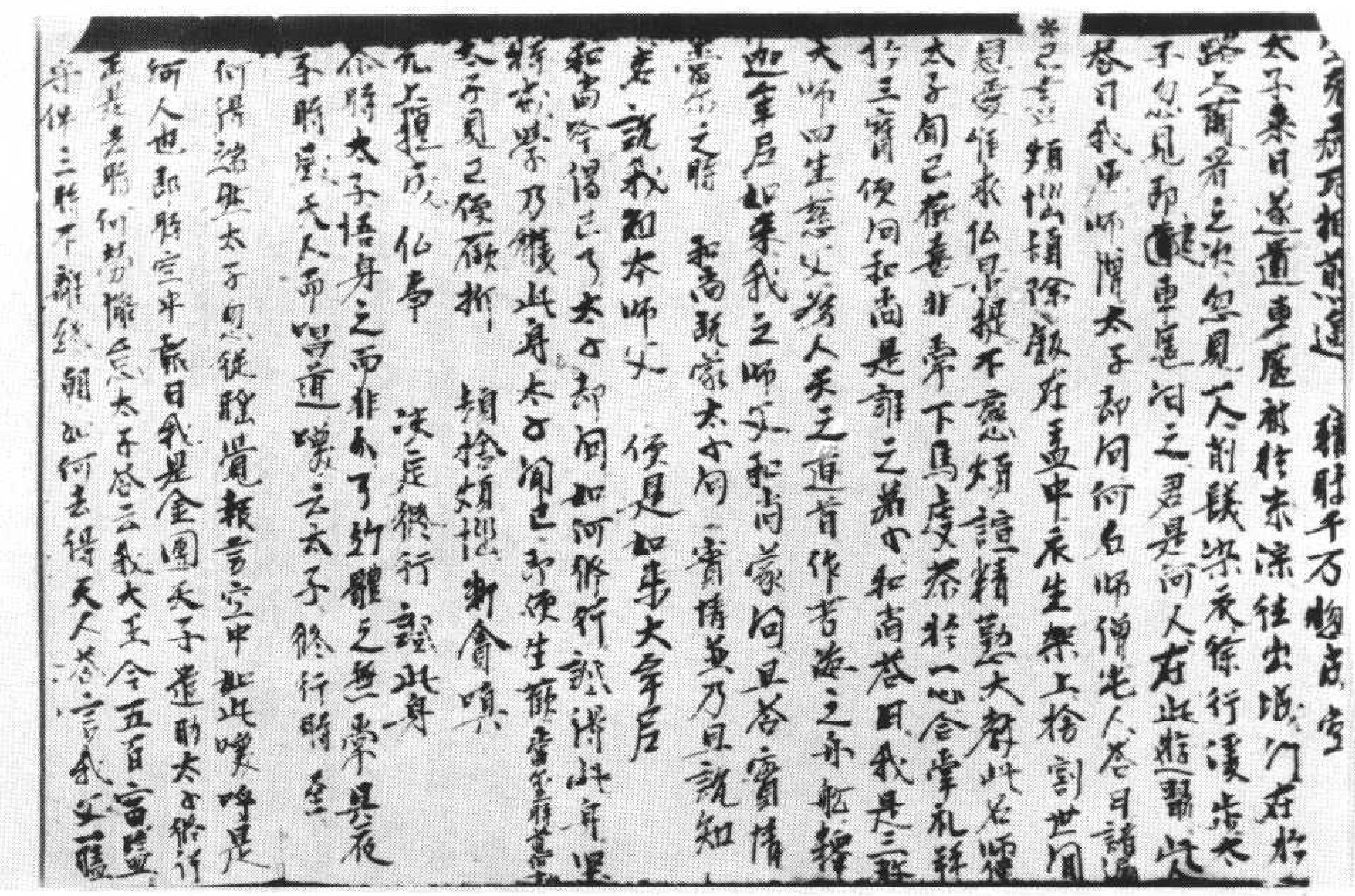
問何許從摩耶胎集三方始迴答名人道
善金棄輸王位錢海將寶劍眼睛都不藏人目
截不開香饌千步之門孔雀伴長嘶奇很樣
眠此名為長說下斷問世說齊清當爾之聲古阿
言語　鶴拉鶴霧昇鶴雅煙　自龍賢聽聽不然行
此是都不將來　必定留傳與後生
太子道道重岸却往重問其三審人道太子臣
在宮闈不知世間二道為後人想覺甚後復
已長於人情不惜情長細分說前後宗從後驗
直見甚翁見說所問根宗前重太子情貌老翁
崇問誰家阿了故道我坐兆夫直至下哭國聽
之不思甚知東者轉了傍劍形生雖此教
莫高者行前後此是後家未問其說帚由
於此之時有何言語
眼睛都收不停亡　自審高語不開聲
歌行三里二里那　雖無四迴五迴歇
太子聞已轉更流淚經眉迴卷一偈
太子作言情說悲　少年全身沒無將
必定甚處緣處避　闍遂某甲世皇之歲
太子作偈已了更精愁憂嘆息長吁淚珠流滴
宮中週作却入宮闈父王問太子遲宮遊未大將存
何乃從庭下敢問閑將鑿津南門見何事處

必定甚處緣處避　闍遂某甲世皇之歲
太子作偈已了更精愁憂嘆息長吁淚珠流滴
宮中週作却入宮闈父王問太子遲宮遊未大將存
何今從庭下敢問閑將鑿津南門見何事懷
太子答父王曰情外惠無緣瑕見去無人色大臣
言出申奏大王知今晨太子萌頻無憂更恐轉讀
大王聞其怨達真情為令黃好女嬪妃相勸但
太子無心從論者意愁憂豈眼不睹處
眾東日盡取珠來自目卻往西門巡行
人一觀此是氣者所寄重指宗寄忽不
兩面合夾千般三瓣痛無若栗頭夜於路邊百
飲食將來一般都不問只太子為遇重庭問
君是何人其人答曰我是三病見太子又問何名病
見其人云人生世間地水火風或共四大一天不調
百一病發此名三病見又問三病為唯出一箇為復
盡皆如此三病見道殿下祿重爾官富貴三病
甚無須怨是之人取問其說苦聞當亦之聲
向言語　老人道救劫學四海　損七尉丈夫
一朝身親三經卧要今朝　太子聞偈嘆嗟甚嘆遂
問切念悲亦道一偈　太子聞道病來轉
方能其苦轉家心　貴賤都無同似幻化
何須多愛積珠金　太子作偈已了卻迴歸宮

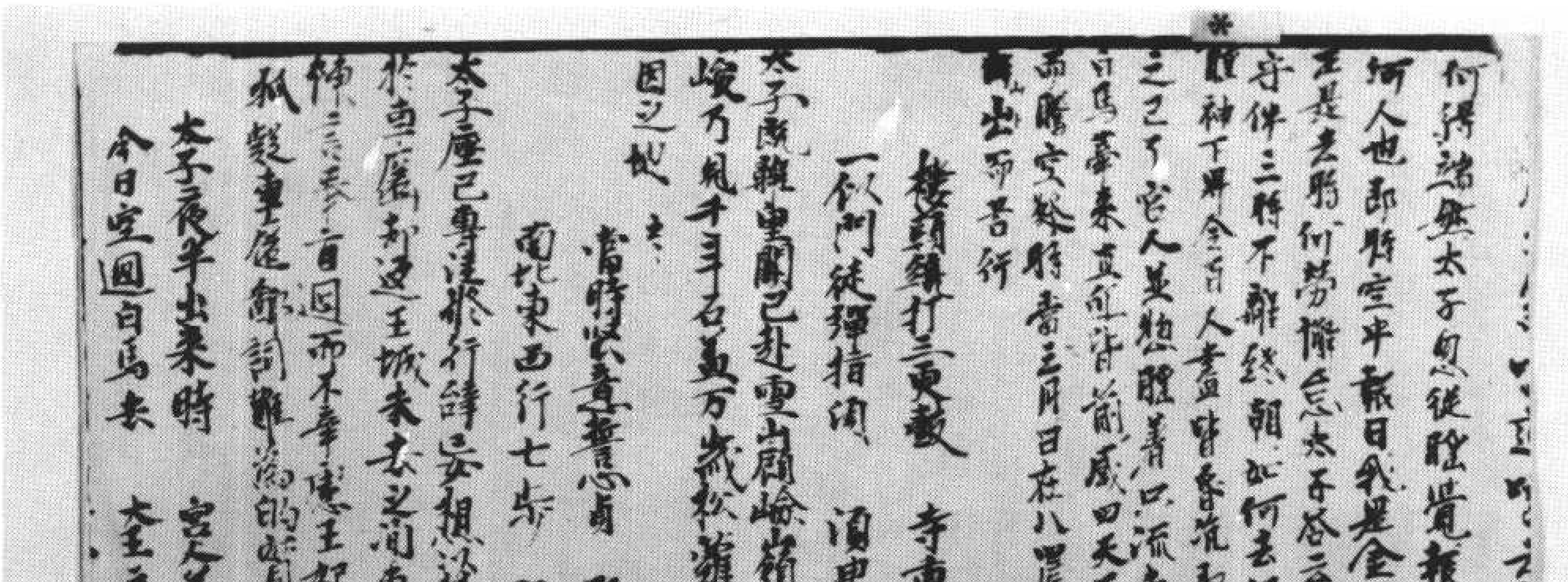
[illegible] 老人道被劫平四海 [illegible] 七郎乃夫
一朝厚祀王孫無奈 太子聞陽唉嗟無業
內切愁悲而道一陽 太子聞道病來暇
方慰慈苦轉傷心 貴妃都無回動化
何須多要積珠金 太子作陽已了即後歸宮
童宮人遂與太子吾從養病 沿路只見懷愁難日
[illegible] 不見
別餘見一病鬼 [illegible] 遂重匿所向
者只見一人 [illegible] 之船不識貴賤何道
言語實積憂愁 [illegible] 太王何必情貴大王
太子幸日即往巡遊 [illegible] 張婦六翻 [illegible]
[illegible] 自投逆並重匿往何
何云此是何人 [illegible] 言道此是死事

即公一箇死世間亦復如此 [illegible] 王道王後亢原一般
死相亦無之種 當分之時 右何言語
國王之位大為尊 無鬼嗚呼元慶迦
死相未撮皆若此 思源苦海浪滔滔 太子春書
太子聞死轉眉愁 其三恕恨實可悲
[illegible] 勢義長眼但得多少勝
太子吟詠已了更乃愁憂嗟嘆 [illegible] 夫如何奚
得此是聞心劇四憂苦每三 [illegible] 後還宮即元善

死相未撮皆若此 思源苦海浪滔滔 太子春書
太子聞死轉眉愁 其三恕恨實可悲
[illegible] 勢義長眼但得多少勝
太子吟詠已了更乃愁憂嗟嘆 [illegible] 夫如何奚
得此是聞心劇四憂苦每三 [illegible] 後還宮即元善
[illegible] 王聞太子入內觀嘆 [illegible] 於面前 [illegible] 乃出形善言
觀且勸面若 [illegible] 世間思愛不留 [illegible] 子情深細論
世人思隨情無 [illegible] 觀生男女 [illegible] 日是而生 [illegible]
今世死敗能中旦作國王大臣 [illegible] 合不 [illegible] 天地自
注數日即要 [illegible] 面辭國出 [illegible] 轉加憂 [illegible] 百身
尚為不 [illegible] 何況我 [illegible] 君王若是 [illegible] 順之男 [illegible] 中心
出所 [illegible] 財庫藏 任意 [illegible] 不管與 [illegible] 任破
國既孝子王 [illegible] 死來不 [illegible] 情 [illegible] 結聚而 [illegible]
流雙眼 [illegible] 王勸諫太子不得 [illegible] 計思量 [illegible] 之時
[illegible] 漢一國作人王富貴 [illegible] 天 [illegible] 獨
[illegible] 義子受快樂 一日何愁苦轉悲傷
太子道 [illegible] 莫高貴 [illegible] 人生每人難老
生死病死相前逼 財千万 [illegible] 空
太子來日遂 [illegible] 東 [illegible] 城 [illegible] 出城門 [illegible] 於
路人 [illegible] 者之次 [illegible] 見人 [illegible] 聯 [illegible] 衣 [illegible] 行 [illegible] 步太
不勾 [illegible] 即 [illegible] 東 [illegible] 問之 [illegible] 是何人 [illegible] 此 [illegible]
春日 [illegible] 太子 [illegible] 問何 [illegible] 名 [illegible] 諸

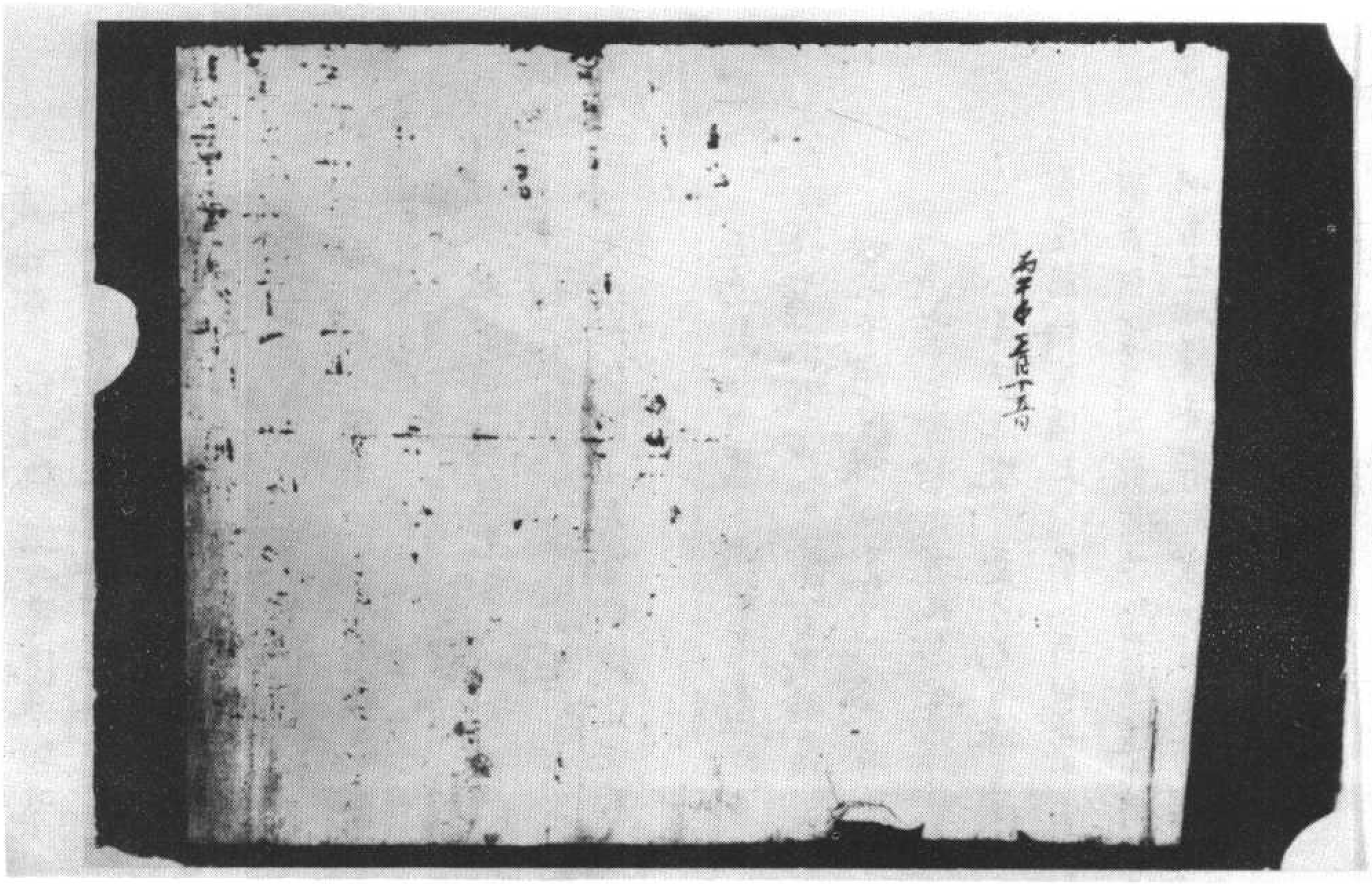


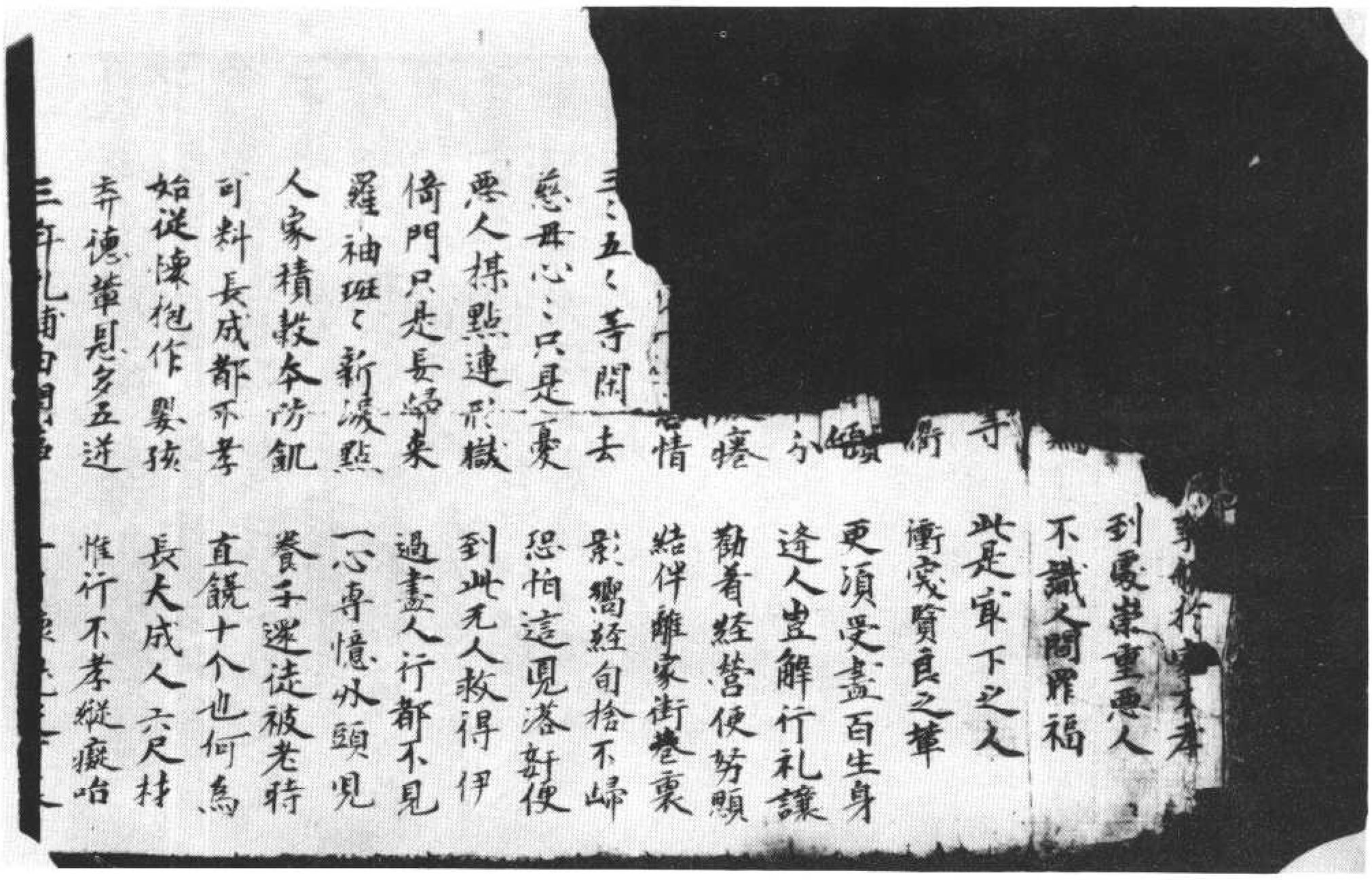
太□□万相前道　雜財千万惣虛空
太子来日遂遣車匿被於赤涼往出城门在於
路上前者之次忽見一大人前联染衣條行漫步太
不忽見即遣車匿问之君是何人有此形儀
答曰我乃师僧太子却问何名师僧比人答曰譲
念烦恼镇除嚴在毒中永生乐上捨割世间
恩爱惟求仏果提不应烦恼精懃大聖此名师
太子闻已称善非常下马虔恭於一心合掌礼拜
於三宝便问和尚是谁之弟子和尚答曰我是三界
大师四生慈父为人天之道首作苦海之舟航释
迦牟尼如来我之师矣和尚蒙问且答实情
當今之時　　和尚既蒙太子问一實情莫乃且說知
者說我和本师矣　　便是如來大牟尼
和尚吟偈已了太子却問如何修行證得此果
將家學乃捨此身太子聞已却便生厭
太子見之便厭祈　　須捨煩惱断貪嗔
九□獲成　仏事　　決定修行證此身
个時太子悟身之而非久了知體之無常是夜
半時當天人而唱道讚云太子修行時至
何得諸虫太子忽從睡覺報言空中此此喚呼是
何人也即時空中報曰我是金團天子遣勸太子修行
王是甚時何勞惱急太子答云我大王今五百富貴
守伴三時不離終朝如何去得天人答言我之一願



……太子修行果至
何得諸虫太子忽從睡覺報言空中此此喚呼是
何人也即時空中報曰我是金團天子遣勸太子修行
王是甚時何勞惱急太子答云我大王今五百富貴
守伴三時不離終朝如何去得天人答言我之一願
□袖下界金口人盡皆昏沉即使相道何有不得言
之己了宮人並總睡着口流涕涶醒悟被得半醒
白馬牽来直至背前感四天王以捧馬蹄擎一隊
而騰空於時當二月八日夜離四城之羅城　赴雪
山出家者行
樓頭鐘打三更鼓　　寺東初聲半夜鐘
一飲門徒彈指間　　須臾直到雪山中
太子既離東闕已赴雪山巍峩嶺之崢嶸望奇峯之岑
嶮乃見千丈石万歲松蘿前望往行之踪後継
因之地　云云
當時發言誓心肩　　顧嶺崔嵬不畏驚
南北東西行七步　　問何般般石最平
太子座已專注於行錯安想以攀緣埃塵而捨割遣
於車匿卻返王城来去之間車匿愁切說由太子同語
歸二三長首迴而不幸德王妃之卜信心如問由怎
秖疑車匿詐誑難治的然　云云
太子夜半出來時　　宮人美女不覺知
今日空迴白馬去　　太子亦見便生疑

自登華蓋覩雞跑　四主常餐除三毒　金剛座上嚴靈相　鷲山頂峯尚生天麗
八十隨形皆廣備　三十二相現婆娑
況說聚八相三秋未盡根源略汉標名
用題示目今具日光西下垂久之時墨塢
墨里之奇仁間郡皆懷之雅操衆中後輩
襲曉千姿怨滯池藏後益一出久望
府主允便別思光揚仙面奥彩





文俗重恩母父　（二十河）號二七六八北

羅袖班班新淚點
人家積穀本防飢
可料長成都不孝
始從陳抱作嬰孩
奔德輩恩多五逆
三年乳哺由閑事
每見二親多陽易
經去不生恭敬奔恩輩恩无有人慈不孝礼
儀過去九十劫有罪人不孝父母常行五逆
死後當墮大坑地獄鐵上長有鐵輪盤旋不
惟頂上
直為罪根深重
從此獄入坑中
動經千劫万劫
一落此中千万劫
為緣不孝墮深坑
晝夜鐵輪居頂上
勸吾行孝莫因循
咀嚼吐出難擧得
供養隨順遣心安
孝行永標經史上
一心專憶水頭兒
養子遂徒被老時
直饒十个也何為
長大成人六尺材
惟行不孝縱癡呆
十月懷躭足可哀
不生恭敬唱將來
都緣不孝二親
常有鐵輪在頂
不知早晚復何身
晝夜常受苦辛
受苦无因得潛停
早經百劫与千生
子細思量這个身
莫交孤負阿嬭恩
父母時長見喜歡
直交万代廣流傳

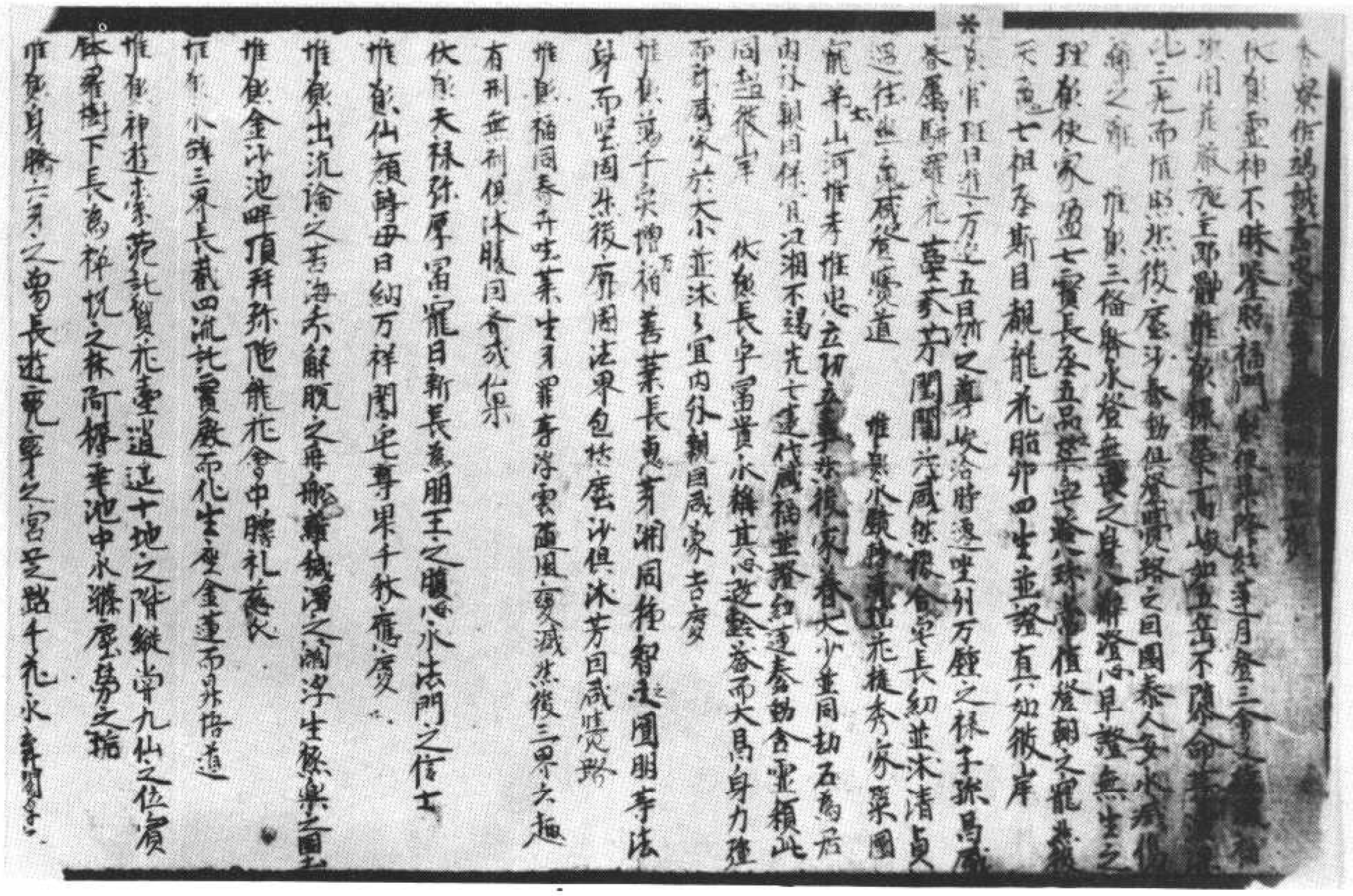
晝夜鐵輪若頂上　早經百劫与千生
勸吾行孝莫因循　子細思量這个身
咽苦吐甘權擧得　莫交孤負阿孃恩
供承隨順遣心安　父母時長見喜歡
孝行永標經史上　直交万代廣流傳
懷躭十月千般苦　起坐身心早晚安
都講閻梨著氣力　如擎重擔唱番番
經云阿孃懷孕十月間辛　起坐不安如擎重
攫飲食不下如長病人
十月懷躭弟子身　晝夜恰如持重擔
翠眉攤驗漸移改　瞞色萎黃暗衰來
行亦愁　座亦愁　懷躭十月抵千秋
昏昏不醉長如醉　兀兀無憂恰似憂
恍惚管弦成逆耳　合差到此不能著
直須分免蒙乎善　惡無心安始徹頭
十月懷躭弟子　晝夜身心安不
形容日日衰羸　即漸轉加憔悴
幾度親情慈愛　無心擬去相隨
縱然家內逢貧　實是嬾陪歡喉
龍蹤不梳累月　鳳釵不挿經旬
裝臺汚見眼前　鸞鏡任從塵土

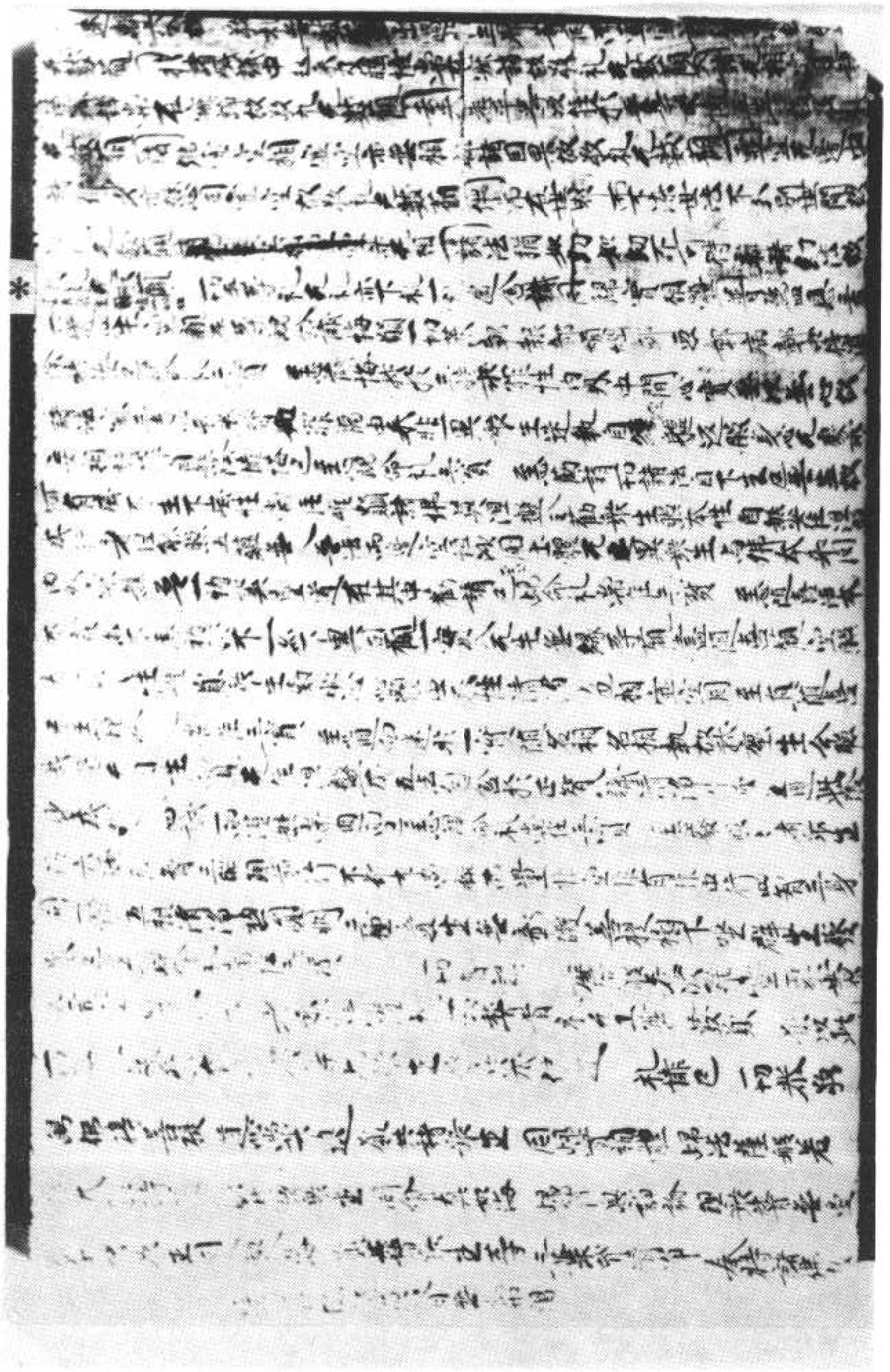
幾度親情慈愛　即漸轉加憔悴
縱然家內逢貧　無心擬去相隨
龍蹤不梳累月　實是嬾陪歡喉
裝臺汚見眼前　鳳釵不挿經旬
自於懷任腹中子　鸞鏡任從塵土
思量十月養君多　舊日裝梳不欲為
阿孃消瘦如花白　爭忍因循不報恩
雲鬢不梳經數日　變化萎黃疾病多
不逢少姑花不去　鳳釵拋擲如閑事
幾度親情命看花　懶陪伯母趂嬉兒
百般美味不計相　數遍晨鈎夜歡喉
這身無病如長病　拓頻終朝復皺眉
百般美味不計相　是種殊恣不嘗味
甘甜縱契如荼蘼　口苦舌乾不欲飡
懷躭十月臨將臨　苦切之聲不忍聞
千遍念佛求加護　万遍燒香請世尊
將臨十月怯身灾　秘怕无常一念催
鄰邊礼佛聲連起　這伴金經次第開
其羊猪羊無毒種　血流遍地唱將來
經云月滿生時受諸苦痛須臾好惡只恐无常

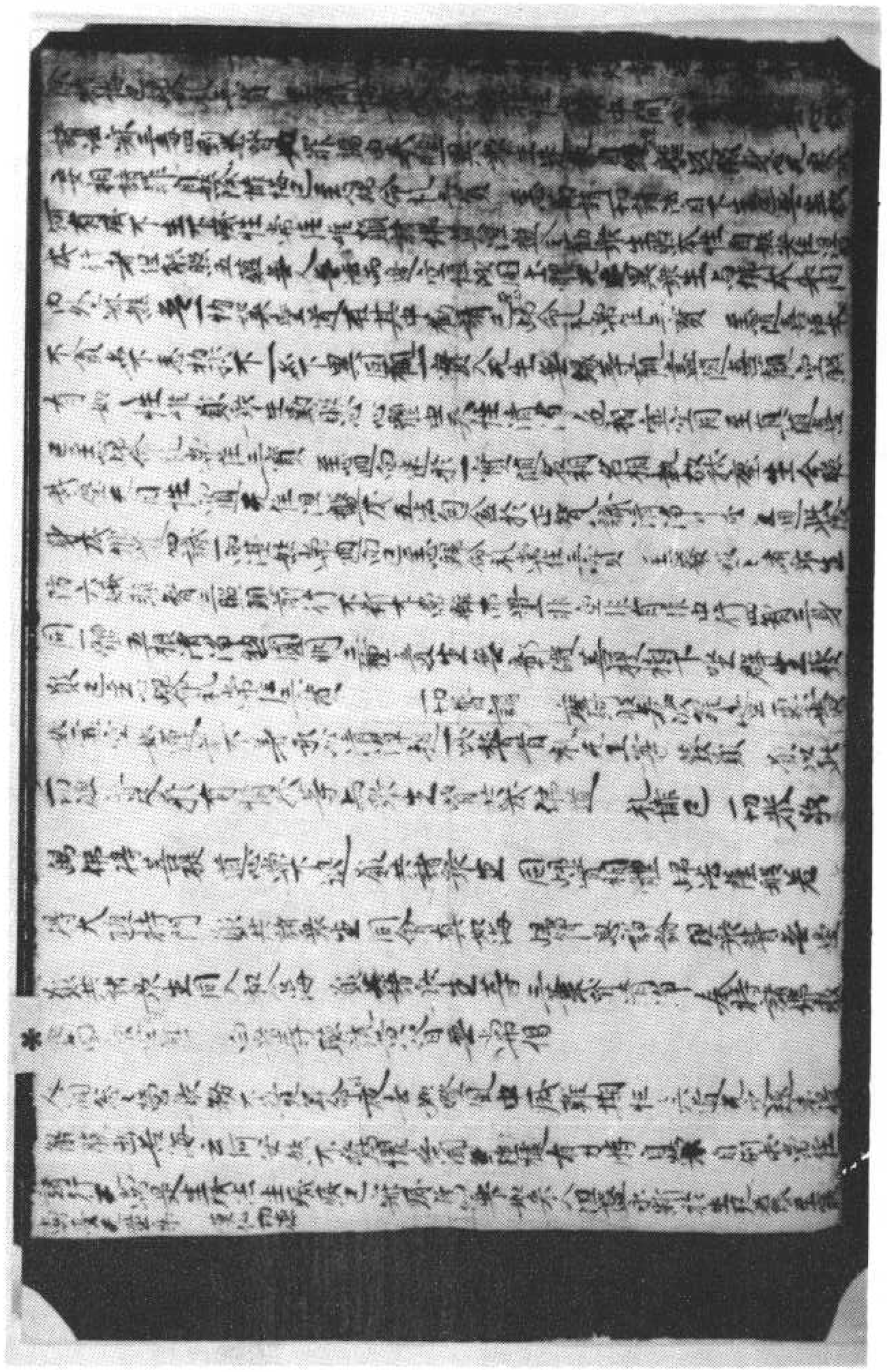
千遍念佛求無諸
將臨十月怯身灾
郁違礼佛聲連起
共宰猪羊無稱種
經去月滿生時受諸苦痛須臾好惡只怨无常
如然猪羊血流遍地受如是苦
奉勸生中弟子
晨朝問信起居
又毋忽然處分
夕陽出入兢兢
泛竹卧水也不及
十月逆逆在毋胎
三朝為喜蒙平善
隣里爭恰晋不足
從此阿孃恰不已
經去生得此身咽甘吐苦洗濯不淨不憚劬勞
恩熱恩寒不辭辛苦乾處兒卧濕處毋眠三
年之中飲毋白血
不憚吐甘咽苦
洗浣蓋是尋常
或時恩熱恩寒
慈毋不辭辛苦
可怜這身成長後
恣行不孝妄浮恩

大須孝養二親
且莫失恭顏色
輙莫應對二親
此者是其孝子
百年侍養莫交虧
毛求分免誕孩孩
滿月返僧息鄰家
親情膳羯意徘徊
吐甘餵飼唱將来

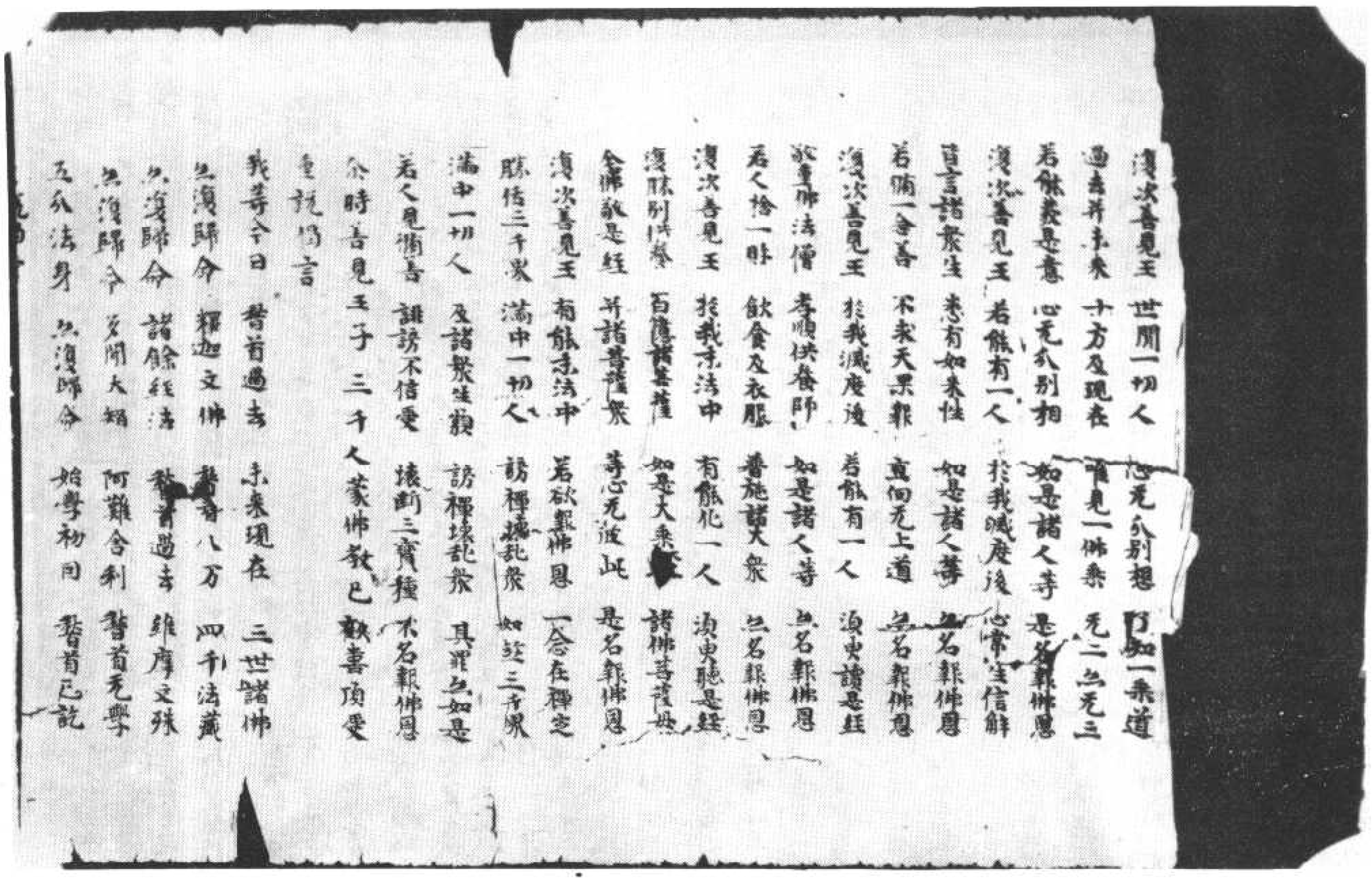
北八六七二號　背　面　大獻樂讚

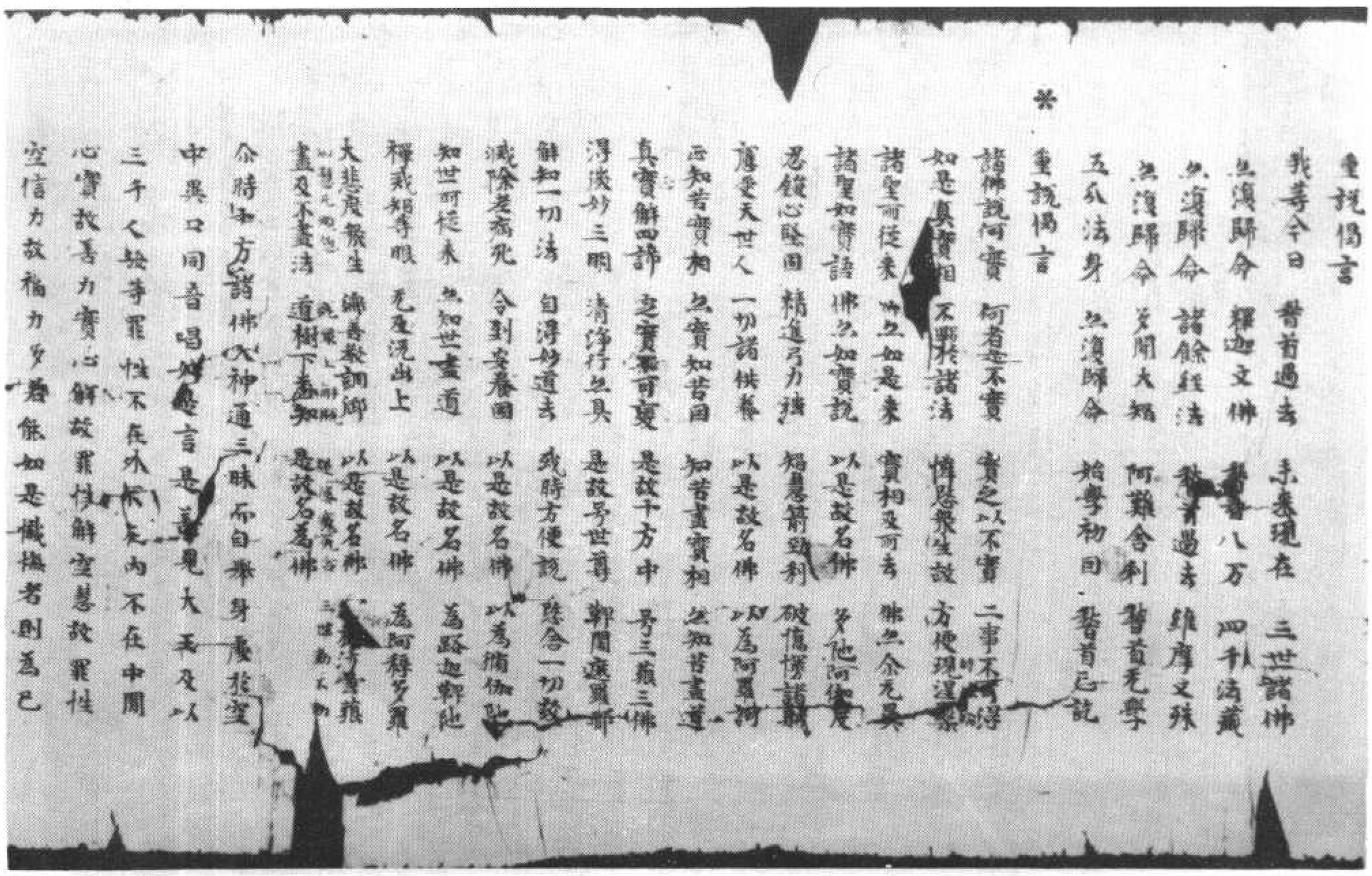


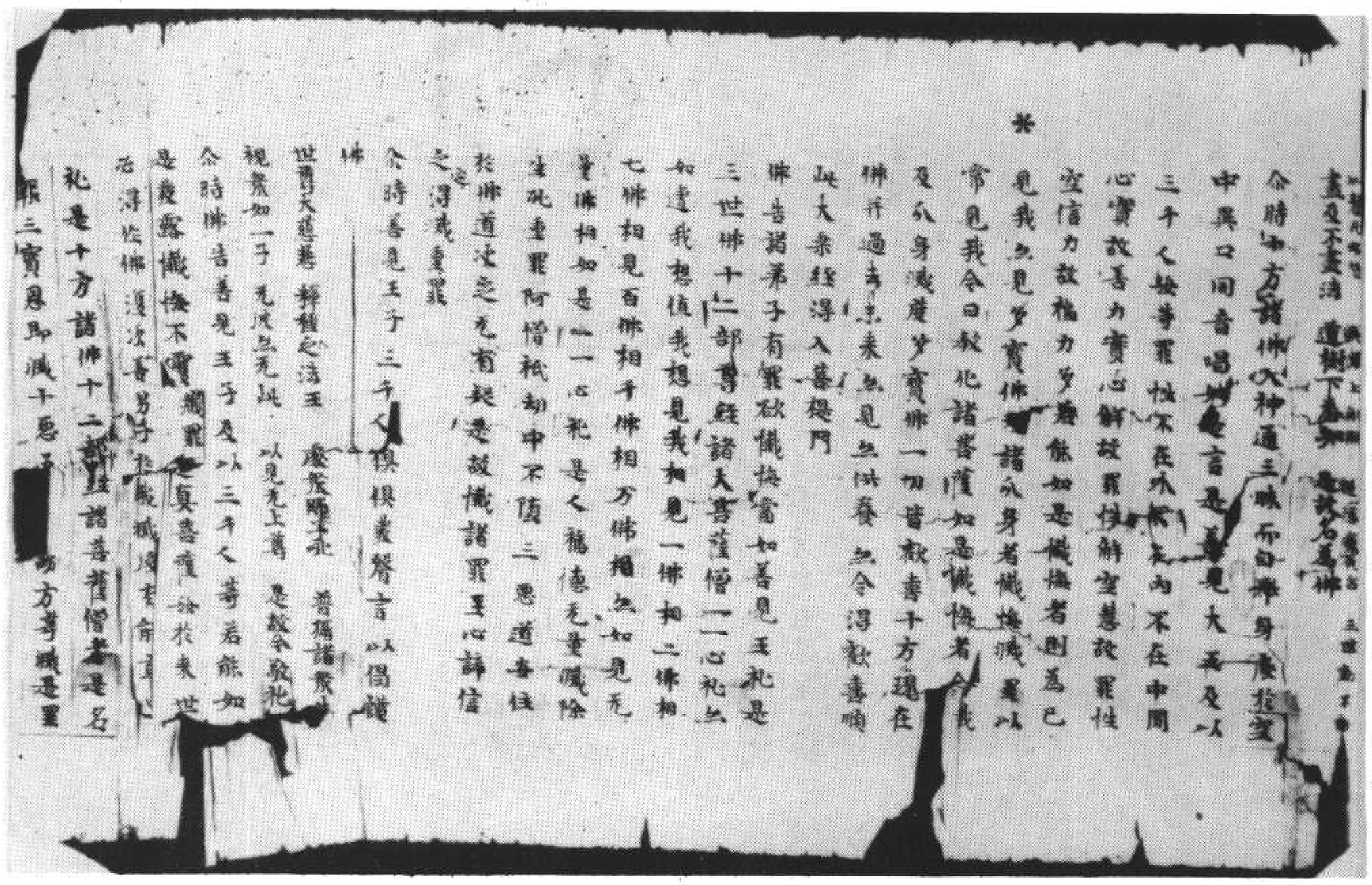


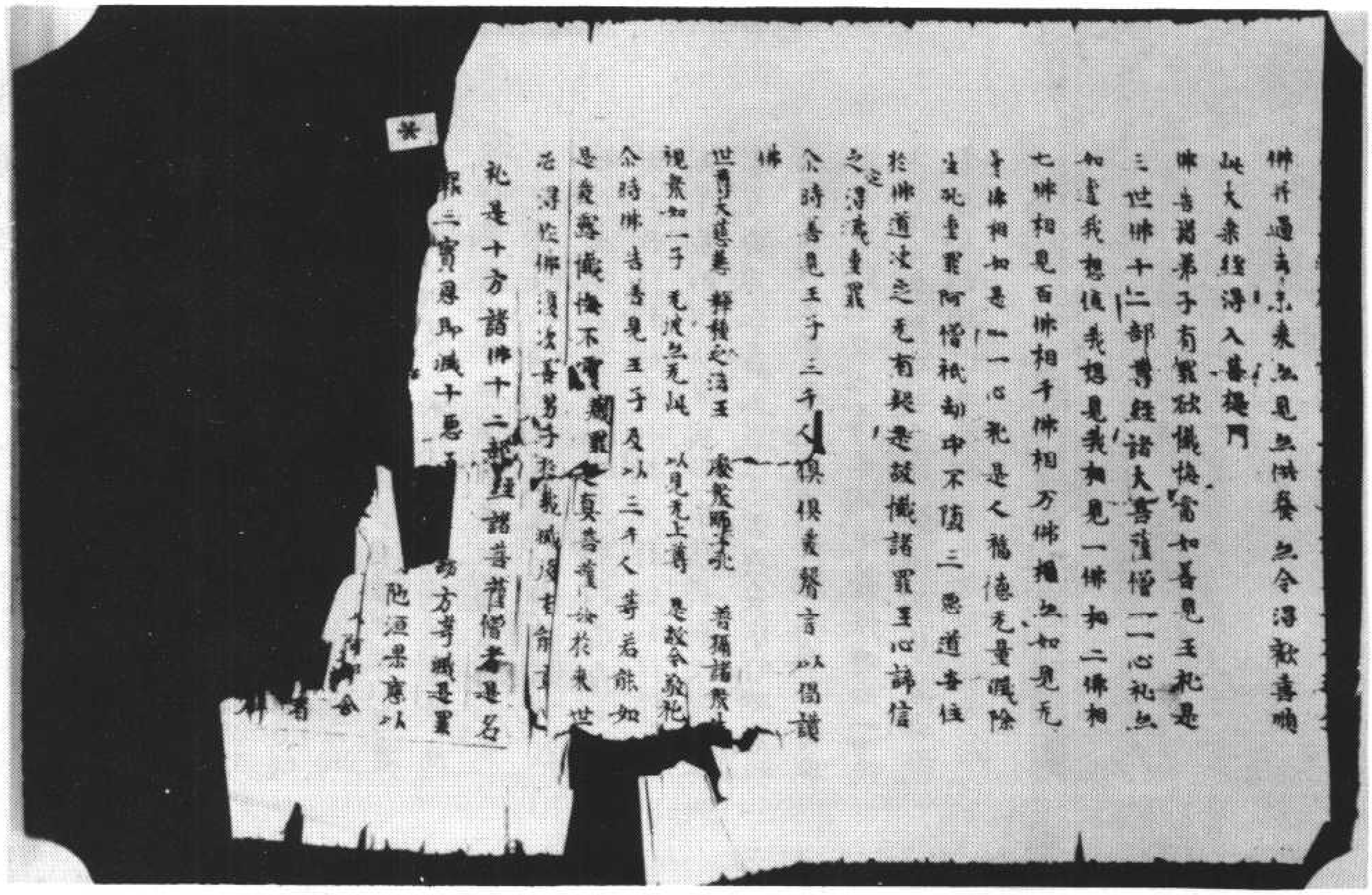


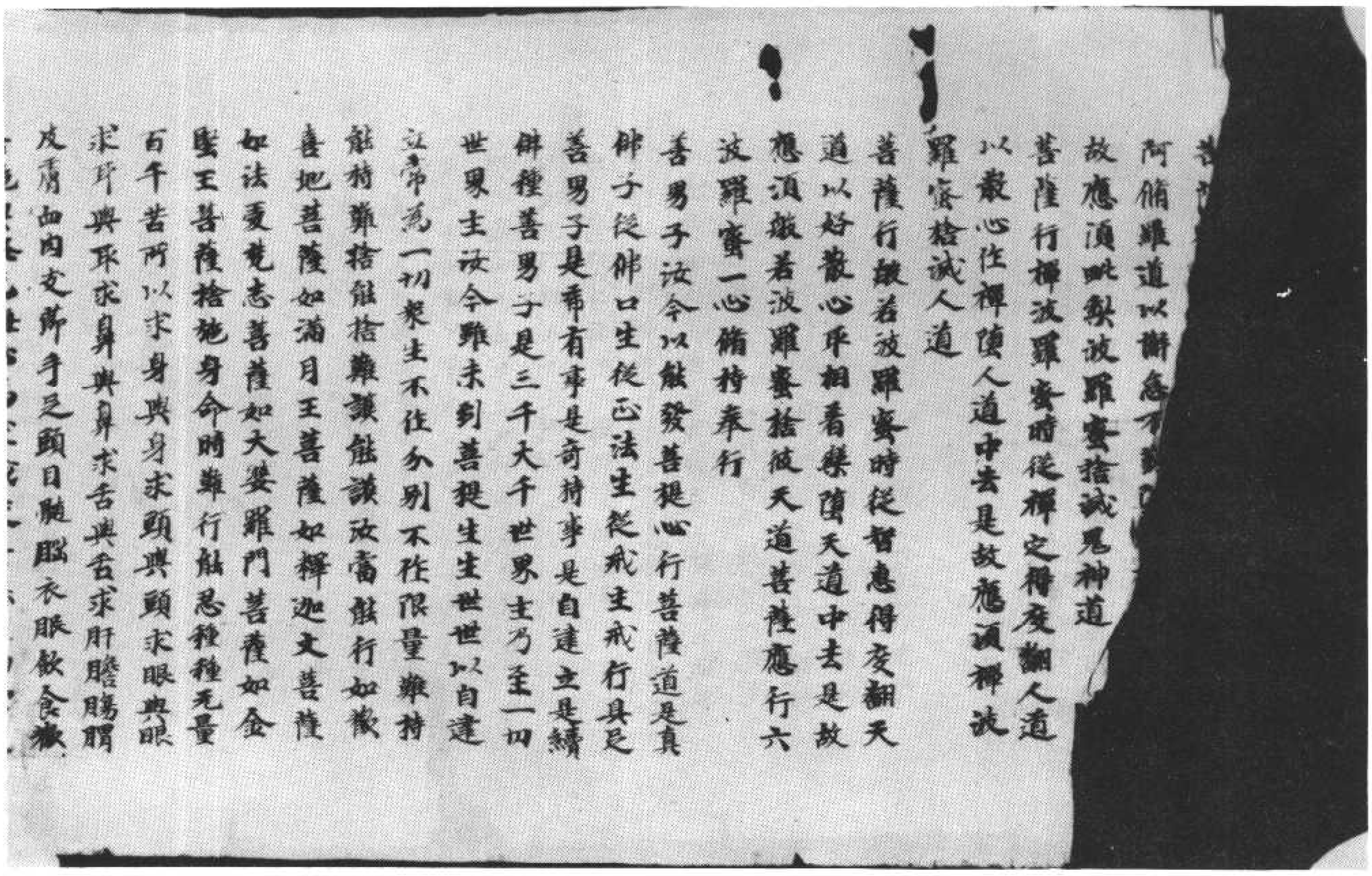
北八六七三號（字九十一）　大通方廣懺悔滅罪莊嚴成佛經卷下







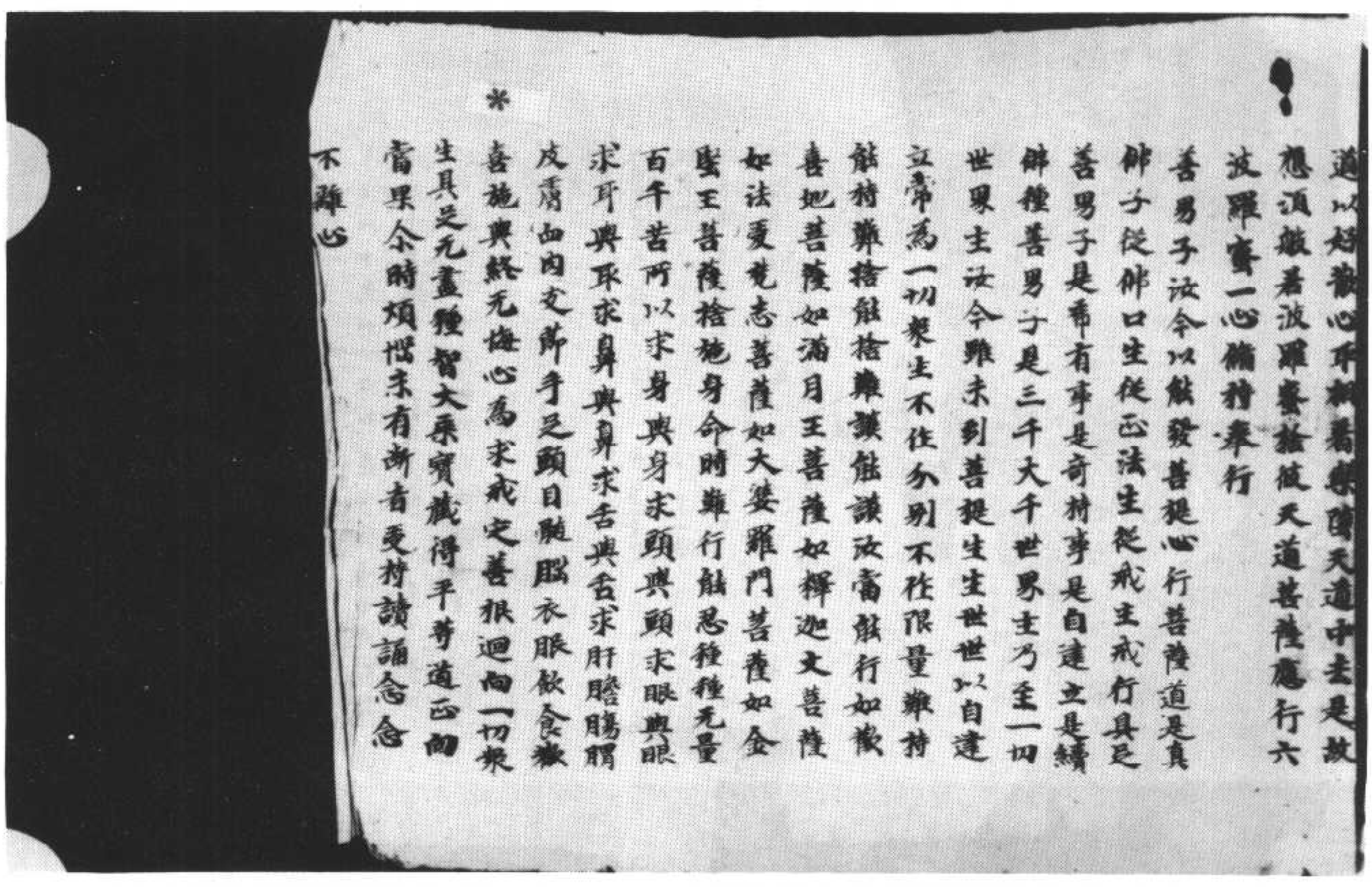




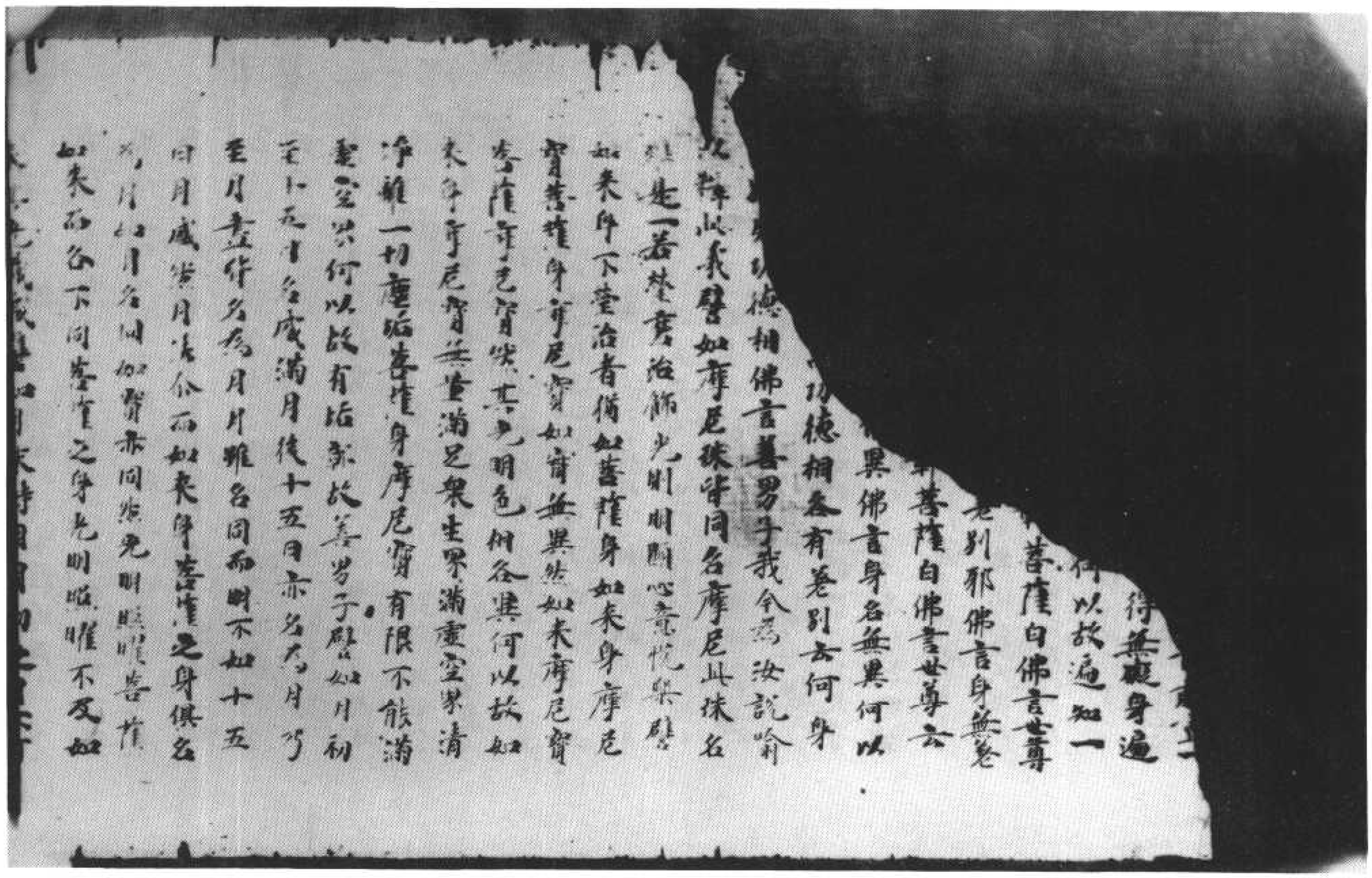
阿脩羅道以斷惡不善故應須此般波羅蜜時從禪定得度翻人道
菩薩行禪波羅蜜時從智慧得度翻天道中去是故應須禪波
以散心住禪陵人道中去是故應須禪波
羅蜜捨諸人道
菩薩行般若波羅蜜時從智慧得度翻天
道以好散心平相看樂墮天道中去是故
應須般若波羅蜜捨彼天道菩薩應行六
波羅蜜一心備持奉行
善男子汝今以能發菩提心行菩薩道是真
佛子從佛口生從正法生從戒生戒行具足
善男子是希有事是奇特事是自達立是續
佛種善男子是三千大千世界主乃至一切
世界主汝今雖未到菩提生生世世以自達
立常為一切衆生不住分別不住限量難持
能持難捨能捨難施能施難施汝當能行如徹
喜地菩薩如滿月王菩薩如釋迦文菩薩
如法爱菩志菩薩如大婆羅門菩薩如金
蜜王菩薩捨施身命時難行能忍種種无量
百千苦所以求身與身求頭與頭求眼與眼
求耳與耳求鼻與鼻求舌與舌求肝膽腸胃
皮肉血肉支節手足頭目髓腦衣服飲食徹

及號二七一七北、號九八七六北見參）蜜羅波有度六　（二十三裳）號四七六八北

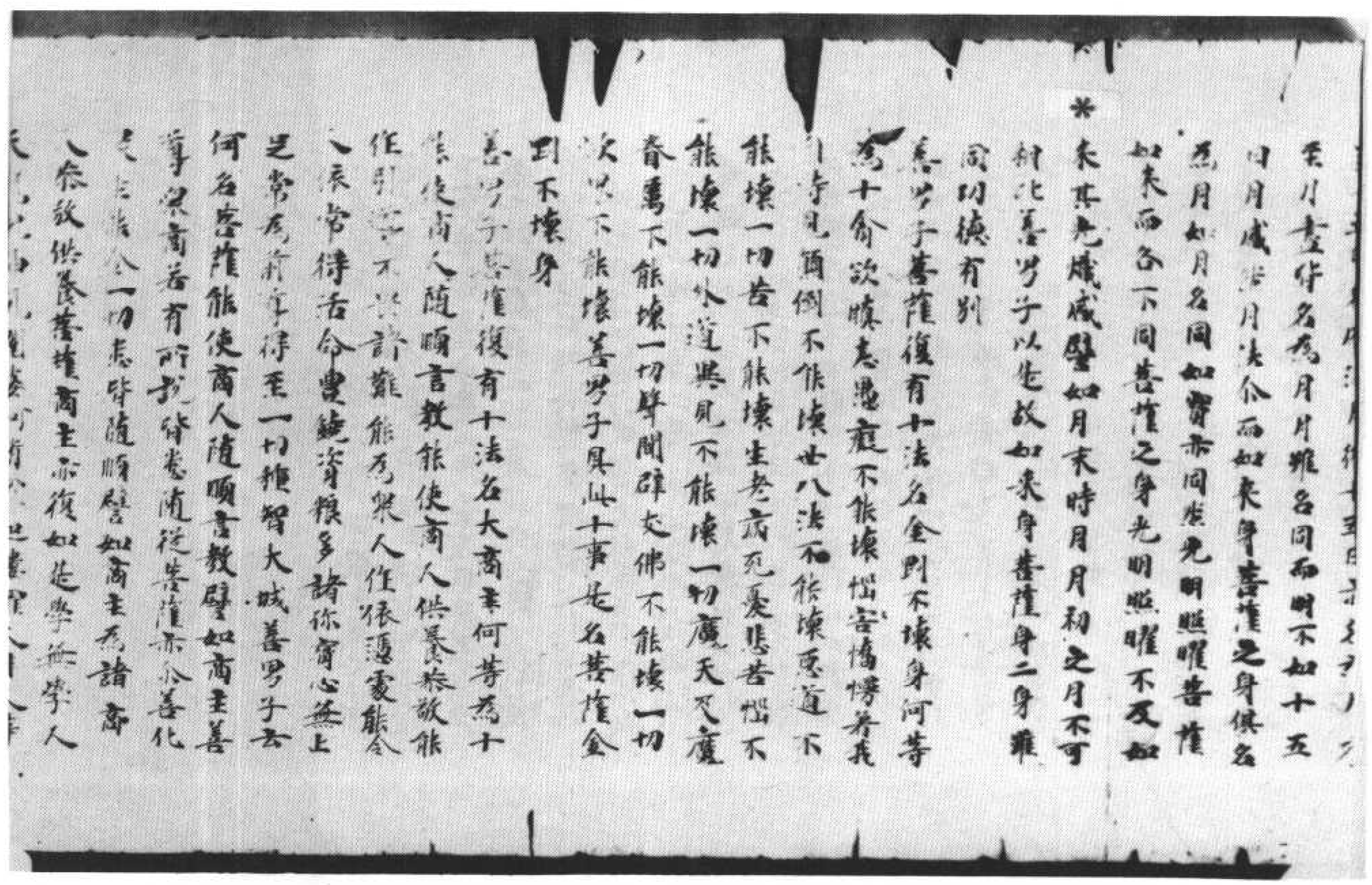
（序殘薩菩經網梵號八八六六北）



道以斷惡心住禪陵天道中去是故
應須般若波羅蜜捨彼天道菩薩應行六
波羅蜜一心備持奉行
善男子汝今以能發菩提心行菩薩道是真
佛子從佛口生從正法生從戒生戒行具足
善男子是希有事是奇特事是自達立是續
佛種善男子是三千大千世界主乃至一切
世界主汝今雖未到菩提生生世世以自達
立常為一切衆生不住分別不住限量難持
能持難捨能捨難施能施難施汝當能行如徹
喜地菩薩如滿月王菩薩如釋迦文菩薩
如法爱菩志菩薩如大婆羅門菩薩如金
蜜王菩薩捨施身命時難行能忍種種无量
百千苦所以求身與身求頭與頭求眼與眼
求耳與耳求鼻與鼻求舌與舌求肝膽腸胃
皮肉血肉支節手足頭目髓腦衣服飲食徹
＊
喜施與終无悔心為求我之善根迴向一切衆
生具足无盡智大乘寶藏得平等道正向
當果今時煩惱未有斷者受持讀誦念念
不離心

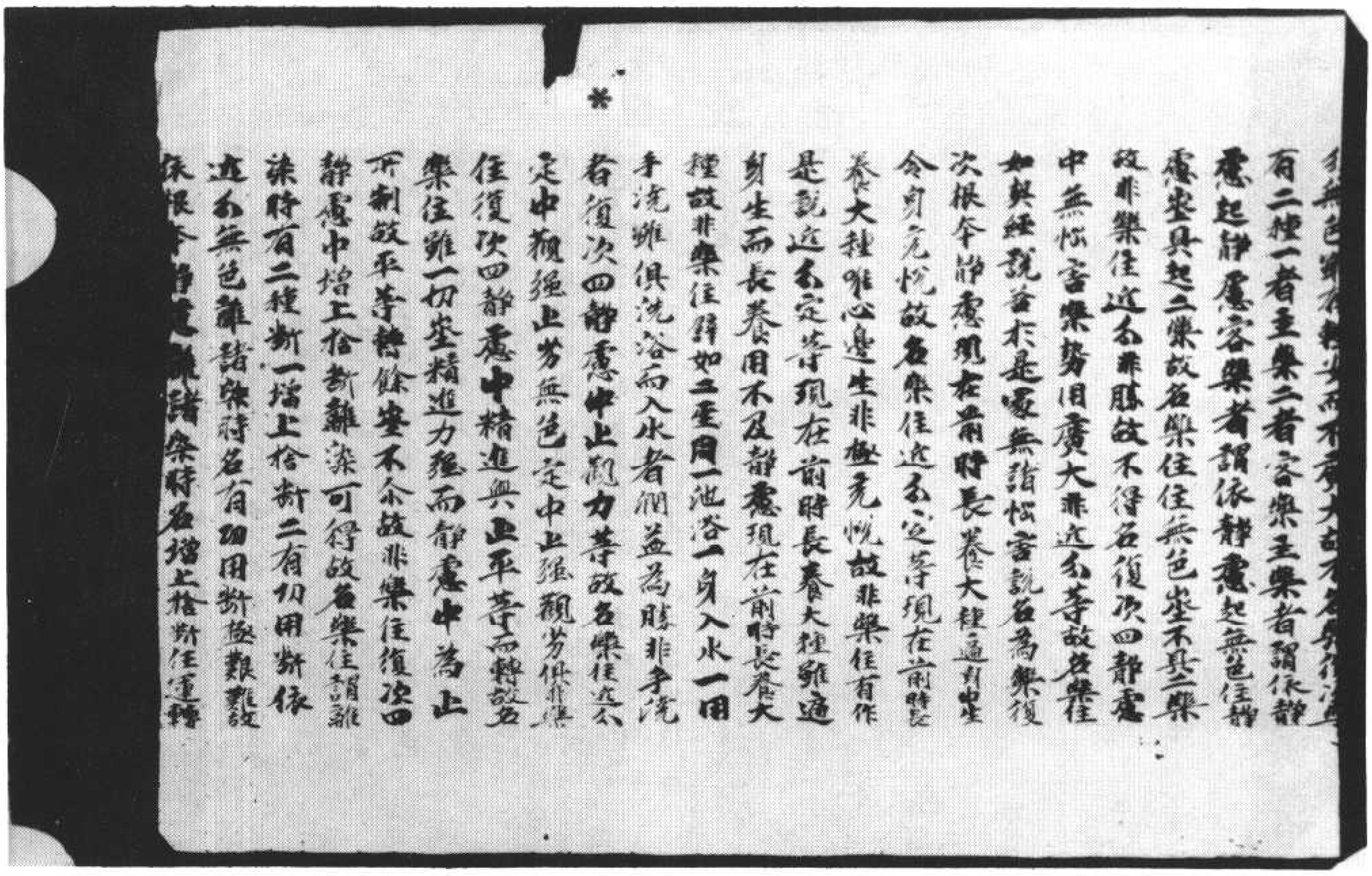


北八六七五號（裳八十六）　寶雲經卷第四

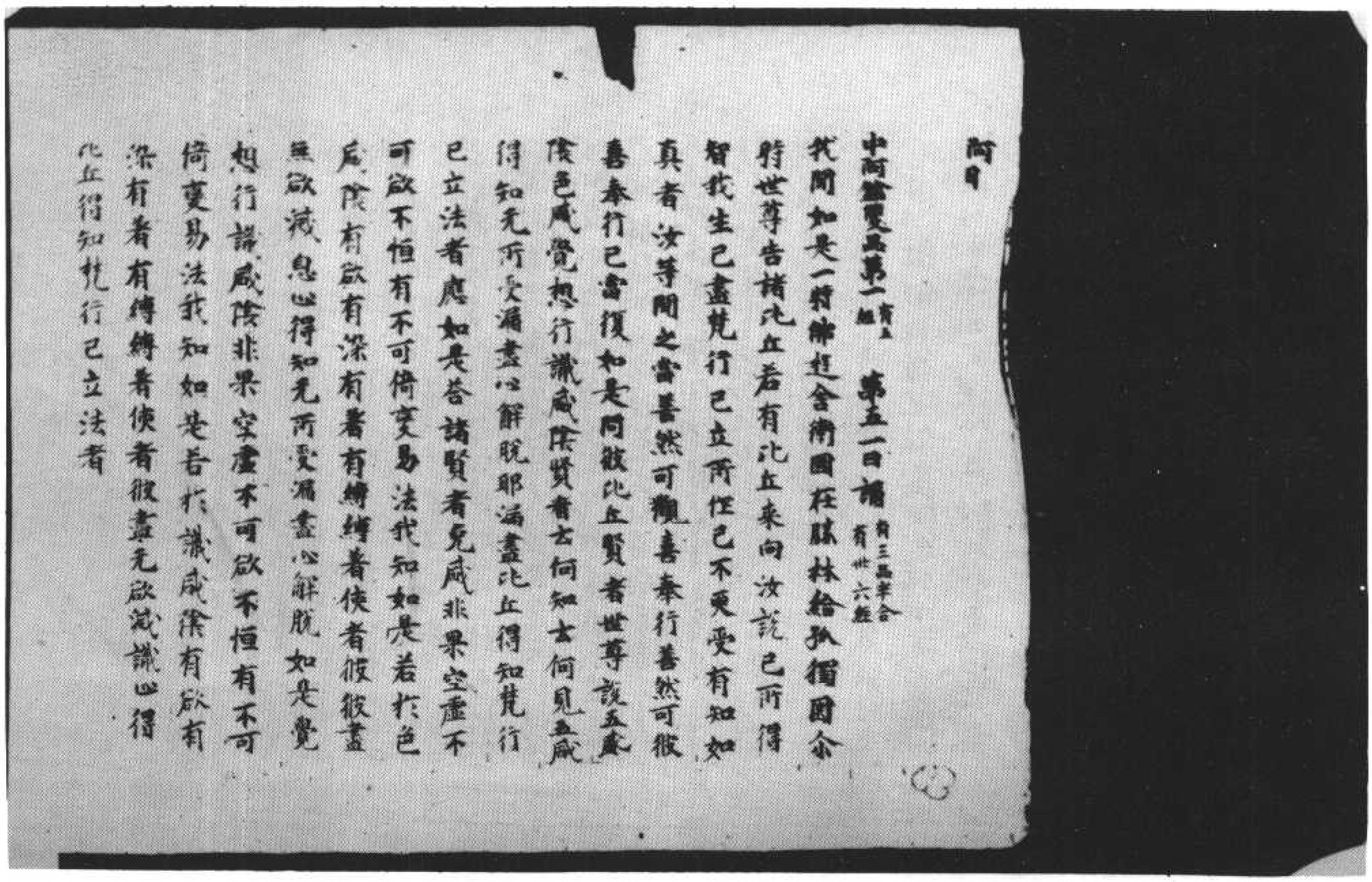


能壞一切諸下能壞生老病死憂悲苦惱不
能壞一切外道邪見不能壞一切魔天及魔
民不能壞一切聲聞辟支佛不能壞一切
次第不能壞菩薩行事是名菩薩金
剛不壞身
善男子菩薩復有十法名大商主何等為十
能使商人隨順言教能使商人供養恭敬能
作引導不與諸難能為衆人作猛靈能令
人依常得活命豐饒資糧多諸珍寶心無上
足常為前導得至一切種智大城善男子如
何名菩薩能使商人隨順言教譬如商主善
導衆商若有所說皆悉隨從菩薩亦令善化
衆生能令一切悉皆隨順譬如商主為諸商
人奉致供養善種商主亦復如是學無學人
天龍鬼神乾闥婆阿修羅迦樓羅人非人等
亦皆恭敬供養譬如商主善於曠野險
難之處能令衆伴安隱得過善薩商主亦復
如是於生死曠野煩惱險處能令諸人安隱
得過譬如商主能持諸人出於曠野令濟身
命菩薩亦復如是以諸外道邪惡決定
隨事於生死曠野得導使出濟其軍命或有
五身大臣眷屬及餘衆生樂生死者亦依善

亦或依無色而離染者雖俱離染而依靜
慮不為親近生等故雖靜慮得無漏
復次唯靜慮中具二種樂故名樂住一樂受
樂二輕安樂前三靜慮皆具二樂第四靜慮
雖無受樂而輕安樂勢用廣大勝前靜慮
亦無色雖有輕安而不廣大故不名樂復次樂
有二種一者主樂二者客樂主樂者謂依靜
慮起靜慮客樂者謂依靜慮起無色住靜
慮坐具起二樂故名樂住住無色坐不具二樂
故非樂住近分非樂住故不得名復次四靜慮
中無憂苦樂勢用廣大樂近分等故名樂住
如契經說有不善無記憂苦說名為樂復
次根本靜慮現在前時長養大種遍利生
令身充悅故名樂住近分定等現在前時長
養大種唯心遍生非極充悅故非樂住有作
是說近分定等現在前時長養大種雖遍
身生而長養用不及靜慮現在前時長養大
種故非樂住譬如二人用一池水一人入水一用
手洗澡俱洗浴而入水者潤益為勝非手洗



▼ 北八六七六號　背　西　中阿鋡經雙品第一

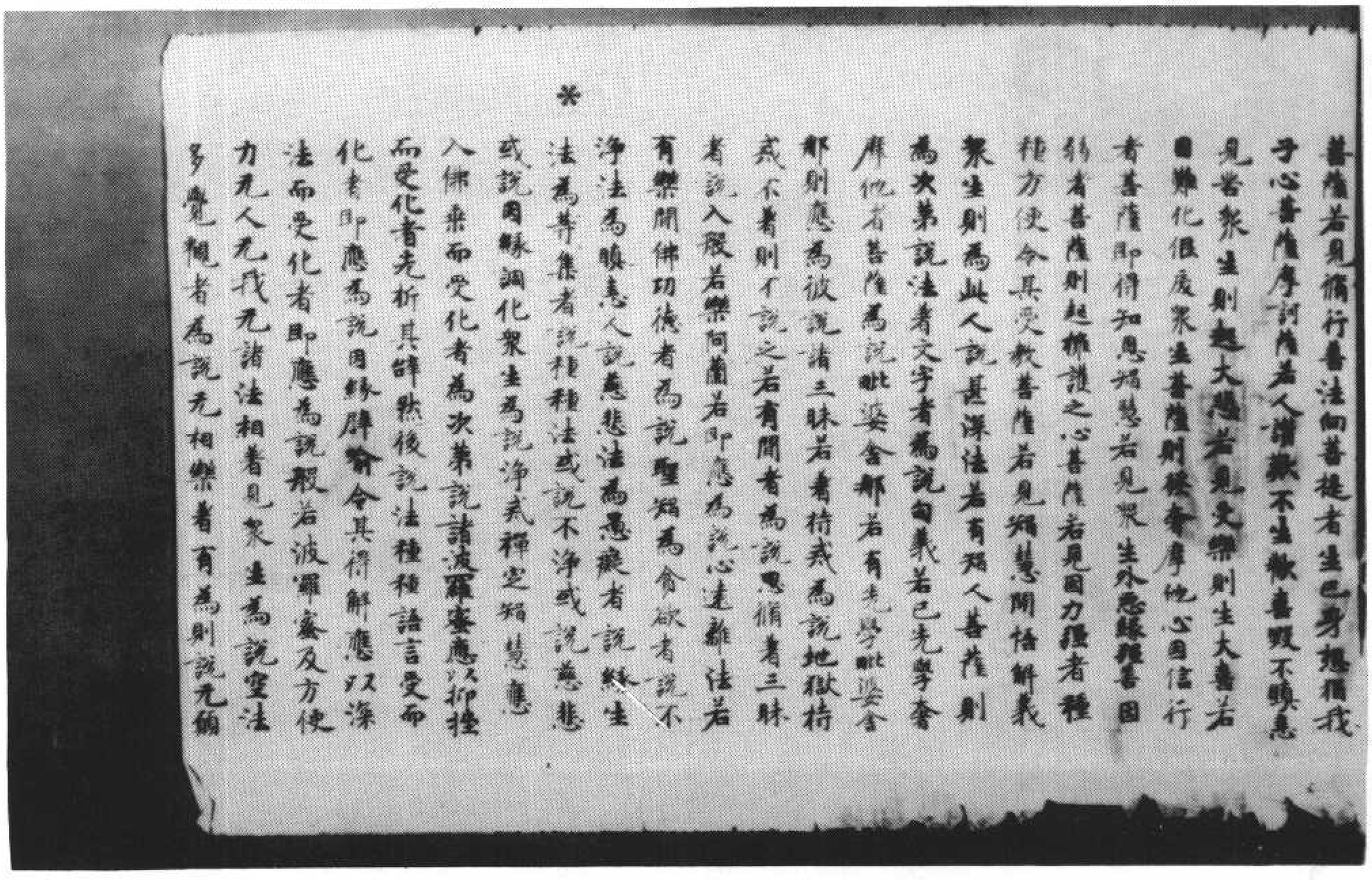


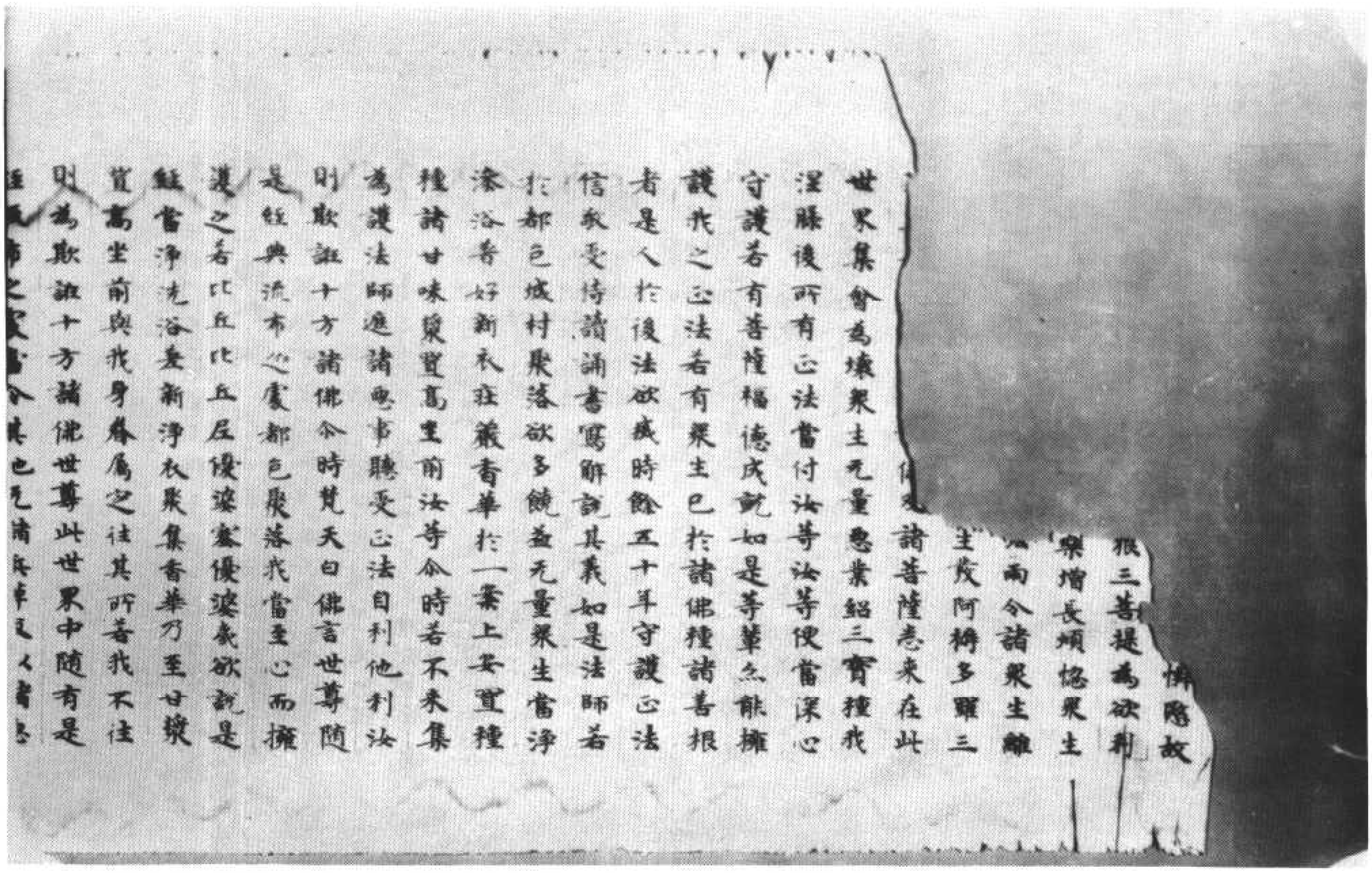
特世尊告諸比丘若有比丘來向汝說已所得
智我生已盡梵行已立所作已不更受有如如
真者汝等聞之當善然可觀喜奉行善然可彼
喜奉行已當復如是問彼比丘賢者世尊說五陰
陰色陰覺想行識陰賢者云何知云何見五陰
得知无所受漏盡心解脫耶漏盡比丘得知梵行
已立法者應如是答諸賢者色陰非果空虛不
可欲不恒有不可倚變易法我知如是若於色
陰有欲有染有著有縛縛著使者彼彼盡
無欲滅息心得知无所受漏盡心解脫如是覺
想行識陰非果空虛不可欲不恒有不可
倚變易法我知如是若於識陰有欲有
染有著有縛著使者彼盡无欲滅識心得
比丘得知梵行已立法者

觀十方號伽沙等諸佛世界見已引發神境
智通往彼饒益諸有情類或以布施乃至般
若波羅蜜多而作饒益或以三十七種菩提分
法而作饒益或以靜慮无量无色而作饒益
或以解脫等持等至而作饒益或以空无相
无願解脫門而作饒益或以諸餘殊勝善法
而作饒益或以聲聞獨覺菩薩及諸佛法而作
饒益是菩薩摩訶薩遊十方界若見有情
慳貪多者深生憐愍說如是法汝等有情當
行布施諸慳貪者受貧窮苦由貧窮故无
有盛德不能自益況能益他是故汝等當勤布
施既自安樂亦安樂他莫以貧窮更相食噉
供不解脫諸惡趣若若見有情毀淨戒者深
生憐愍說如是法汝等有情當持淨戒諸破
戒者受惡趣苦破戒之人无有盛德不能自益
況能益他破戒因緣墮諸惡趣受苦異熟
是難忍不能自濟況能濟他是故汝等當
持淨戒不應容納犯戒之心經一念頃況經
[illegible]

餘益是菩薩摩訶薩進十方界若見有情
慳貪多者深生憐愍說如是法汝等有情當
行布施諸慳貪者受貧窮苦由貧窮故无
有盛德不能自益況能益他是故汝等當勤布
施既自安樂亦安樂他莫以貧窮更相食噉
俱不解脫諸惡趣苦若見有情毀淨戒者深
生憐愍說如是法汝等有情當持淨戒諸破
戒者受惡趣苦破戒之人无有威德不能自益
況能益他破戒因緣墮諸惡趣受苦異熟
楚毒難忍不能自濟況能濟他是故汝等當
持淨戒不應容納犯戒之心經一念頃況經
多時莫縱自心後生憂悔若見有情更相瞋
怒展轉結恨乎相損惱深生憐愍說如是法
汝等有情當備安忍莫相瞋怒結恨相害諸
怒恨心不順善法增長惡法招現衰損汝等
由此怒恨心故身壞命終當墮惡趣受諸劇
苦難有出期是故汝等不應容納怒恨之心
經一念頃何況令其多時相續汝等今者展
轉相緣應起慈悲住饒益事若見有情懈
怠懶惰深生憐愍說如是法汝等有情當勤
精進莫於善法懈怠懶惰若見有情諸善法及

六第品等平、四第卷經蜜羅波若般王天勝　（二十三稱）號八七六八北



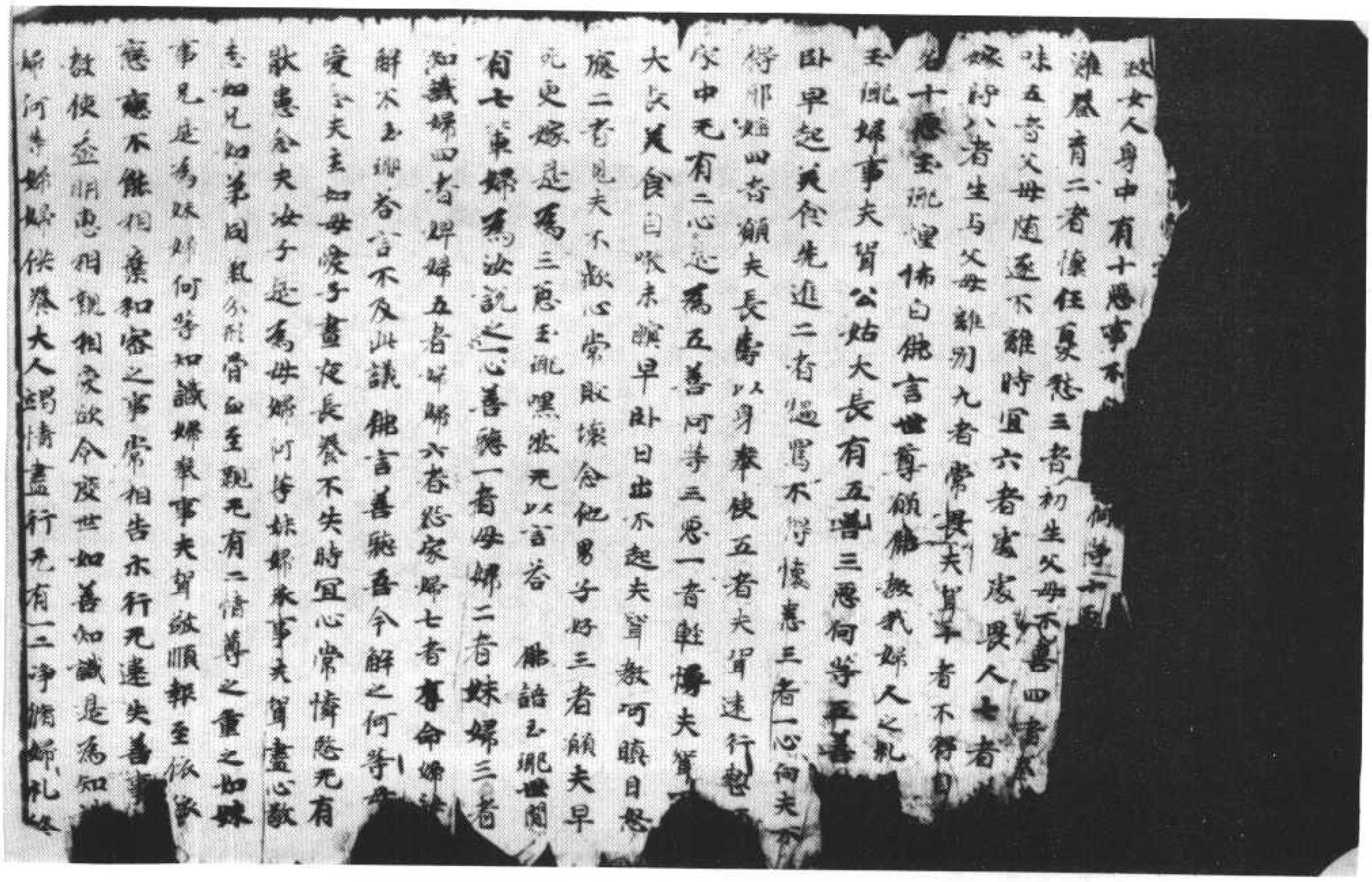


北八六七九號（官三十八）　大方等大集經卷第二十一寶幢分中四天王護法品第十一

北八六八〇號（皇二十四）　（門羅婆門沙論諍違相治對，參見大乘義章第二十十二）

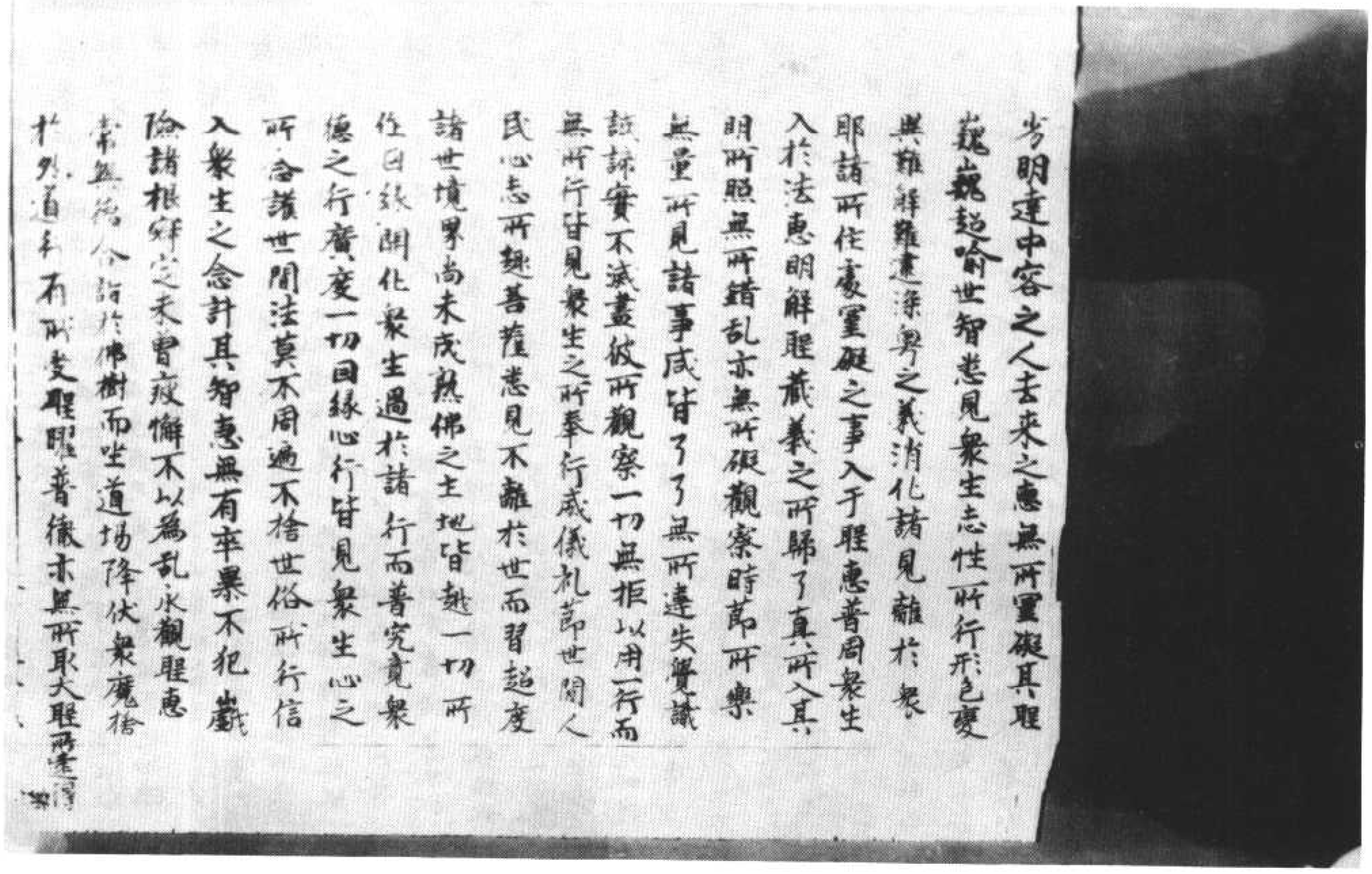
（十五第卷論地師伽瑜及七別分授教化教別分門八義力）

▼北八六八一號（制六十八）　（佛說王鄉經（參見北八二三一號）

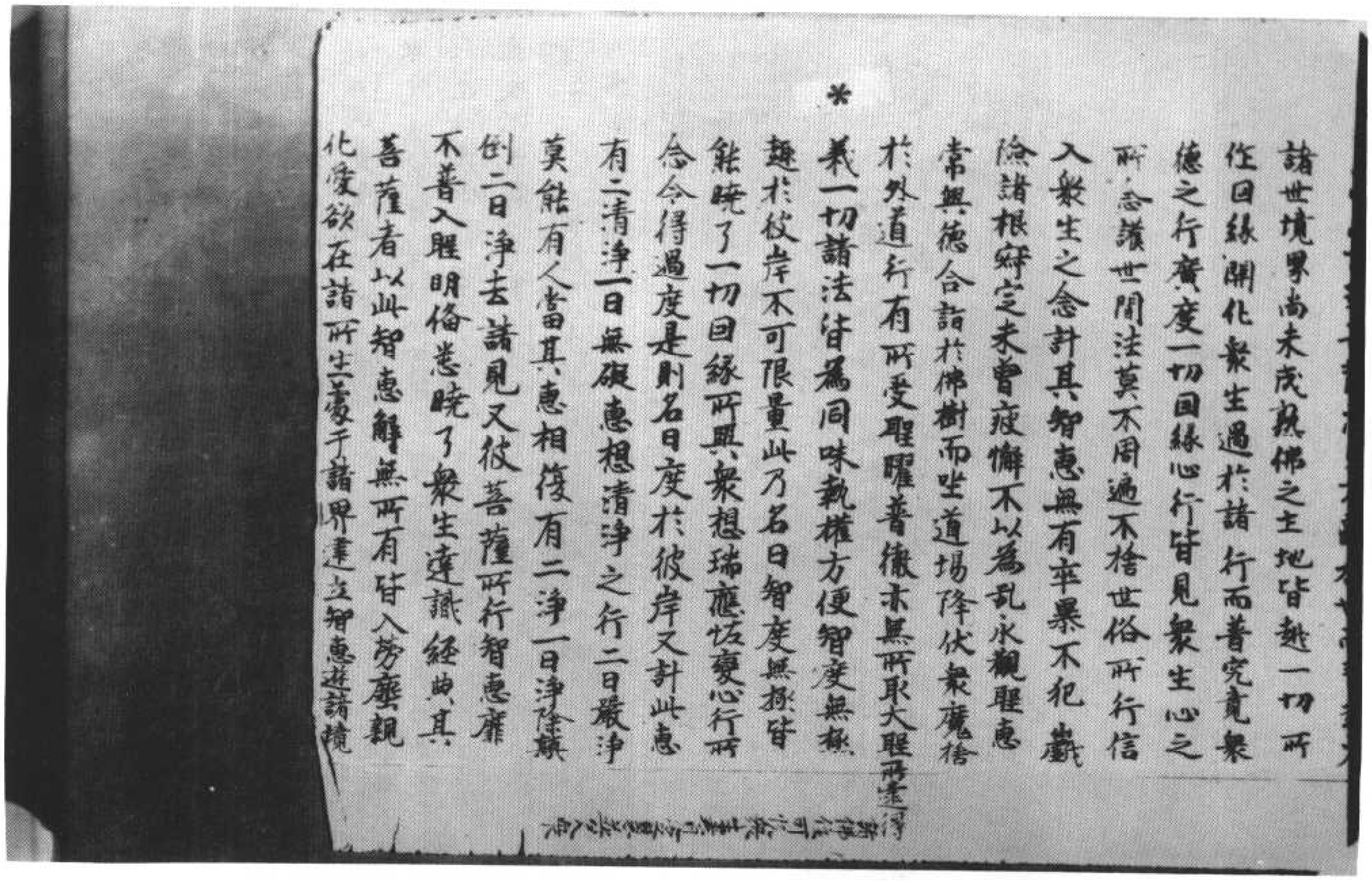


愛念夫主如母愛子畫夜長養不失時宜心常懷恐有
欺惑念夫主子是為母婦何等妹婦永事夫主盡心敬
志如兄如弟同氣分形骨血至親无有二情尊之貴之如嫌
事見是為妹婦何等知識婦奉事夫主敬順親至依家
意意不能相棄和睦之事常相告示行无違失善事
教使益明惡相親相愛敬令度世如善知識是為知
婦何等婦婦供養大人竭情盡行无有二心淨潔婦礼終
不於閑退不犯義退不失礼常和為貴是名婦婦何等
婦婦心常愛忌不敢自恣中教盡節口不麤語身不放
逸以礼自防如民奉王夫賢敬律不得驕慢若得杖捶教
令奉愛及見罵嘿然无辭甘心樂苦无有二心務備道不
及食如事大家是名婦婦何等惡家婦見夫不敬恒懷瞋
恚更求餘欲得遠離雖為夫婦心常如寄亂頭對卧无所畏
懼不作生活養育兒子身行蛇蝎不知為恥入罪法毀辱親
理夫賢相憎咒欲令死更名惡家婦何等奪命婦晝夜不
停毒心伺之作何方便得遠離之欲与毒藥恐人覺之心外情
通頭人留之復遣傍人伺而賊之夫死更嫁適我願之是
命婦能語玉耶其有五善婦者當有顯名宗親九族
安其樂天龍鬼神擁護其形使不横枉財寶日生万分之
夜眠頭不違上生天上宮灌洛池在所自然天人樂之天上壽
盡還生世間當為富貴長王子孫端政殊好人所奉尊其
惡婦者當得惡名今現在身不得安寧數為鬼神在於
家庭起病橋求文神明會當歸死不得長惡夢恐怖
頭不成多逢兵擲水火日欲万分之後魂神壽形死入地獄
鬼畜生其身堕拉咽如針釘身卧鐵牀數千万劫受罪是
況還生惡家貧窮邪路无乘无麻並茲急急共相鞭撻從
生至死无有樂華但善浮善但惡自道善惡如此非是

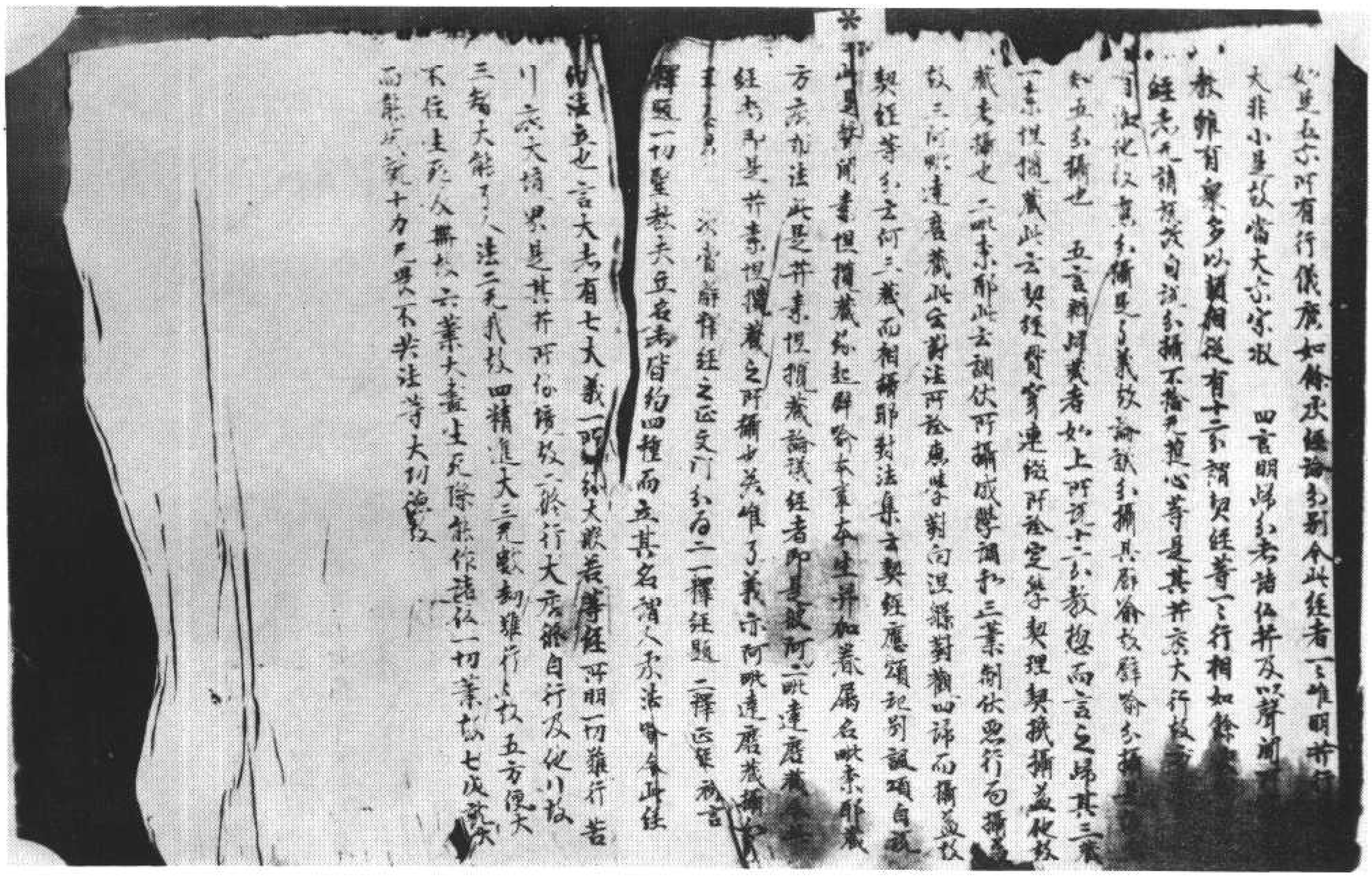
命婦能語玉耶其有五善婦者當有顯名宗親九族
安其樂天龍鬼神擁護其形使不横枉財寶日生万分之
夜眠頭不違上生天上宮灌洛池在所自然天人樂之天上壽
盡還生世間當為富貴長王子孫端政殊好人所奉尊其
惡婦者當得惡名今現在身不得安寧數為鬼神在於
家庭起病橋求文神明會當歸死不得長惡夢恐怖
頭不成多逢兵擲水火日欲万分之後魂神壽形死入地獄
鬼畜生其身堕拉咽如針釘身卧鐵牀數千万劫受罪是
況還生惡家貧窮邪路无乘无麻並茲急急共相鞭撻從
生至死无有樂華但善浮善但惡如此非是
※虛耶能語玉耶是七輩婦法欲何行玉耶流涕前白佛言
我今愚癡不順天尊自今以後當如婦婦盡我壽命不
違慢即前交跪求受十戒三白歸歸命佛歸命法歸
比丘僧不殺生二不偷盜三不邪婬四不妄語五不飲酒六
者不得惡口七者不得訶語八者不得嫉妬九者不得
瞋恚十者信善得善是名十戒此憂婆夷行道佛
能寬及諸弟子皆各歡喜給孤獨長者舍衛欲
佛人退玉耶長跪重白佛言我今愚癡無聞
一後世尊化導我等令心開解佛語玉耶自今以後
法家玉耶言諾受佛重教不敢有違稽首礼足受還



北八六八二號（師二十五）　大寶積經卷第一百十七



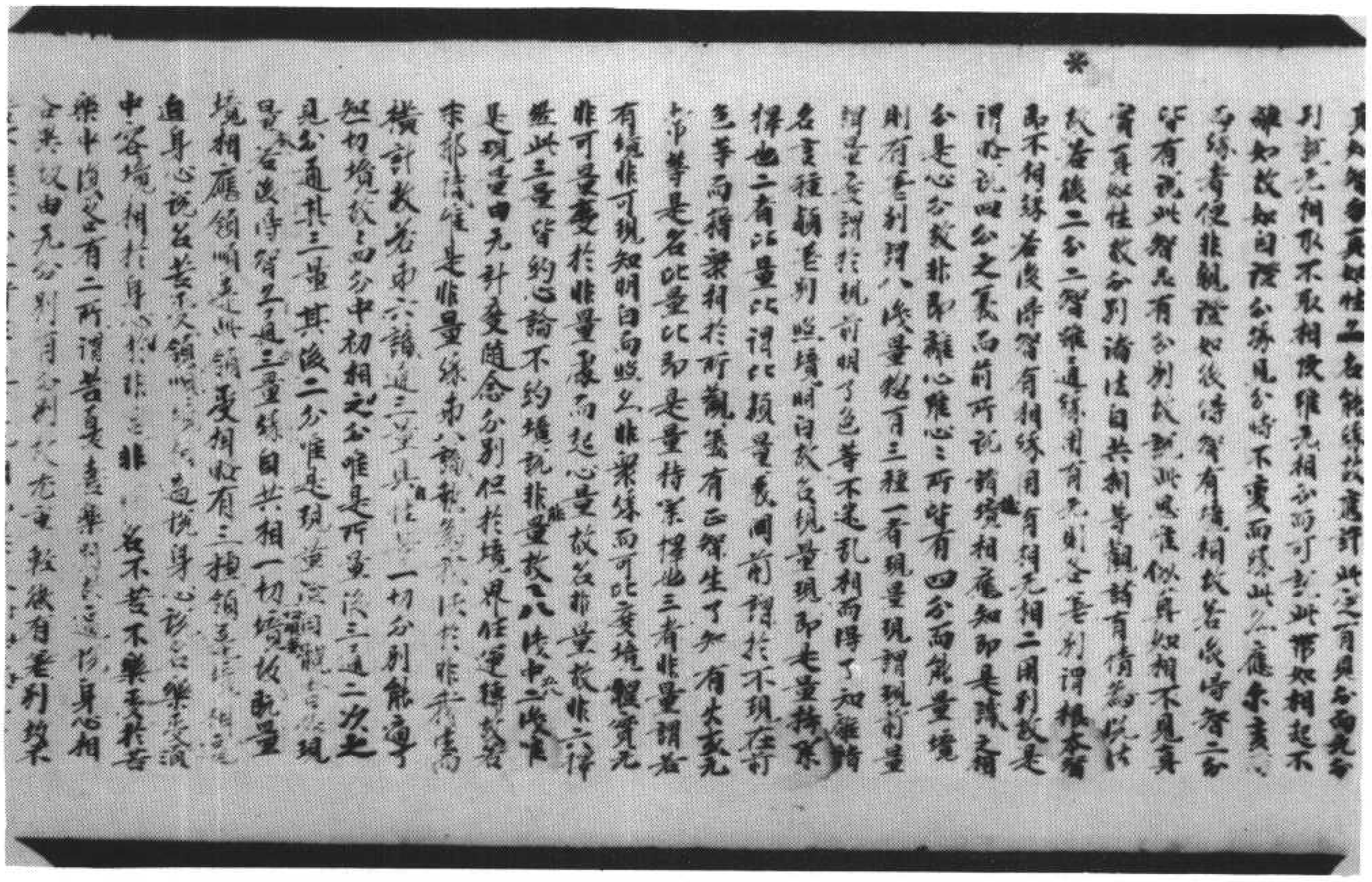
諸世境界尚未成熟佛之土地皆越一切所
住回緣開化衆生過於諸行而善究竟衆
德之行廣度一切回緣心行皆見衆生心之
所念議世間法莫不周遍不捨世俗所行信
入衆生之念計其智慧無有率累不犯巖
險諸根舒定未曾疲懈不以爲乱永觀聖慧
常無爲合諸於佛樹而坐道場降伏衆魔捨
於外道行有所受聖曜普徹亦無所取大聖所達
※義一切諸法皆爲同味執權方便智度無極
趣於彼岸不可限量此乃名曰智度無極皆
能曉了一切回緣所興衆想瑞應怯憂心行所
念令得過度是則名曰度於彼岸又計此慧
有二清淨一日無礙慧想清淨之行二日嚴淨
莫能有人當其慧相復有二淨一日淨除蘇
倒二日淨去諸見又彼菩薩所行智慧靡
不普入聖明備悉曉了衆生達識經典其
菩薩者以此智慧解無所有皆入勞塵親
化度欲在諸所生憂于諸界達立智慧遊諸境

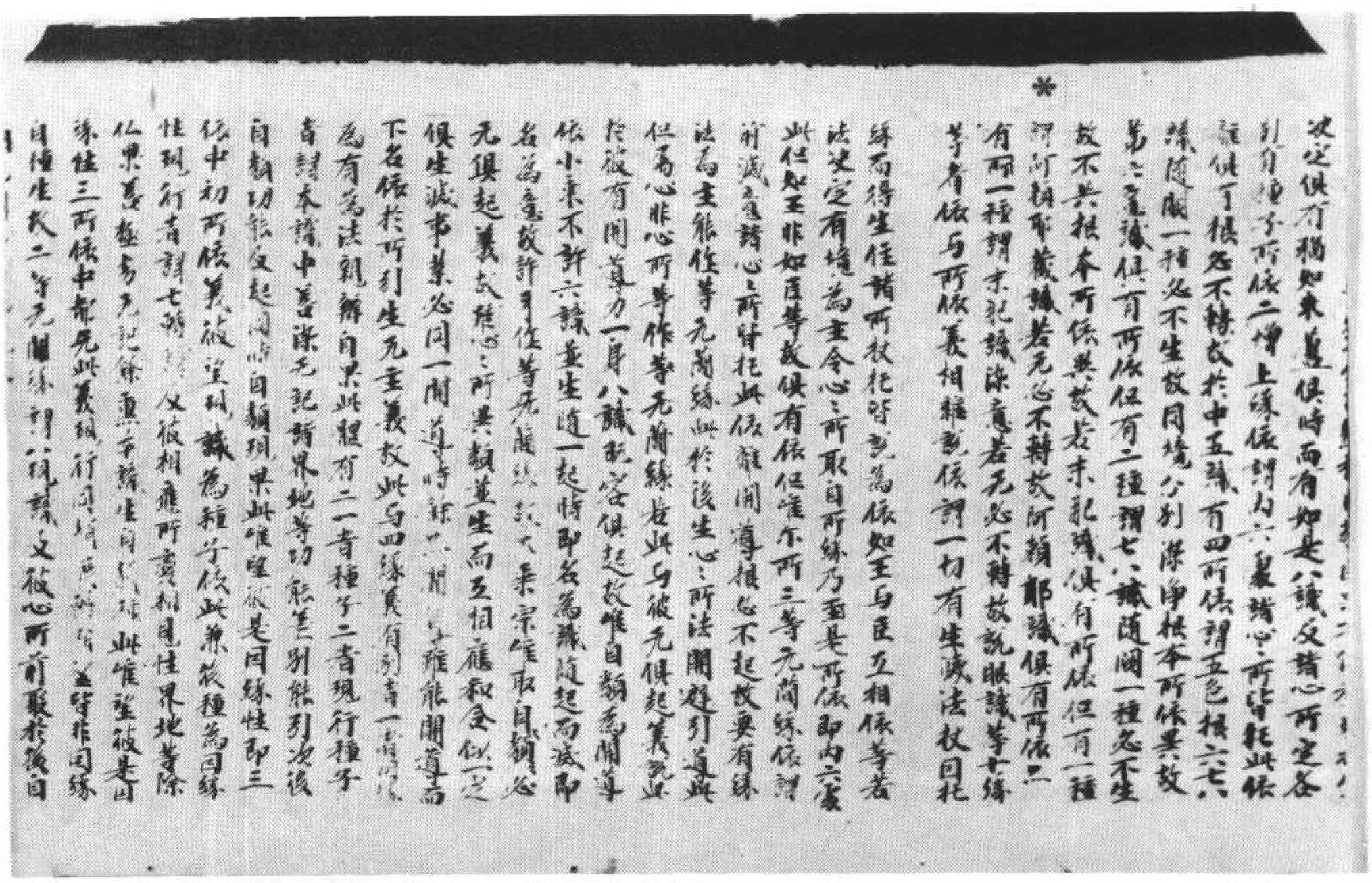


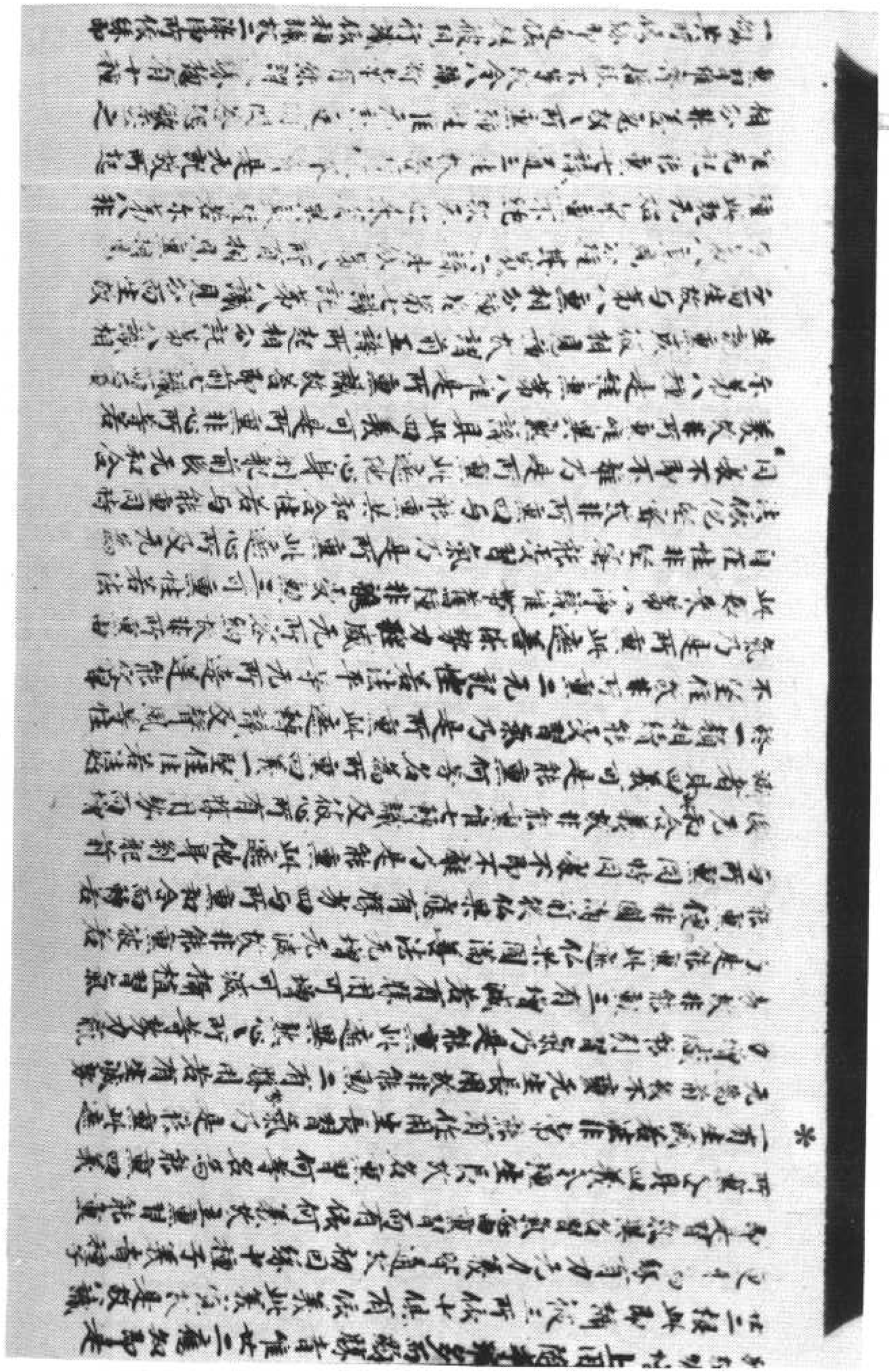
如是 如伊蘭等事若此此陰微昧不能簡擇 [illegible]
陰相應相在染受相異互以是通行心法 若无比
互心必不生无相受等不名心故其通行相後當更說
第七識是有漏无記性是深汙淨等聖等之德故
故名有漏一類內執不起比世間名无記故世尊无有
六心法相應謂觸等五別境五遍我見我慢我
愛八大隨煩惱等通行心相應故執我者必有
意識與此相違无我故於非我法妄計為我
故生高舉故於法執我深執者故八大隨煩惱心故
何故此既无餘心法我見者起无餘見故无一心中有二
俱意與我見義用別故由見者決不猶預故意識
我不清意識恒緣一境无希望故恒緣之事无別轉故
恒緣現境无記境故別緣下等一故善唯是內比
深汙故小十煩惱比審細故中二不遍比无記故恒緣之
境非但先故但依外緣比內起故等付品細比一類故
比第十八心法相應 如六遍後通一切性是法分別內外
門轉於領盡性少可記故法起深汙雜染之伏性非慎
蓋障覆蓋故滿業法性是無果心性非深汙不障道故
名為一切心法相應雖非一時一切俱起隨起三性即彼相
應眼等五識隨外門轉亦同意識通其四性由无計度
隨念分別度之十四心法相應謂五遍行及五別境十一
善法三本煩惱中二大八十隨煩惱惛掉等遍與心相應故
彼處多緣別境故亦有纏深法故說有貪嗔癡
不善根故无慚无愧通不善故掉等八遍深心故法
餘心法行不相應由靜慮等起勝義故十煩惱故
故是但性相非五法故等付但是善不共法故比隨因重
性但說等在果位心无染善與世一心法相應通行別
境及十一善與一切心法相應通行別
於法相觀境位不得決定知法觀境故 世尊无有

我見我慢我愛者必有
[illegible]

餘心法行不相應由靜慮等起勝義故十煩惱故
故是但性相非五法故等付但是善不共法故比隨因重
性但說等在果位心无染善與世一心法相應通行別
境及十一善與一切心法相應通行別
於法相觀境位不得決定知法觀境故 世尊无有
不定心故於一切法事決擇故極淨信等常相應故无
染汙故无散動故能不定故非不定等心法相應故
隨此等心法相應於法緣境亦有二種 緣因中互除中
色等五塵假實如下法明而互除緣有其二說有說
互除但緣實境由能理起不待名言及餘法起是
境起故其長短等法餘假色等假名言及餘法起是
故不緣長等假色有等五識亦緣假境以長短等亦
色表及故眼識緣不緣遠於理然緣假時必緣於實緣
實之時不緣於假實不依假實依實故第六意識緣一
切境基一七等一切名別法別法中取為緣故差等
此唯緣業八見分為我不緣相分故中種子及相應
法以為我法我法執不俱起故以此唯識護迎那理
通一類但相續生无容別起我法執故等及既執我法者以執法
我是我故於一見處二三等其第八法雖與細法法相
俱亦同此由因緣力自於生時內變現種子色像外變法
果世界相即法法為自法能力相依法而得起故等色等長
短等法无色等中唯緣種子不變以為法體等者
略有二種一隨因緣等力故變二隨分別勝力故變初名等用
後但為後唯無此義法色等法等義色等法名等用別法
變變以不依名无用相不以不緣緣故等用別法此
五故等八不緣心不等以地法等七法種隨生法等長短等五等長短
法相應以對无緣故等法等法法種隨生无緣等
緣長法一切法等不不等等等等等等等等等等等
唯不離心是心所故法此心法法法法法法法法法法
[illegible]



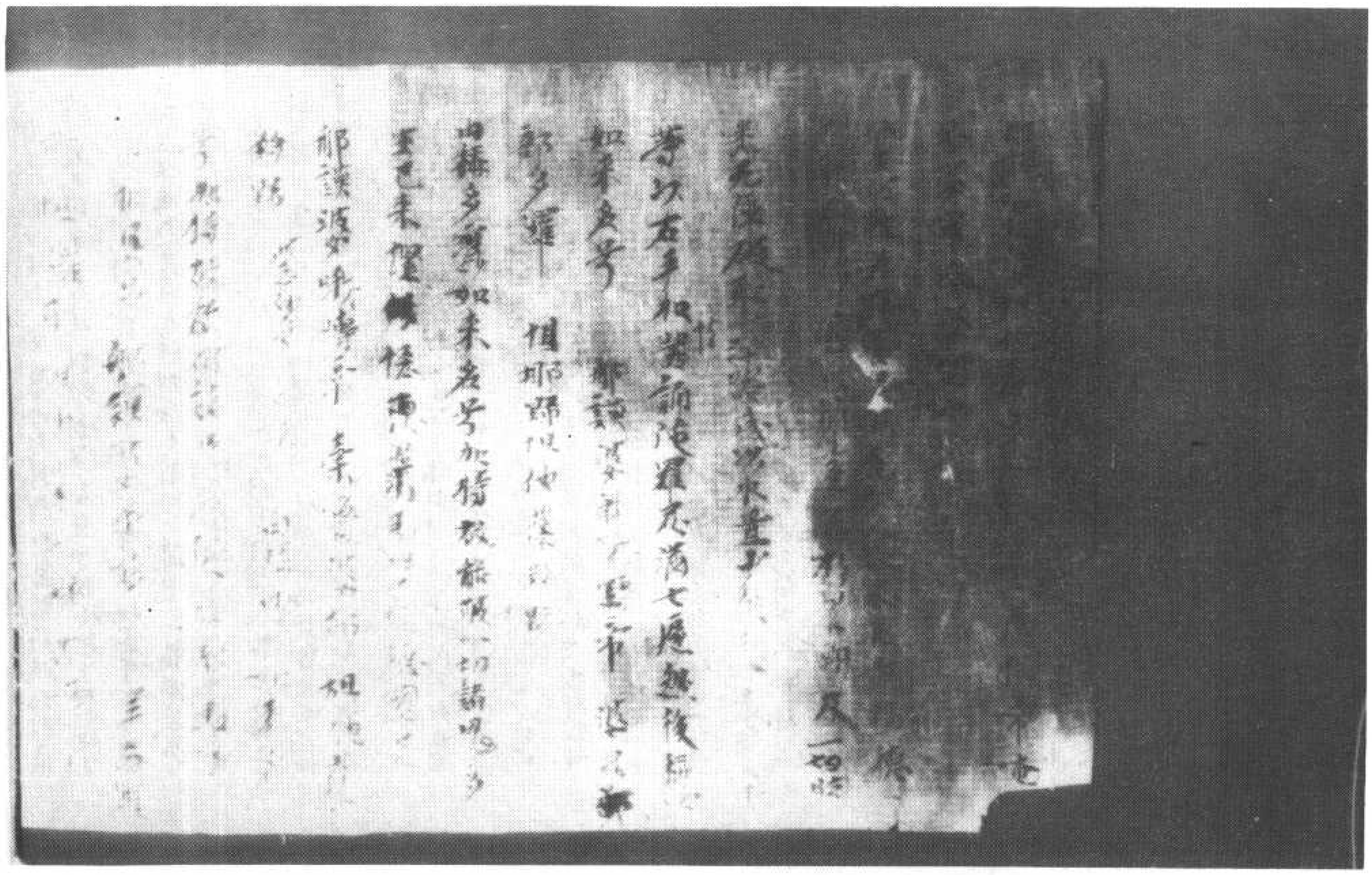




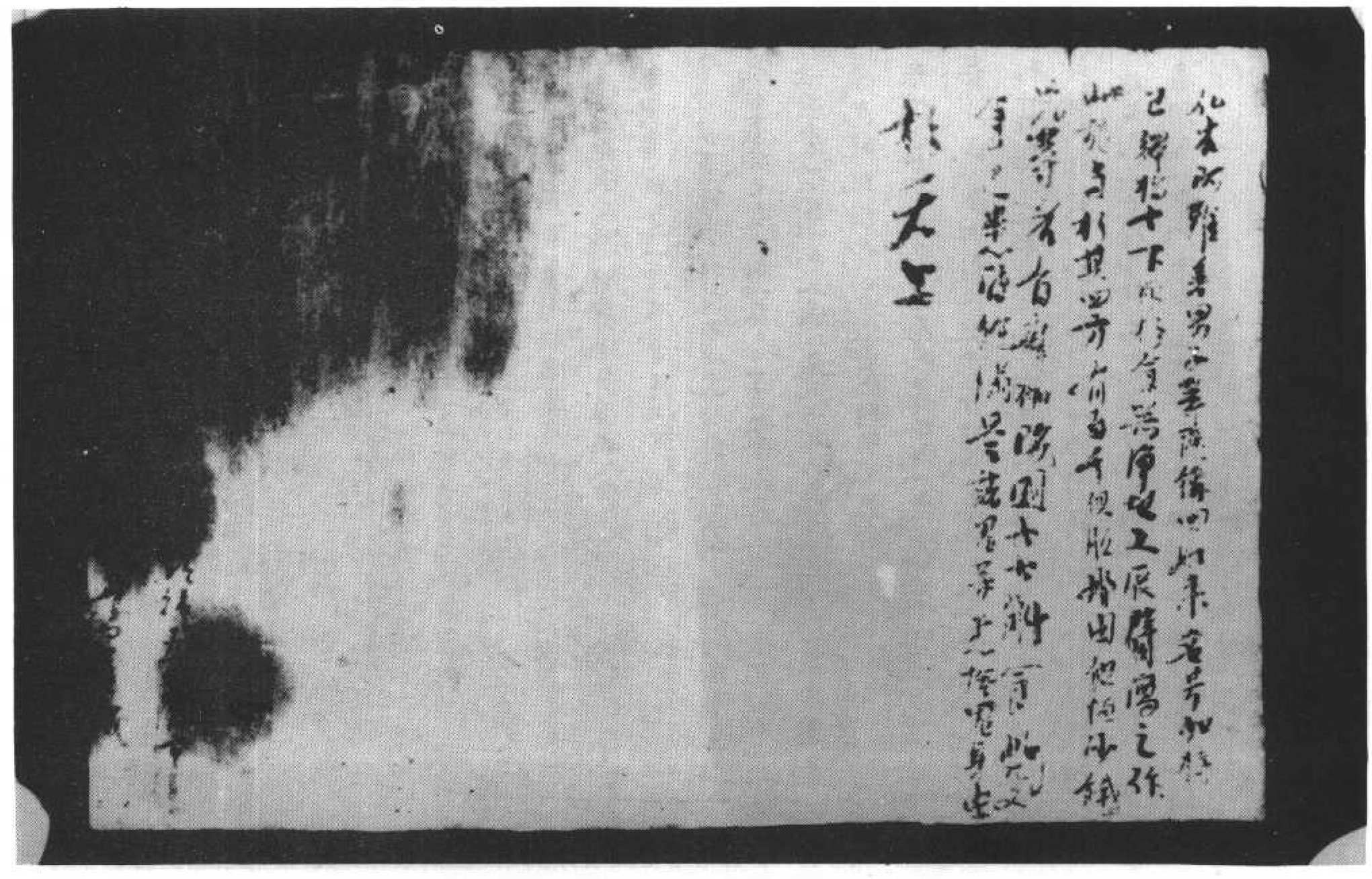
[illegible]第八意識分種[illegible]第六識共緣第八所有相見重[illegible]
[illegible]此數無[illegible]不重下地[illegible]無[illegible]若不第八非
[illegible]無記不是無記故所起
相分雖[illegible]數[illegible]可重種性[illegible]無記[illegible]問答[illegible]繁[illegible]之
重[illegible]種[illegible]緣不[illegible]會八識[illegible]有[illegible]緣謂[illegible]緣[illegible]有十種
一[illegible]共可[illegible]緣[illegible]依[illegible]被[illegible]行識[illegible]依相識故二準[illegible]所依緣[illegible]
依[illegible]緣[illegible]緣[illegible]神故三分別所依緣即分別[illegible]
緣[illegible]四不共所依緣即五色根要俱有根識方生故五[illegible]
[illegible]緣謂[illegible]境[illegible]要[illegible]從種生[illegible]六驚動令起緣謂
[illegible]所起事別緣謂所緣境[illegible]
境界[illegible]方生故八開導令起緣謂前念識將滅能引後
念起故九作事令起緣謂即虛空若有[illegible]故不能了故十證了
令見緣謂即光明以於闇中下能了故此中根識具有十緣[illegible]
一種色不生故[illegible]具九緣謂除光明於闇中不能開故[illegible]
[illegible]身三具有[illegible]八緣[illegible]除空[illegible]令中知故第六意識唯具
六緣不五色[illegible]不依[illegible]除分別根即自體故若第八識具
有五緣除[illegible]通依[illegible]第八不依間斷識故自體不可依
自體故若第七識唯[illegible]身四緣除所緣[illegible]境以彼所緣即所依根无
別體故說依彼轉而緣彼故轉緣多少[illegible]有殊由此三界
[illegible]通[illegible]具謂前五識行相[illegible]動不能思慮唯外門轉起轉多
緣所緣粗[illegible]特多不具故起時少間斷特多若[illegible]識唯[illegible]
業色无[illegible]不无[illegible]食衣帳等三識不通无色界色生故无
色[illegible]境故唯有定果色无業果色故說至仏果成所作智
相應淨識只有間斷所有俗境有漸滅故第六意識雖少處
動自能思慮由外門轉不藉多緣而可藉緣无時不俱[illegible]一切特
少[illegible]起只通三界一切地行由[illegible]緣故五位漸滅故起時多
不起特少五位者何生无相天那下所[illegible]无相果[illegible]及无相定
滅受相定[illegible]五位[illegible]義如下所[illegible]若至仏果妙觀察智
相應淨識唯[illegible]間斷於一切特觀[illegible]俗故若第七識无時
※ 業一類相續恒无間斷定通三界一切地中与頼耶等為所依
[illegible]於三種位而有轉易謂阿羅漢及滅盡定出世道[illegible]
无漏公[illegible]公求那亦无間斷平等性智常相應故起常緣
平等[illegible]俗理故第八識於有漏位三界九地恒轉如流恒
言[illegible]斷轉表非[illegible]相[illegible]業[illegible]因法尔非斷非常是
緣起理故与趣生而為[illegible]相[illegible]通三界一切地中由漏无漏
位名緣[illegible]無名故有捨不捨謂於二乘无學果位捨七地

北八六八四號　背　面　成實論卷第十二，滅盡品第一百五十四

▼ 北八六八五號（始六十七）　佛說救拔焰口餓鬼陀羅尼經



▼ 北八六八五號　背　面　佛說救拔焰口餓鬼陀羅尼經



是下退之異名也所為說五乘[illegible]
考攝論一乘依十義說法華一乘依[illegible]
同明別乘異[illegible]引文對類者先引[illegible]
一乘經論文密意一乘經論文者一解深密經第二云乃至更
說法要謂相无自性性勝義无自性乃至諸聲聞乘種性有
情亦由此道此行迹故證得无上安隱涅槃諸如來乘種性有情
諸如來乘種性有情亦由此道此行迹故證得無上安隱涅槃一切聲
聞獨覺涅槃皆共此一妙清淨道皆此一究竟清淨更无第二第三乘依
此故密意說言唯有一乘非於一切有情界中无有種種有情種
性或純根性或中根性或利根性有情差別准此經文三乘同无
乘之說第二時教後說故又是會昔說故此一乘攝論不攝
存三根時說於一故是密意也第四卷觀自在菩薩後白佛言世
尊說若聲聞乘若復大乘唯是一乘此何密意乃至如我於
聲聞乘中宣說種種諸法自性所謂五蘊處內六處或[illegible]
處於大乘中即說彼法同一法界同一理趣故我不說乘差別性
准此經文同一法界名為一乘此亦是第三時教一乘觀自在菩
薩普為同故大般若言若聲聞乘差別大乘无有
別故此之一乘即存三說理說一故是密意二依顯揚論
義說一乘第廿云問何故如來宣說一乘答有六因緣故一[illegible]
諸法畢竟无差別相故此同法界二乾无差別行相故此乾平等
定說前是所觀後能觀也此一乘攝論八種一乘不攝三乘生
无我及法无我平等故四解脫平等故五能變化住故六行究竟
故此大亦是存真二城說差別位為一乘也　三唐攝論云諸日菩

薩[illegible]

諸法畢竟无差別相故此同法界二乾无差別行相故此乾平等
定說前是所觀後能觀也此一乘攝論八種一乘不攝三乘生
无我及法无我平等故四解脫平等故五能變化住故六行究竟
故此大亦是存真二城說差別位為一乘也　三唐攝論云諸日菩
薩此功德圓滿相應諸佛法別不與聲聞獨覺乘共以何意趣
說一乘乃此同意明佛不共功德有此同故同異時說同一乘隨善
為引攝一類及任持所餘由不定種性諸佛說一乘法无我解脫等
故性不同得二意樂化究竟說一乘无性釋論云依此密意佛
說一乘二如顯示為引攝一類者了知不定種性聲聞趣彼解
脫方便引攝令依大乘而般涅槃故說一乘及任持所餘者
說任持其餘不定種性菩薩大乘攝進增故說任持令
住彼菩薩依聲聞乘而般涅槃故者法謂真如諸聲聞
等乘雖差別同趣真如所趣真如无有差別故說一乘
无我等者補特伽羅无我同故若實有異補特伽羅可有
乘別此是聲聞此是菩薩无實異補特伽羅故說一乘
解脫等故者謂彼三乘於煩惱障解脫无異如尊言解脫解脫
无有差別由此意趣故說一乘性不同故謂諸聲聞不定種性
有差別故謂迴向菩提聲聞乘中具有聲聞種性及佛種性
由此道理故說一乘　得二意樂故者謂得二種意樂一者謂
佛於一切有情得同同類意樂言彼即是我等即是彼由是因緣令
既成佛彼亦成佛是故名得第一意樂
二者世尊法華會上與諸聲聞舍利子等授佛記別為令攝
得如是意樂我等與佛平等无二此亦異時說同非遠二城差下
共功德圓故不說當也謂但意樂同不當成者舍利佛是退菩提

佛於一切有情得同等慈悲樂[illegible]是故由是因緣[illegible]
現成仏故亦成仏是故名得第一意樂
二者世尊法華會上與諸聲聞舍利子等授仏記別爲令彼
得仏是意樂我等與仏平等无二無示異時說同涅槃二[illegible]
共功德同故不說當也謂但意樂同不當成者舍利仏是退菩提
聲聞豈不成仏又此會上有諸菩薩名同得授記別故仏一
言含二種義謂諸聲聞雖得同仏自證意樂及諸菩薩得授記
別由此道理故說一乘雖引後經義同前說不違教時
言仏故者如世尊言世尊我憶往昔无量百千依聲聞乘
而般涅槃何以成仏復依聲聞而般涅槃是故此中有別意趣
爲調伏聲聞種性所化有情自化其身同彼乘類現般涅槃由此
乘故若聲聞乘若獨覺乘亦是大乘故成一乘
究竟故者依究竟理故說一乘非无歸別由過此外无別勝乘唯
此一乘爲勝故仏說一乘依此論文大乘得至究竟等勝名一乘
不至究竟而滅劣故非一不同法華三乘皆同仏乘究竟名八種
一乘並不同法華迹三乘滅故知不是法華一乘此八一乘不攝深
密經同一道及顯揚第二无差別行相及同時說一乘出生菩提
心經及大般涅槃經等皆是存二滅教義同此釋
究竟一乘經論文者勝鬘經等云三乘入一乘一乘即大乘法花經云
十方世界中唯有一乘法无二亦无二除仏方便說又云唯此一事實
餘二則非真又云諸仏語无異唯一无二乘又云應以三乘引道衆
生然後但以大乘而度脫之此經云一切衆皆歸一道一道者大乘
也諸仏世尊爲衆生故分之爲三法花論云無聲聞者有六種應知
一者未聞令聞二者說三者依何等義四者令住五者依法六者迹
[illegible]第六迹如經舍利弗十方世界中尚无二乘況有三无二者无
一乘所得世尊唯仏如來說大菩提究竟滿足一切智慧名大般
涅槃諸聲聞辟支仏等有涅槃法唯一仏乘故一仏乘者依四義
說應知雖此論文所說四義即是開示悟入四種義也釋第三
依義中云一大事者依四義應知何者无上義唯佛如來一切智
更无餘事如經欲開仏知見令知得清淨故出現於世准此論文
即是欲令一切聲聞自知當證大菩提也非唯不定此法華經是
未聞令聞故即是第一記也廣如論釋二者同義以聲聞辟支
仏法別平等故如經欲示仏之知見故出現於世准此論文
聲聞人當證法界也二乘特不名法界故如楞伽云聲聞緣覺
究竟得如來法界　三者不知義以此一切聲聞辟支仏
等不知彼真實處故不知真實者不究竟唯一仏乘故如經
說令彼生悟仏不知見出現於世此如信解品長者自知將死不
久窮子業財窮子不知財是已有爺將世世說篇大乘去
乘實滅聲聞人等不知大乘諸仏功德自當證得亦如信化
城實有不知實所知真實處者如信解品長者臨死付窮
子財窮子自知財是已有爺仏說經世世說法花經云二乘无滅
聲聞自知當得成仏亦如滅化知其實所爲真實處
四者爲證不退轉地示現欲與无量稠業故如經欲令衆生入仏

十方世界中唯有一乘法无二亦无二除仏方便說又云唯此一事實
餘二則非真又云諸仏語无異唯一无二乘又云應以三乘引道衆
生然後但以大乘而度脫之此經云一切衆皆歸一道一道者大乘
也諸仏世尊爲衆生故分之爲三法花論云無聲聞者有六種應知
一者未聞令聞二者說三者依何等義四者令住五者依法六者迹
[illegible]第六迹如經舍利弗十方世界中尚无二乘況有三无二者无
一乘所得世尊唯仏如來說大菩提究竟滿足一切智慧名大般
涅槃諸聲聞辟支仏等有涅槃法唯一仏乘故一仏乘者依四義
說應知雖此論文所說四義即是開示悟入四種義也釋第三
依義中云一大事者依四義應知何者无上義唯佛如來一切智
更无餘事如經欲開仏知見令知得清淨故出現於世准此論文
即是欲令一切聲聞自知當證大菩提也非唯不定此法華經是
未聞令聞故即是第一記也廣如論釋二者同義以聲聞辟支
仏法別平等故如經欲示仏之知見故出現於世准此論文
聲聞人當證法界也二乘特不名法界故如楞伽云聲聞緣覺
究竟得如來法界　三者不知義以此一切聲聞辟支仏
等不知彼真實處故不知真實者不究竟唯一仏乘故如經
說令彼生悟仏不知見出現於世此如信解品長者自知將死不
久窮子業財窮子不知財是已有爺將世世說篇大乘去
乘實滅聲聞人等不知大乘諸仏功德自當證得亦如信化
城實有不知實所知真實處者如信解品長者臨死付窮
子財窮子自知財是已有爺仏說經世世說法花經云二乘无滅
聲聞自知當得成仏亦如滅化知其實所爲真實處
四者爲證不退轉地示現欲與无量稠業故如經欲令衆生入仏

乘實滅聲聞人等不知大乘諸佛功德自當證得如佛
城實有不知實所知真實菩薩聲聞長者臨死付窮
子財寶子自知財是已有窮子聲聞自知當得成佛亦知滅化知真實所為真實處
四者為證不退轉地示現欲與无量諸業故如經欲令衆生入佛
智見故出現於世又復入者令得聲聞衆者入大乘故此同勝鬘經
云二乘入一乘一乘即大乘也法華經以四義說一乘釋論等以十義
說一乘義說不同如何是一故知釋論不會法華若謂釋論釋諸經
一乘盡者何故不釋涅槃一道一乘顯揚第一无差別行相一乘若
謂釋者八中何釋〻論等中尚釋異時說同一乘義盡如何即令
聲聞時說二乘雖法華經不明說不度變易生死度分段死与勝
鬘不同然同時說一是究竟故是真實義問若尔與聲聞授記即
是了何故十法經等說與聲聞授記為密意耶
答法華論云彼聲聞等為實成佛故與授記為不成佛與授記耶
若實成佛者廿何故於无量劫備集无量種種功德若不成者云
何虛與之授記彼聲聞等得授記者得決定心非成說法性故此
乘依彼三種平等說一乘法故以如來法身與彼聲聞法身平等无
異故與授記非即具足備行功德故是故廿廿功德具足聲聞人功
德未具足准此論文得決定心信之成佛也功德未具聞廿記名為
密意非不當得功德具足大報若三乘人成佛言善現廿未入涅槃
離生不應授彼大廿提記乃至佛言善現廿未捨大廿提記法尔
不應記說名字准此經文與聲聞記名密意也又法華經第四
云新發意廿廿成作是言我等尚不見諸大廿得如是記有何因
緣而諸聲聞得如是決又十法經下文云以佛性故與聲聞授記

離生不應授彼大廿提記乃至佛言善現廿未捨大廿提記法尔
不應記說名字准此經文與聲聞記名密意也又法華經第四
云新發意廿廿成作是言我等尚不見諸大廿得如是記有何因
緣而諸聲聞得如是決又十法經下文云以佛性故與聲聞授記
法華論云決定聲聞廿廿記者即是以有佛因也以未有定指
故雖得近未發心无二種持及未見理與一切衆生无別而別記故
名為密意又梅他土改記應化聲聞故皆是密意如羅睺羅也
得羅漢記當來世為佛長子等此十法經佛性因記如不經品必
成佛也揚伽亦准此釋又十法經下文云若不信入无餘涅槃聲聞成佛
過於一切衆生眼罪准此豈欲說聲聞不成佛耶

佛性同異章第七

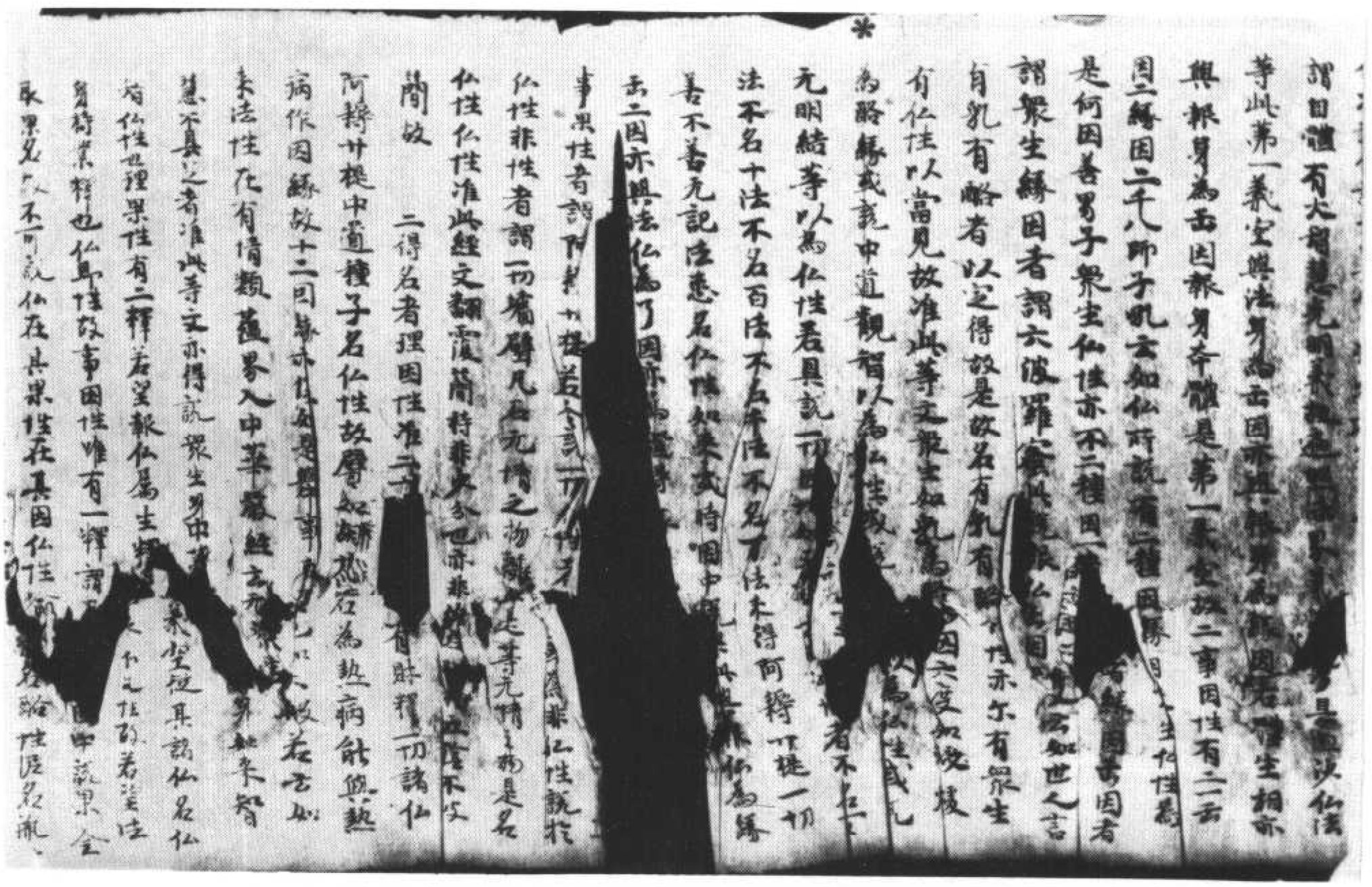
宗鏡論略說法界有五義一性義以
二无我為一切衆生不過此性釋曰法界在衆生為衆生性在佛為佛性
在衆生時雖名衆生性望此衆生究竟當成佛故究竟是佛性故
衆生時亦名有佛性二因義一切聖人四念處等法緣此生長故
釋曰德歌生死苦樂求世世乃至佛果皆因法界而得有也三藏
義者一切聖賢法所隱覆非凡夫二乘所能緣故釋曰凡夫二乘為
无明住地等隱覆障其真見不能緣也四真如義過世間法
或自性壞或由對治壞離此二壞故釋曰无漏有刹那壞无對
治壞有漏法有刹那壞又對治壞法界无也五基深義若與此相
應自性淨者若不相應自性染故釋曰法界有基深恒沙
萬德與佛廿為具不性義基深故若與相應自性離垢成无
漏者顯出法界若不相應自性是妄成染故隱覆法界若依
衆性有十義廣如彼釋
詳諸經論明具佛性小乘經中佛未說也大乘經中說有佛性

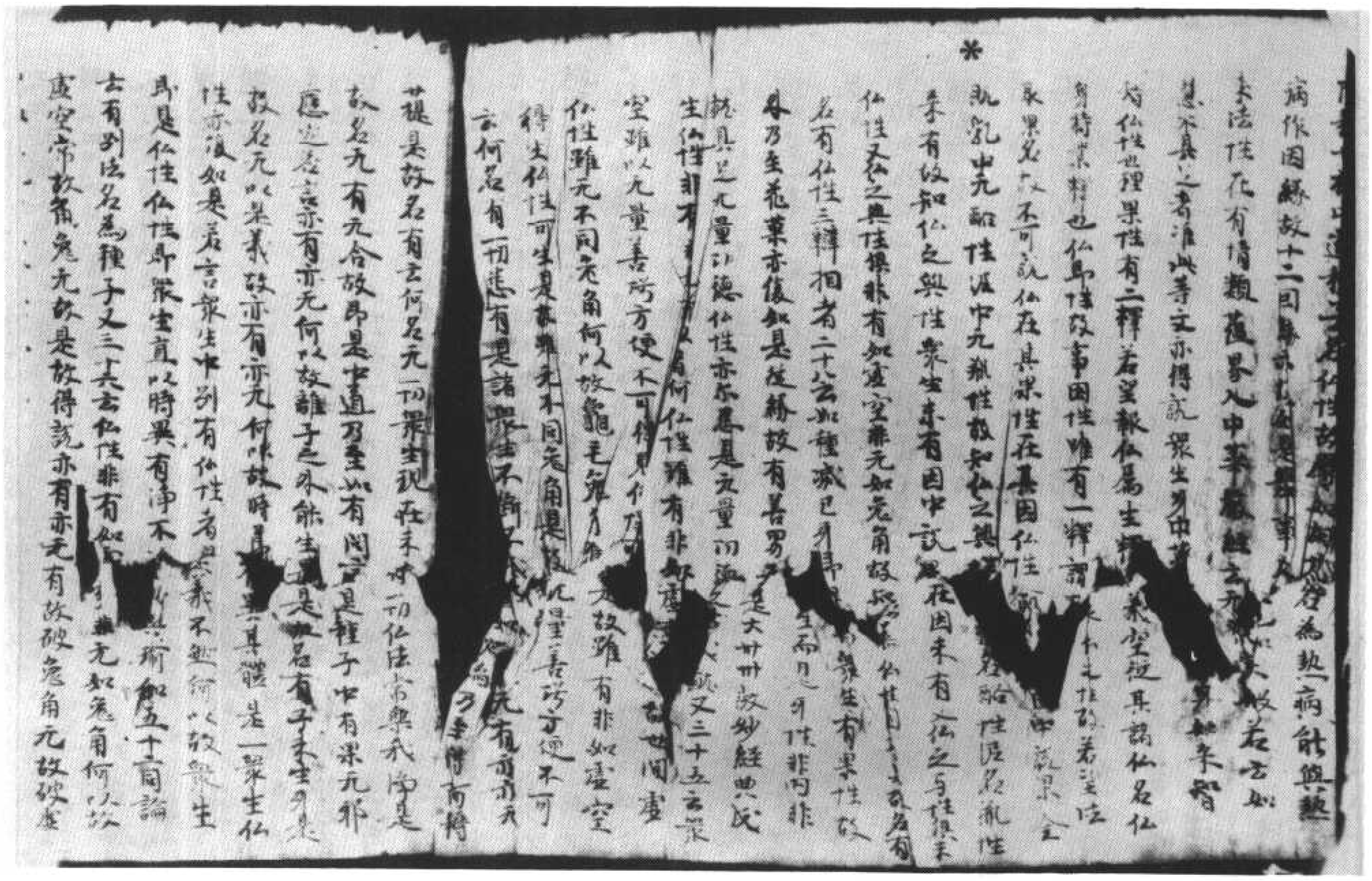
[illegible]

萬德與仏廿為具本性義是藏教差與相應自性離妄成无
漏吾願出法界差不相應自性是妄成染故隱覆法界差仏
密性有十義廣如彼釋
詳諸經論明具仏性小乘經中仏未說也大乘經中說有仏性
性理性密說當成多取法界五義以為本性如瓔珞中述如仏性論
通得因亦名三種仏性即是法界義性義[illegible]陸界六十八中有法
性是藏義法性為廿性是性義亦名種子是因義瑜伽者持亦准
此釋雖少有異同一文故大般若福德智慧因法性起是因義瑜
伽論真如所緣種子生出世法亦是因義攝伽勝鬘經如來藏
是藏義如來藏吾不善因是因義如來藏經華花覆仏等
喻是藏義如來德相是甚深義華嚴經无相无身智等是甚
深義說能生客性是因義名為仏性是性義起信論義有三種
一體大二相大三用大體大是性義相大是甚深義用大是因義卅
經第一義空名為仏性是性義一切諸仏所轉廿樓中道種子是緣
因義聲聞緣覺唯見於空不見不空是藏義說仏性常是真
實義名為稻麻是甚深義五義雖殊皆是本性總即皆名本
性列即五義不同性略有三種一體義二決定義三因中
說果義體有二種一理二事理體即是法界有三種性一自性性
有三義无列二引出性三義明昧不同三至究竟[illegible]衆生悉皆
同九事體則是三十二相十力等也決定義得有二種一理二事由有理
故決定必得當來仏也由有心故稱習事性成堪任持決定必得當來
仏也因中說果有二理二事理因性者一切衆生皆有應得因也事因
性者謂未得阿耨廿提善不善等遍種種緣備習二業相應善

[illegible]

同性事體即是三十二相十力等也決定必得有二種
故決定必得當來仏也由有心故稱習事性成堪任持決定必得當來
仏也因中說果有二理二事理因性者一切衆生皆有應得因也事因
性者謂未得阿耨廿提善不善等遍種種緣備習二業相應善
等仏及二業皆有理事二性理二業性一切衆生皆自性性皆自性
理无列當成有異就緣因說即有不同說事因說即无差別皆由
仏性當得成仏分別部說離陰而有即是虛空菩薩婆多等本无
令有已生二說雖殊並是本仏教法經論說有大業因當得成仏瑜
伽論說无量障得大菩提淨名經云有男女性如來藏性論說二空真
如為應得因此說名因令性法華經說一切男女皆成仏道種子是緣
當成仏性是緣因遠果也楞伽經說五性皆成廿闡提是為無
此於前五性說廿種性不說无性涅槃本分中所問經中雖說一切皆當
得仏无簡持故非為決定廿說唯除業障皆悉得仏是有心皆得菩提
分明簡持唯在廿故說仏性後為引業故廿經云是諸廿經則見
仏性猶如乘雷見象身花之名譬如報恩皆師子海一切經諸之
三昧皆歸大乘大涅槃經何以故究竟說有仏性故涅槃經仏性
略作四門分別一出體二得名三辨相四明見一出體者有二種理
又各分二謂因性果性理因性者廿七名師子吼廿廿問佛者第一
義空第一義空名為智慧行言空者知見空與不空此為仏性
體也從發菩提心乃至阿耨廿提皆因第一義空者得有緣仏性故本因
是第一義空因果果名為仏性故師子吼廿問云何名為



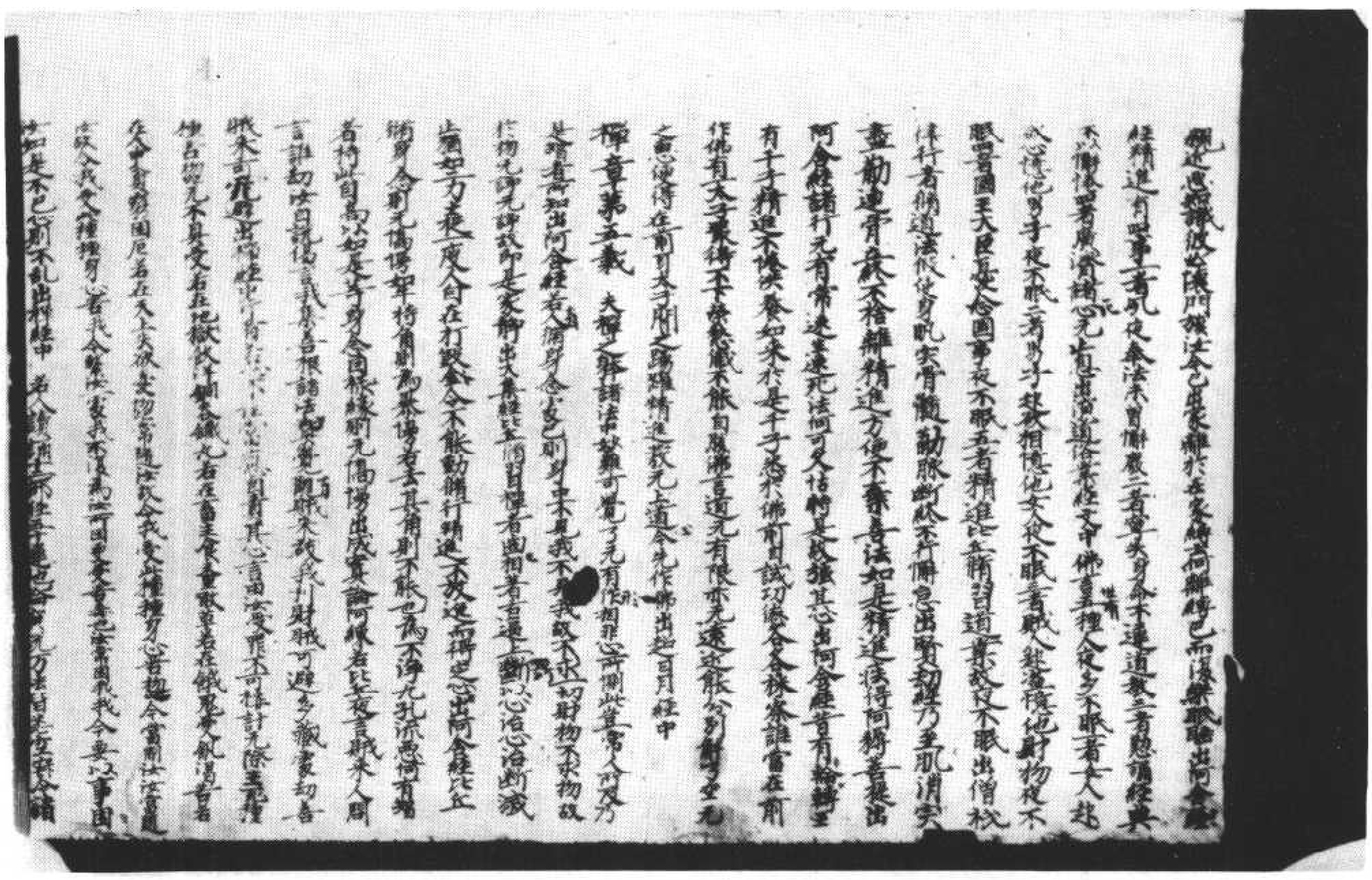


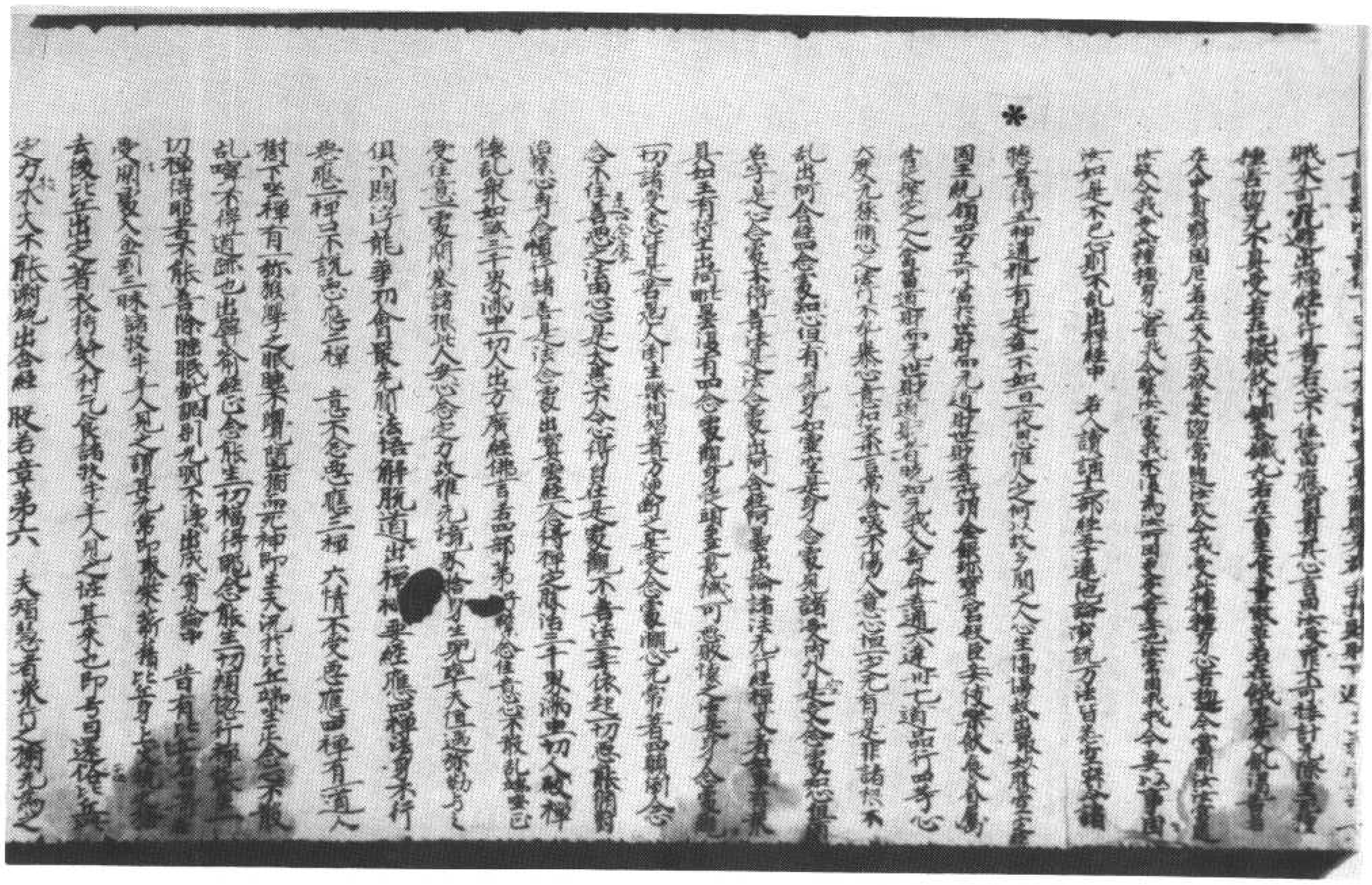
生乃至九住廿廿開見仏性廿廿若聞一切衆生悉有仏性心不生信不名
聞見唯此是聞見定得之義名見仏性故知唯上三種能見定
得何將廿提用故名眼見仏性九住菩薩一切衆生定當得果故名
聞見仏性三用何眼見者二十七云善男子如來所言十住廿廿以何眼
見故雖見仏性而不了了諸仏世尊以何眼故見於仏性不得明了善
男子十住廿廿慧眼見故不得明了諸仏菩薩仏眼見故了了得明了唯
※上見性五眼之中唯用二眼餘三不能見仏性也既所見性唯是空得
果之義能見人唯仏十住廿廿眼唯慧佛二眼見夫不知空得果義
非是仏及十住廿又无慧佛二眼見不解眼見佛性聞見仏性義
見无達故經云九住已下一切衆生聞見佛性若聞說衆生悉有仏
性不生信心不名聞見不信心者若見性體故名見仏性說
見理等名見佛性義見无達故謂見瓔珞衣此見所依非實見
也聞真如若是仏體故名仏性无情真如亦是佛說若仏因故名
仏性者无情真如亦是仏因若仏性理故名仏性无情真如亦
有性功德因何有情名有仏性無情名有仏性耶若真俗
圓覆相攝即一法中有一切法一切法中有一法如如无二故若攝
真從俗即色如非色如衆生如涅槃如有情如无情如不同若攝
俗從真即色真名无異情非情无若觀如攝法一切法中有一切法
如故一切法中有一切法仏因施羅之即情无情皆名有仏
性若以有仏真體有佛理因有仏性情與非情亦无有別所
經說列之有情名之當果說其因時有當果性名有仏性故是有
情非无情也真如是一切聖人所望十方諸仏報身名
仏性屬主釋也法身名佛性
眼釋也因取果名故若望无

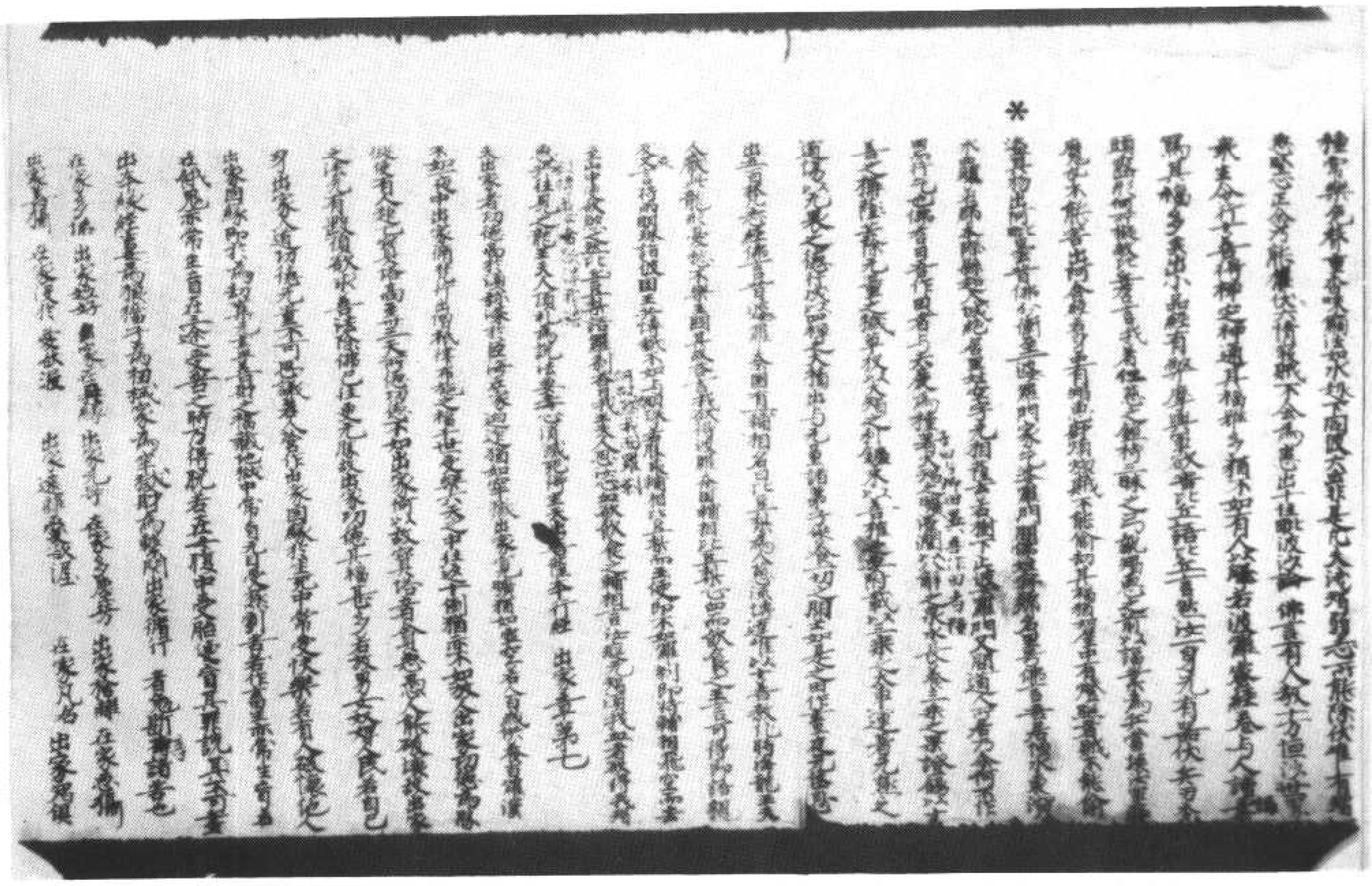
性若以有仏真體有佛理因有仏性情與非情亦无有別所
經說列有情名之當果說其因時有當果性名有仏性故是有
情非无情也真如是一切聖人所望十方諸仏報身名
仏性屬主釋也法身名佛性
眼釋也因取果名故若望无
※中說果一切衆生皆悉是佛性經云未得阿耨多羅三藐三菩提一切善不善
无記法盡名仏性如來成時因說果中說因是名如來隨自意
語或者宗解隨自意語說衆生皆无佛性說有仏性名隨自
意語謂一分衆生今詳上來隨自意語說仏性者一切衆生未
有當果性唯佛意知有當果性名隨自意語如說泥為瓶說
乳為酪等非如說水為瓶說乳為酪名隨自意語經云說十
住廿廿見仏性是隨自意
語故又云如來成時因
閦理有何力能有者定
能有二一於生死者中
之性如是二事即不得成
證得因令諸廿廿悲
實有清淨性故不
真如熏習義有
廿廿廿經三十二云
我見我以有仏性因緣力如
義不盡又三十六
因緣故未來遂生
水若常動無
性若有
仏性得无上廿提如
仏性屬主釋也法身名佛性
仏性如水清珠能清濁水
能斷善根佛性力

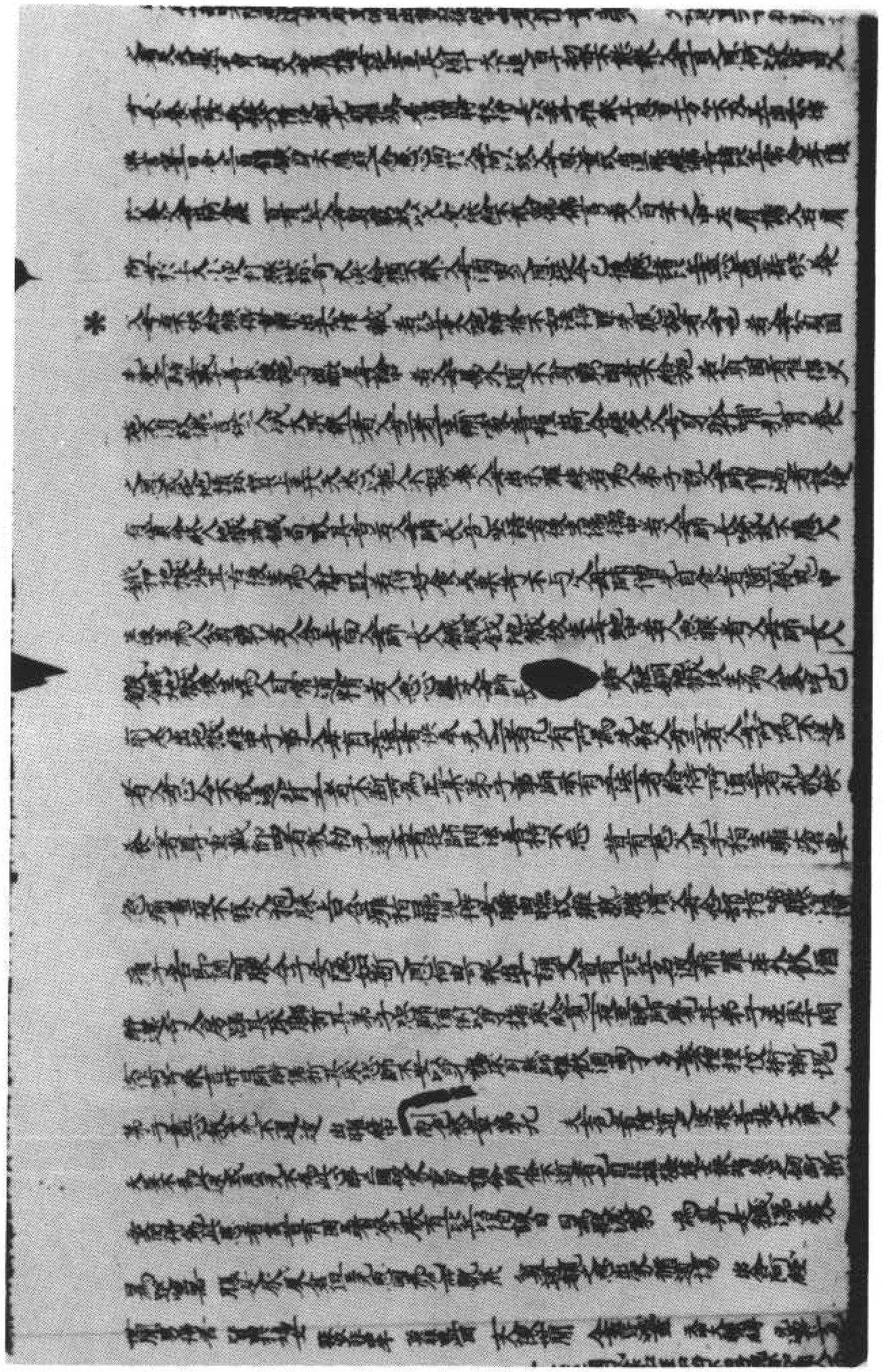
▼ 北八六八七號（九十五騰）　衆經要攢幷序出衆經文略妙取要義十章合成一卷）

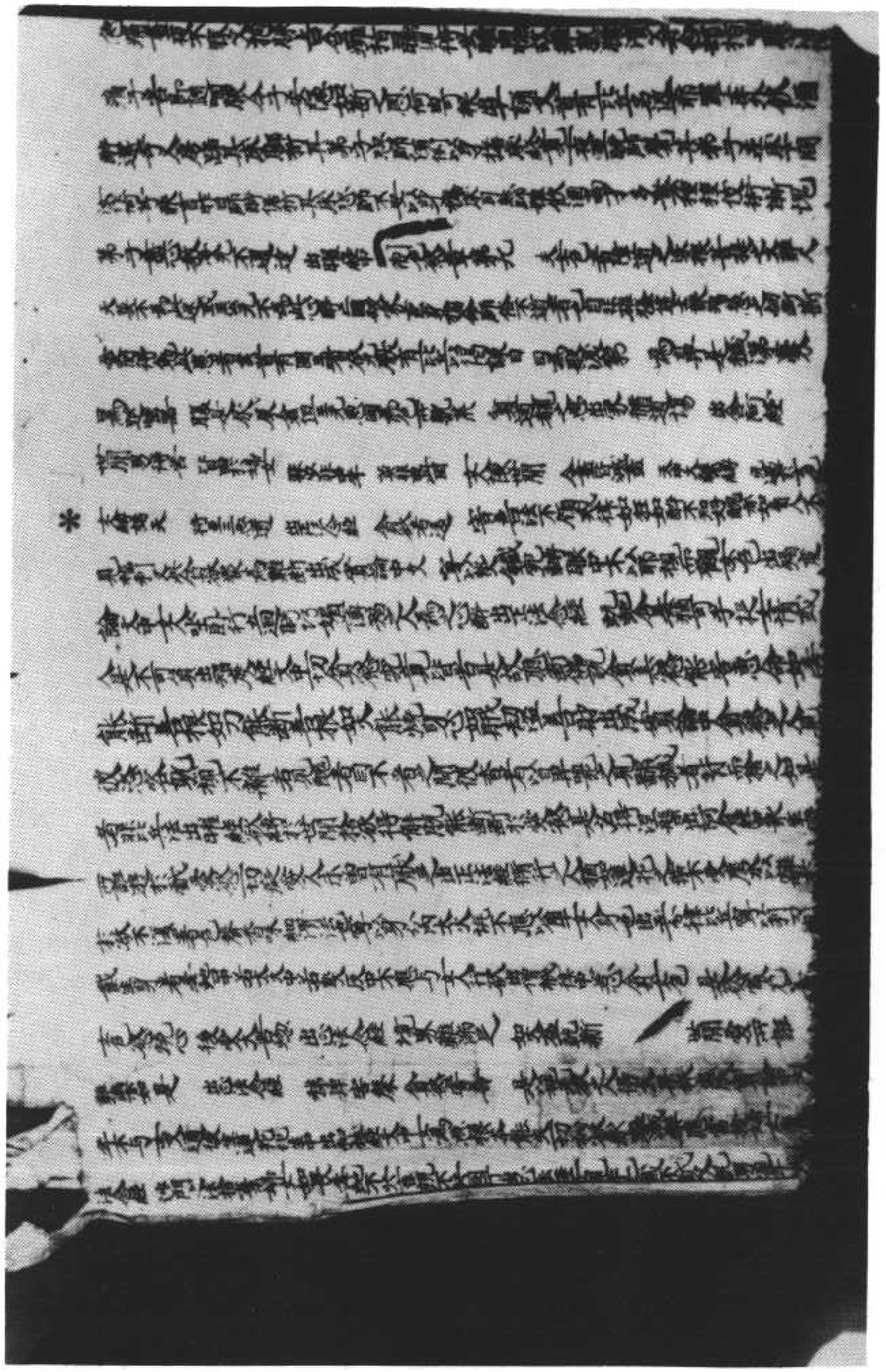
（參見斯五一四號上接北八七一八號）



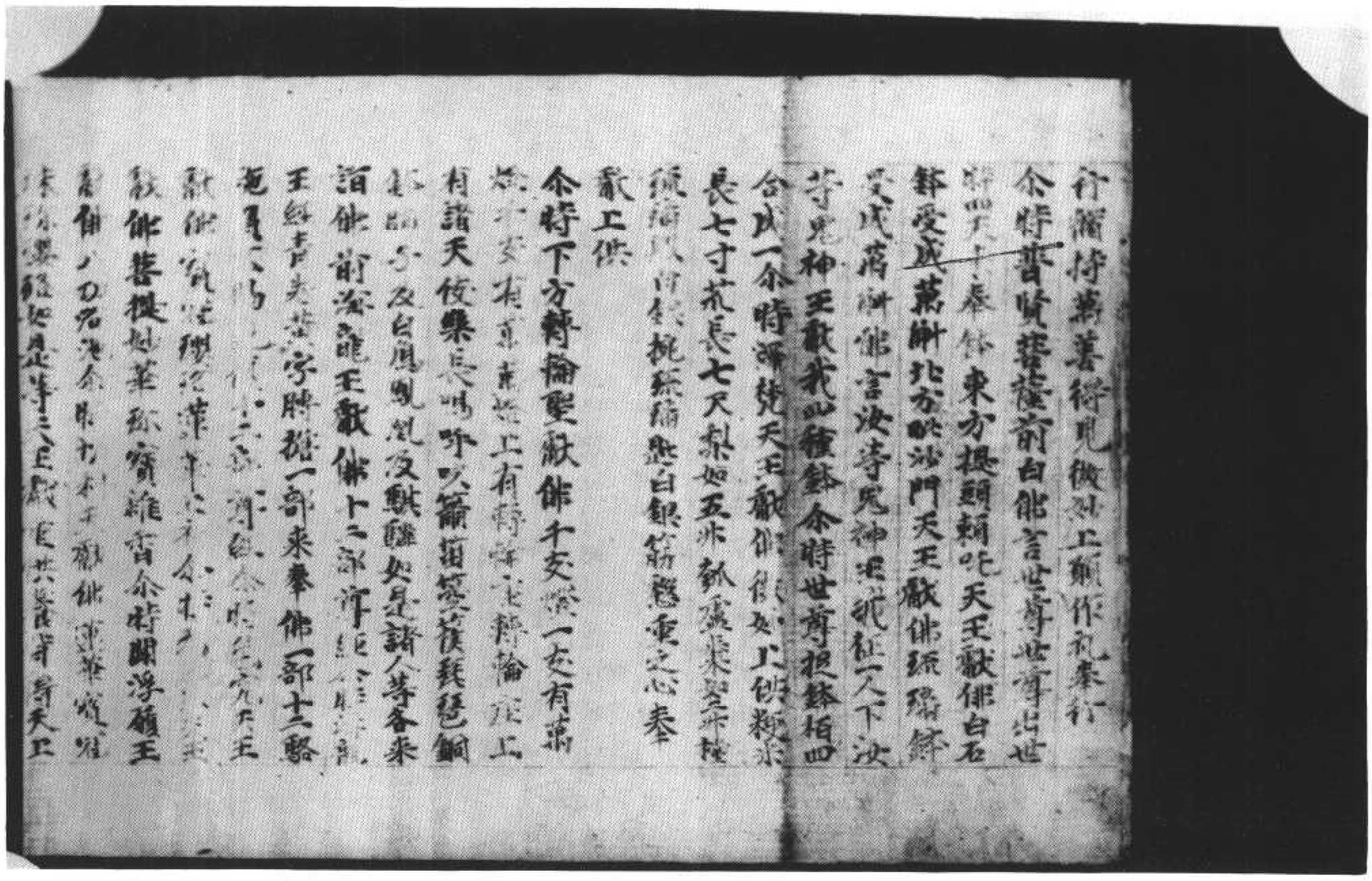




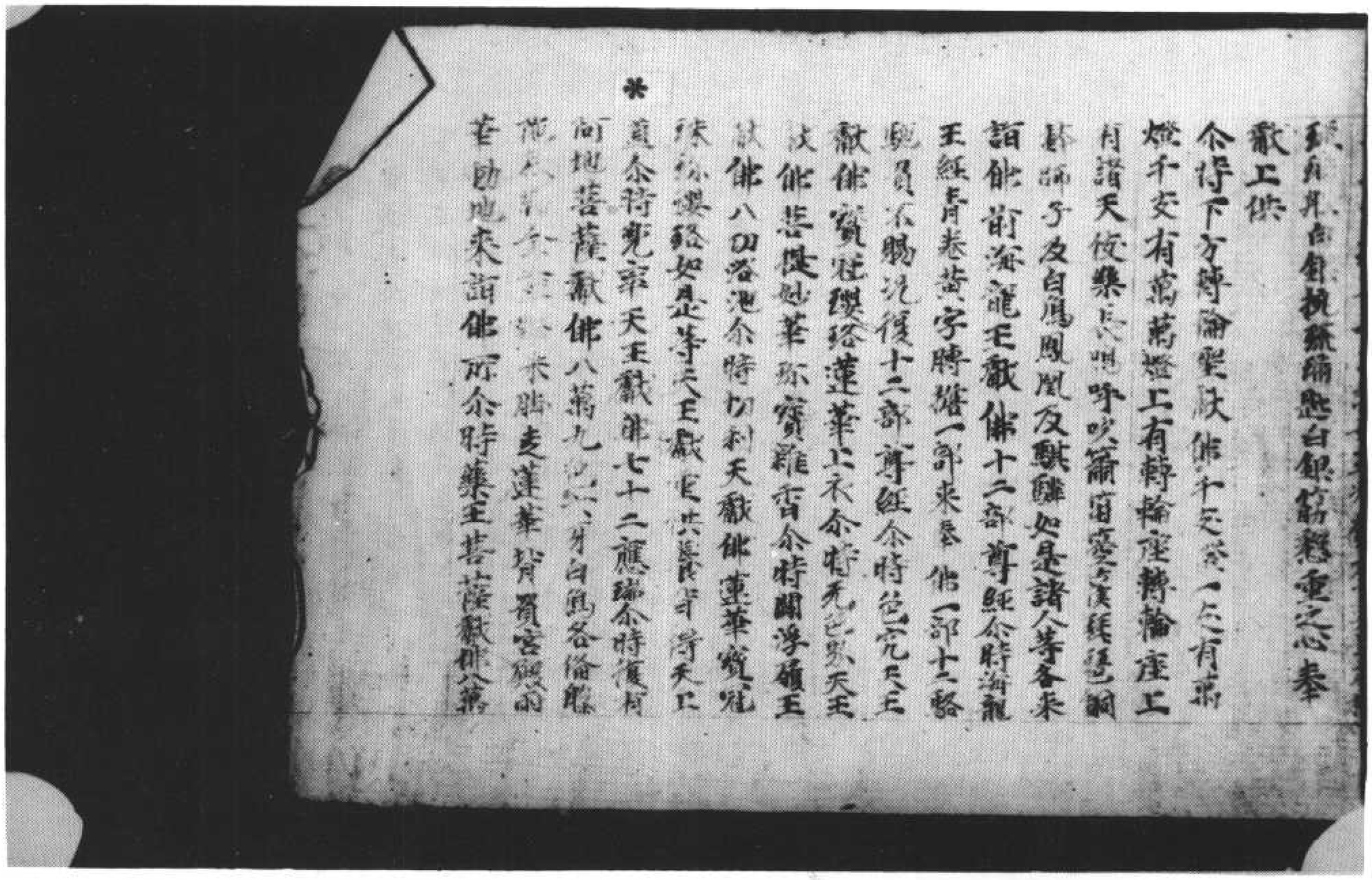




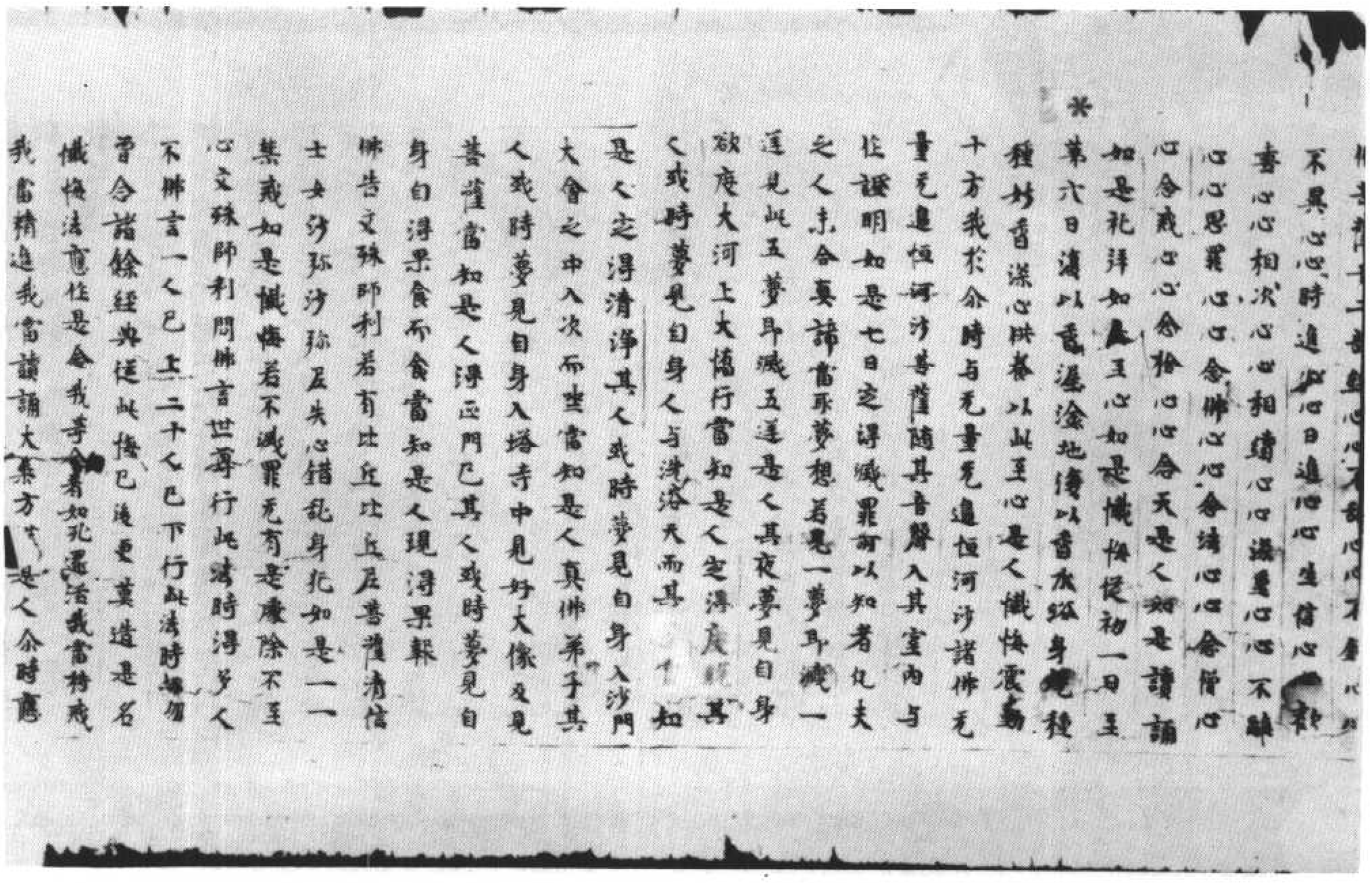
隨時善薩問佛何法學者有上中下不悉普
尊至大乘乎佛言學者心見遠近解有深淺
志有優劣法示三乘[illegible]不無三假引為喻辭
如有人為國大臣聰明智慧王之所重參謀
國事一以委託不懷疑慮又斯大臣有三親
友一日太子二日尊者三日凡人大臣舉國
之政頗有漏失衆人譖入白之於王謂曰辭
注王間係疑問諸臣曰當罪之諸臣得使各
重罪之或言斬頭或言截手斷足或言割耳
以鼻純眼去舌王察衆臣所說甚重吉曰不
然此之明達今雖有小失不宜乃尔當擯閉
者獄諸臣唯從不敢復言吉邊臣曰遠下文
書令收勅臣閉在刑獄時凡親友聞之悲念
欲使出獄力劣不任唯以衣被飲食所之日
日送之書不能令不見考世尊者友聞心用
事驚往至其所解喻獄吏不令拷治痛苦休
息不堪出獄
王太子聞以為罔然是吉親親無有重罪衆
臣憎之譖之於王不宜坐不往詣王所具陳
本末謂無逆讎當用我故顧救其決王用
*安子[illegible]教使出獄與王相見令僕如法其罰王
者謂如來太子者智慧度無極菩薩方便
善薩還得無所從生法忍摧慧之宜乃能得
出於三界獄得成為佛廣濟衆生尊者親友
謂行淨戒免三惡趣不助三界可受天上人
間福不得至道凡知友者謂布施業此過能
脫餓鬼之界不免地獄畜生之厄所以者何
如其所種各得其類後無上正真道意奉於

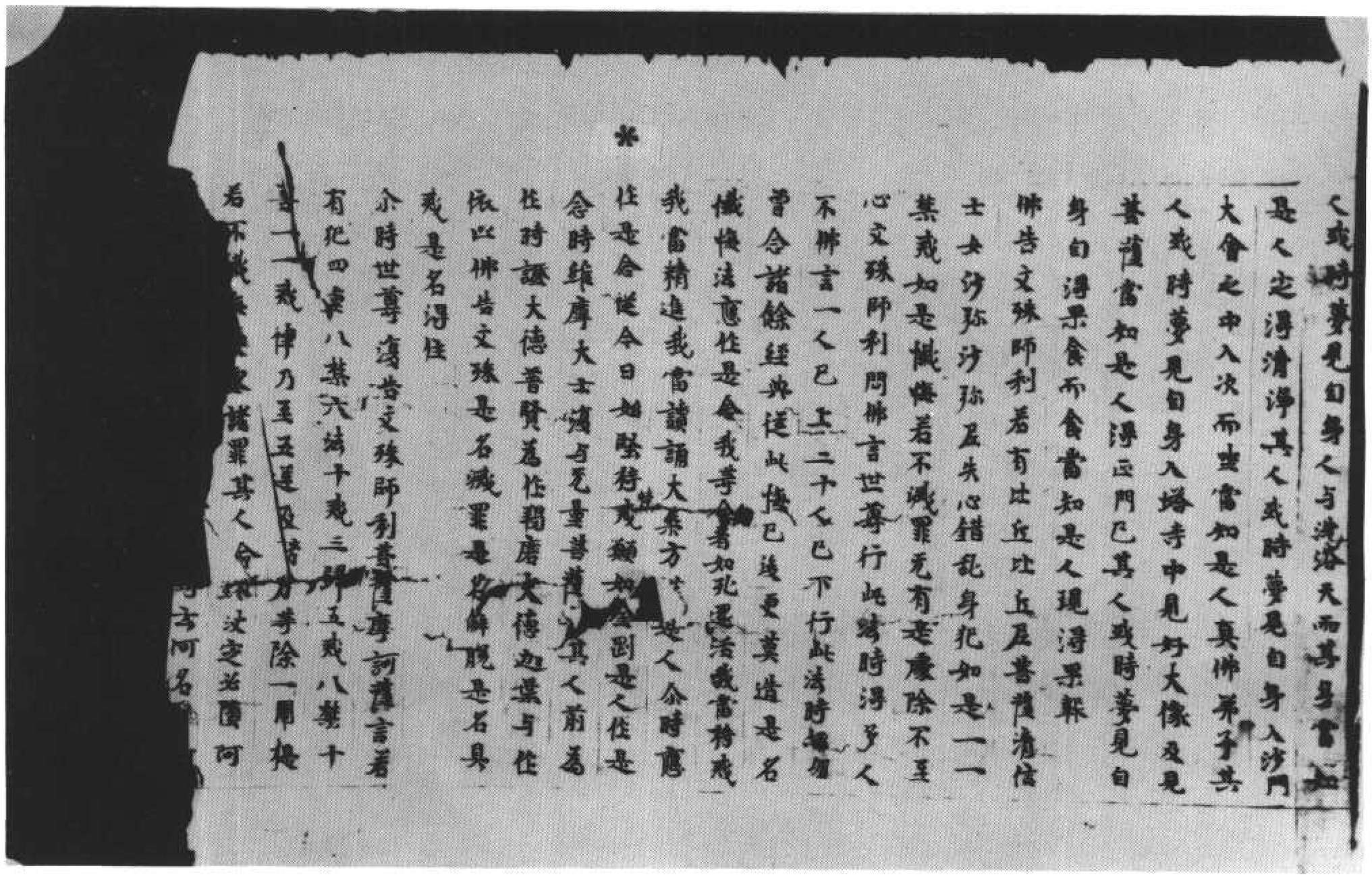


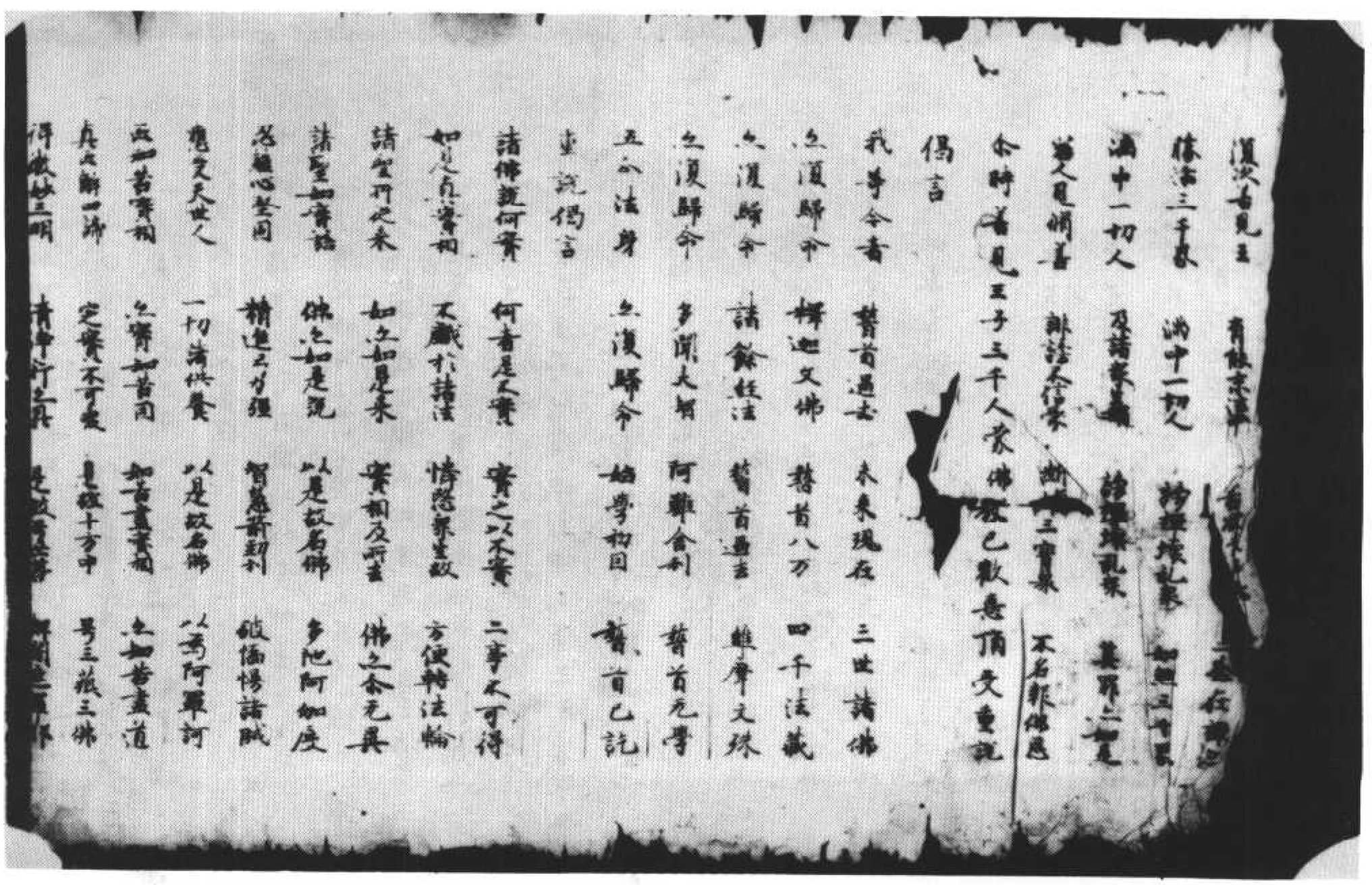
北八六八九號（藏五十八）　普賢菩薩說證明經、佛說證香火本因經第二



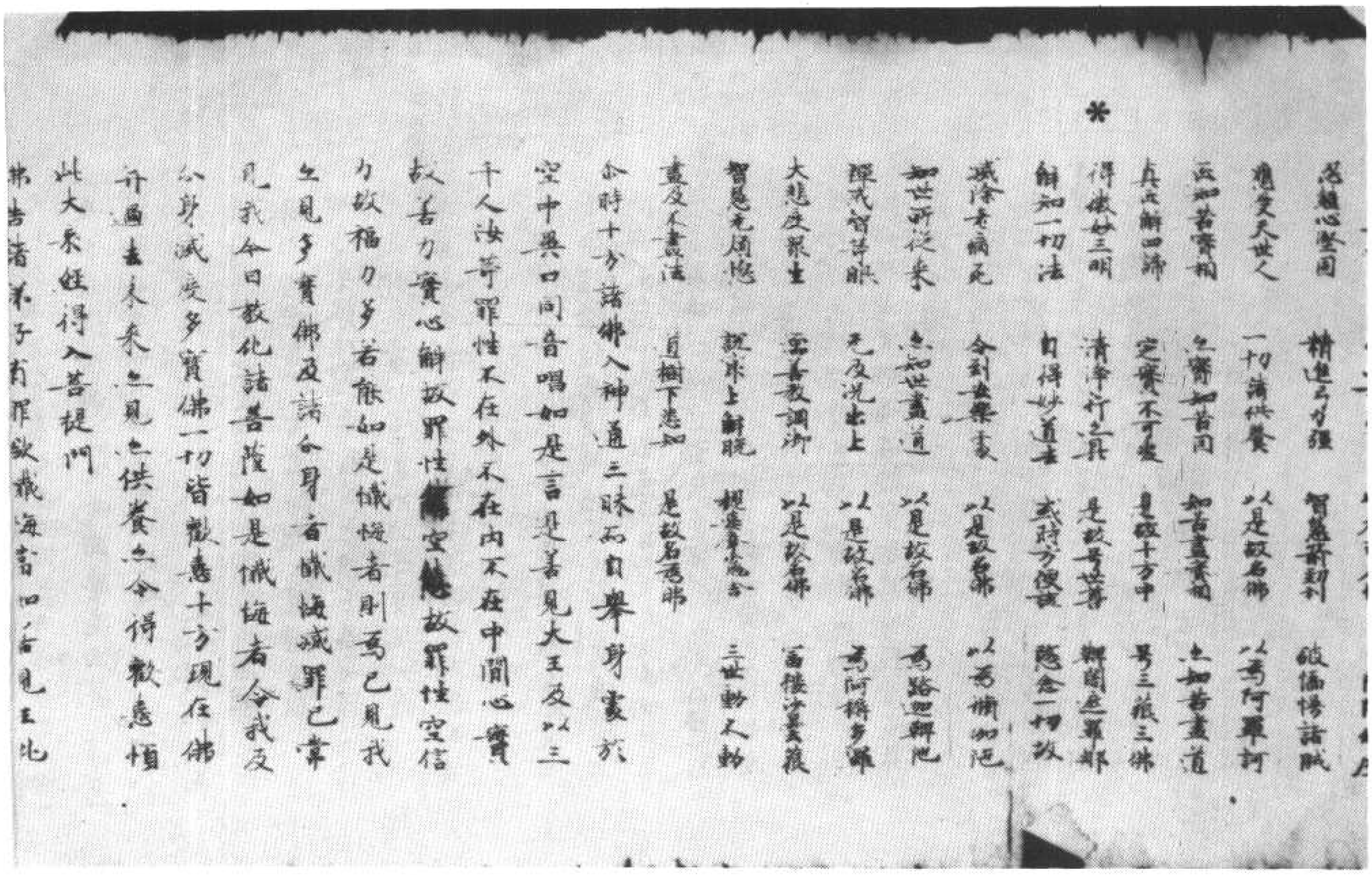
北八六九〇號（九十七歲）　大通方廣懺悔滅罪莊嚴成佛經卷下







恣意受人世之
一切諸供養
以是敬礼佛
以為阿羅訶
正遍知者當知
如是人者盡
心敬礼十方
一切諸佛
以為阿耨多羅
三藐三菩提
真正解脫門
得佛法甘露
清淨行法
自得妙道者
或時方便說
隨念一切法
解知一切法
空寂不可得
是故号佛
如是敬礼佛
以為摩訶迦
葉陀僧伽
藍諸比丘
僧
滅除老病死
令到安樂處
如世所從來
如世盡道
以是故礼佛
以為路迦耶
陀
解脫智慧眼
無及況出上
以是故礼佛
以為阿耨多羅
大慈度衆生
空善教調御
以是故礼佛
高樓宮殿
智慧光明照
視衆如一子
以是故礼佛
三世動不動
慧及不盡法
直樹下悉如
是故名為佛



*

爾時十方諸佛入神通三昧而自舉身處於
空中異口同音唱如是言是善見大王及以三
千人汝等罪性不在外不在內不在中間心實
如善力實心解脫罪性空空故罪性空信
力故福力多若能如是懺悔者則為已見我
已見多寶佛及諸分身者懺悔滅罪已當
見我今日教化諸菩薩如是懺悔者令我及
公孫滅受多寶佛一切皆歡喜十方現在佛
所過去未來已見已供養已令得歡喜頂
此大衆經得入菩提門
佛告諸弟子有罪欲懺悔當如善見王礼
是三世諸佛十二部尊經諸大菩薩僧二
心礼如遭我想值我想見我想見一佛想
二佛想七佛想見百佛想千佛想萬佛想
如見无量佛想如是一心礼是人福德无量
滅除生死重罪阿僧祇劫中不墮三惡道安
住於佛道決定无有疑是故懺悔罪重心
誦佛之定得滅重罪
爾時善見王子三千人等俱發聲言以偈讚佛
世尊大慈悲　釋迦大法王　衆罪即滅　普徧諸衆生
視衆如一子　无報之无此　以見无上尊　是故今敬礼
令彼佛善見王子及以三千人等若能如是發
露懺悔不覆藏罪是真菩薩法於未來必
得值佛復次善男子於我滅後有能直心礼
是十方諸佛十二部經諸菩薩僧者是名報
三寶恩即滅十惡五逆及謗方等滅是罪
已應以酒陀洹果得度者授與酒陀洹果應
以斯陀含得度者授與斯陀含果應以阿那
含得度者授與阿那含果應以阿羅漢得度

是十方諸佛十二部經諸菩薩僧者是名佛
三寶恩即滅十惡五逆及謗方等滅是罪
已應以酒肉香果得度者授與酒肉香果應
以斯陀含得度者授與斯陀含果應以阿那
含得度者授與阿那含果應以阿羅漢得度
者授與阿羅漢果應以辟支佛得度者授
與辟支佛果應以菩薩得度者授與菩薩果
今是經中諸大菩薩摩訶薩得一生實相皆
由禮是十方三世諸佛或有菩薩得二生法
忍皆由禮是十方三世諸佛或有菩薩得果
覺智皆由禮是三世諸佛或有菩薩得悟第
一義諦皆由禮是三世諸佛或有菩薩得首
楞嚴三昧皆由禮是三世諸佛或有菩薩得
虛空三昧智印三昧皆由禮是三世諸佛或有
菩薩得不退忍如法忍如法忍皆由禮是三世
諸佛或有菩薩得陀羅尼大念心无等智皆由
禮是三世諸佛或有菩薩得師吼三昧金剛三
昧五智印三昧皆由禮是三世諸佛或有菩
薩得平等三昧大慈大悲阿耨多羅三藐三菩
提佛行皆由禮是十方无量三世諸佛
尒時文殊師利法王子菩薩摩訶薩白佛言
世尊一切衆生狂乱心惑造作惡逆云何自知而

旺[illegible]皆由禮是三世諸佛或有菩
薩得平等三昧大慈大悲阿耨多羅三藐三菩
提佛行皆由禮是十方无量三世諸佛
尒時文殊師利法王子菩薩摩訶薩白佛言
世尊一切衆生狂乱心惑造作惡逆云何自知而
得滅罪
佛告文殊師利如上所說若人聞是方廣經
典受讀十方三世佛名十二部經諸大菩薩心生
歡喜无量信敬書寫受持讀誦通利空靜之
處淨治一室香泥塗地以香散花嚴其內
光燒好香然後請佛不問多少香水洗浴著
淨不服一上廁一洗浴安置寶坐大乘是經
如法相光我見人請命令上以新稻揚燒好妙
香一心除乱正意正念一心念佛是諸行人和合
為上若不和合瞋恚諍訟不名懺悔瞋恚俱壞
與道相違念大乘思第一義七日七夜不得眠
卧一日三時讀誦是經日夜六時燒香供養禮
拜懺悔佛是經中諸佛菩薩十二部經心心
不錯心心不異心心時進心心日進心心生信心
心歡喜心心相續心心相續心心深重心心不
離心心悲罪心心念佛心心念法心心念僧心心念
戒心心念捨心心念天是人如是讀誦如是禮
拜如是至心如是懺悔從初一日至第六日復

不錯心心不異心心時連心心日連心心生信心
心敬意心心相次心心相續心心深重心心不
離心心悪罪心心念佛心心念法心心念僧心心念
戒心心念捨心心念天是人如是讀誦如是礼
拜如是至心如是懺悔從初一日至第六日復
以香泥塗地復以香水洗身燒種種妙香深心
供養以此至心是人懺悔震動十方我於尒時
與无量无邊恒沙諸佛无量无邊恒沙菩薩
遊其音聲入其室內與作證明如是七日定得
滅罪所以知者凡夫之人未合真諦當坏夢
相若見一夢即滅一逆見此五夢即滅五逆是
人其夜夢見自身欲度大河上大橋行當知是
人之得度脫其人或時夢見自身人與洗浴天
而其身當知是人定得清淨其人或時夢見
自身入沙門大會之中入次而坐當知是人真
佛弟子其人或時夢見自身入塔寺中見好天
像及見菩薩當知是人得正門已其人或時
夢見自身自得非食而食當知是人逐得

果報

佛告文殊師利若有比丘比丘尼菩薩清信
士女少弥沙弥尼失心錯乱身犯如是一一禁戒
如是懺悔若不滅罪无有是處除不至心文殊
師利問佛言世尊行此法時得多人不佛言
一人以上廿人以下行此法時勿曾念諸餘經
典從此悔已後更重是名懺法聽作是念
我等今者如此菩薩我當精進我
當誦大乘方等是人尒時應作是念從今
日始堅持禁戒願如金剛是人作是念時雖尊
大士復與无量菩薩及其人前為作時證大德
普賢為作稱唐大德迦葉與作依止佛告
文殊師利是名滅罪是名解脫是名具戒是
名得住

尒時世尊復告文殊師利菩薩摩訶薩言
若有犯四重八禁六法十戒三歸五戒八禁十善
二戒律乃至五逆及謗方等除一闡提若不
懺悔發露諸罪其人命終決定墮阿鼻地
獄文殊師利白佛言世尊云何名為阿鼻地
獄唯願如來為一切衆生說其因緣乖狀大小苦
樂受報劫數多少
佛告文殊快哉快哉快問是義諦聽諦聽

何故說[illegible]阿鼻[illegible]
獄文殊師利白佛言世尊云何名為阿鼻地
獄唯願如來為一切衆生說其因緣形狀大小苦
樂受報劫數多少
佛告文殊快哉快哉問是義諦聽諦聽
文殊菩薩念之吾當為汝開廣分別云何
名為阿鼻地獄阿者言无鼻者言間無苦報
樂故言无間阿者言无鼻者言遮阿者言
无鼻者言救阿者言无鼻者言不動阿者言
極熱鼻者言極惱阿者言不開鼻者言不住
不住不開故名阿鼻地獄阿者言大火鼻者言
極熱極火入心故名阿鼻地獄
佛復告文殊師利菩薩摩訶薩言善男子阿
鼻地獄縱廣正等八万由旬七重鐵城上有七
重鐵網下有十八層間遮七重皆是刀林其
七重城內復有劍林下有十八萬其一萬八万
四千重於其四角復有四大銅狗其身長大四
十由旬眼如電光牙如劍樹齒如刀山舌如
鐵犂如鐵又尾如鐵蛇一切毛孔皆出猛火
其烟是惡世間鬼物无以可比其獄四門二門
是復有十八獄卒頭如羅刹口如羅刹口頭
上十八角手執鐵叉七重城內有无數鐵幢幢
頭火頭如沸湧泉其鐵流進滿阿鼻城阿鼻

鐵犂如鐵又尾如鐵蛇一切毛孔皆出猛火
其烟是惡世間鬼物无以可比其獄四門二門
是復有十八獄卒頭如羅刹口如羅刹口頭
上十八角手執鐵叉七重城內有无數鐵幢幢
頭火頭如沸湧泉其鐵流進滿阿鼻城阿鼻
四門其二門上復有十八銅釜沸鐵踊出四門
浮流滿阿鼻城二二層間復有八万四千鐵
蛇火蛇吐毒吐火身滿城中其蛇唿吼如天大
雷雨火鐵丸滿阿鼻城此城苦事八万億千苦
中苦看挹中挹者皆集此城阿鼻地獄四方
有門之二門外各有猛火東西南北交通遍徹
八万由旬周迴鐵墻鐵網彌覆其地亦鐵上火
徹下下火徹上四維上下周迴一時苦事俱起
如上所說四重八禁犯戒五逆及謗方等若
不依此經中懺悔而无慙愧其人命終如大莊
士臂申臂頃落入阿鼻地獄身滿其中地悉
急叔口喋不語雖復張眼合口合口張眼此人罪
叔万億刀輪從空如下頭入足出一切苦事過
上所說百千万倍若有具犯四重受大苦惱具
足五大劫八禁復倍五逆復倍謗等經復倍謗
三寶偷僧祇物汙淨行比丘汙比丘尼者謗師
苦師若人干毋如此人等復倍加上除一闡提永
斷善根不出阿鼻是等罪人受苦之時猛火入

是五大劫八禁復倍五逆復倍謗等經復倍謗
三寶倫僧祇物汙淨行比丘汙比丘尼者謗師
法師若人千劫如此人等須倍加上除一闡提永
斷善根不出阿鼻是等罪人受苦之時猛火入
※心間化而元獄平羅剎以鐵叉打地喚言活活惡
聲即活一日一夜万死万生受大苦惱如上所
說其人從何舉獄出以破戒因緣虛食信施
復入諸小十八地獄所謂寒氷地獄黑闇地獄
堆熱地獄刀輪地獄劍輪地獄火車地獄沸屎
地獄復湯地獄灰河地獄劍林地獄鐵林地獄
銅柱地獄鐵機地獄鐵輪地獄鐵窟地獄鐵
丸地獄史石地獄飯銅地獄各八百万或復
得出常生下賤五百世中不識三寶復若知識
得發菩提不值知識墮地獄犯突吉羅罪
若不懺悔地獄受苦如四天王日月八百万歲復
夜叉罪復加二倍僧殘罪復加二倍是諸罪人
受苦之時更无餘言唯得唱言阿波波阿吒
吒阿羅羅阿婆婆是故有罪當急懺悔還歸
三寶復次文殊師利菩薩摩訶薩若欲速疾
除滅罪者如是經中懺悔發露行道七日一
日一食思惟正觀憶念如來成佛時大人相竟
人相不動人相解脫人相光明人相滿智慧人

※相具足諸法羅密相首楞嚴等諸三昧海相
菩薩摩訶薩從勝意慧三昧起入滅意定從
滅意定起還入首楞嚴定從首楞嚴定起入慧
炬三昧從慧炬三昧起入諸法相三昧從諸法
相三昧起入光明相三昧從光明相三昧起入師
子奮迅三昧從師子奮迅三昧起入師子嚬申
三昧從師子嚬申三昧起入海意三昧從海意
三昧起入普智三昧從普智三昧起入他羅尼印
三昧從他羅尼印三昧起入普現色身三昧從普
現色身三昧起入法界性三昧從法界性三昧起
入師子王三昧從師子王三昧起入滅諸覺相三昧
從滅諸覺相三昧起入空慧三昧從空慧三昧
起入解空相三昧從解空相三昧起入大空智三
昧從大空智三昧起入虛一切衆色身三昧從
遍一切衆色身三昧起入觀空心相三昧從觀
空心相三昧起入菩薩摩訶薩金剛相三昧從菩
薩摩訶薩金剛相三昧起入到頂三昧從金剛頂
三昧起入一切海三昧從一切海三昧起入一切他羅
尼門從一切他羅尼海三昧起入一切佛境界海

空心相三昧起入菩薩摩訶薩金剛相三昧從菩
薩摩訶薩金剛相三昧起入[illegible]頂三昧從金剛頂
三昧起入一切海三昧從一切海三昧起入一切他羅
尼海從一切陀羅尼海三昧起入一切佛境界海
三昧從一切佛境界海三昧起入一切諸佛解脫解
脫知見海三昧從一切諸佛解脫解脫智慧三昧起
從此後方入无量无邊諸三昧海門從三諸昧海門
起入菩薩意滅意三昧從菩薩意滅意三昧起入金
剛解脫大解脫三昧門
佛告文殊於我滅後若有善男子善女人生
一念信心若能書寫讀誦一念念是相憶是
相觀是相信心成就一念之頃除却九十億那
由他恒河沙等微塵數劫生死重罪永離
聞解明知如來常住不滅令時世尊為諸
大衆重說偈言

力士諸惡神　畜生惡鳥王　蛇女及惡龍　无量諸惡人
婆羅門阿闍世　提婆達多等　剎心起逆罪　應墮阿鼻獄
生信礼三世　十方无量佛　釋迦牟尼佛　為往无量劫
摩訶陀國人　忠孝菩提心　皆由恭敬礼　十方三世佛
阿若憍陳如　五百賢聞等　來世成佛道　皆由恭敬礼
十方三世佛　分身安樂刹　十仙大乾志　令得阿羅漢
乃至過去世　皆由恭敬礼　十方三世佛　自悟第一義
十方佛土中　一切菩薩衆　法身无量等　皆由恭敬礼

生信礼三世　十方无量佛　釋迦牟尼佛　為往无量劫
摩訶陀國人　忠孝菩提心　皆由恭敬礼　十方三世佛
阿若憍陳如　五百賢聞等　來世成佛道　皆由恭敬礼
十方三世佛　分身安樂刹　十仙大乾志　令得阿羅漢
乃至過去世　皆由恭敬礼　十方三世佛　自悟第一義
十方佛土中　一切菩薩衆　法身无量等　皆由恭敬礼
佛告文殊師利　若有信解　恭敬礼諸佛　不識者是家
令得菩提　及以三千人　同發菩提心　為我分別說
隨順生死流　唯願天人尊　為我分別說　若我等得佛
除滅四重業　五逆一闡提　必得成佛道　其有受持者
若有信解　恭敬礼諸佛　不識者是家　若能如是誠
令得菩提　及以三千人　同發菩提心　唯除不信者
隨順生死流　唯願天人尊　為我分別說　若我等得佛
其有受持者

▼北八六九二號（陽　八）　問地獄經（擬，參見經律異相卷四十九、五十四）

邪貪人信施、為利求食、誑万端非道行醫飲
人毒藥、或先嘗飲食、候將歸遍布妻兒餓
鬼男女、作此罪已、命終時心亂發狂口乾舌燥、昏
昏默默、莫識親疎、心念飲食、為狂手頭獄卒
化作好人、手執熱漿、令飲罪人飲已便即命終須
臾之間入此地獄、此獄名曰、枚羅刹鐵汁灌口、五藏焦爛
燒爛、節節然、口眼耳鼻皆流猛焰、死重罪人同聲
哭言、苦哉苦哉、我今何罪、故來入此中復何因緣獄
卒鐵叉刺腹、何時得免、斯羅刹言、汝得人身不
解修福破齋飲酒、故來此獄自作自受、知何所訴、
罪人聞已、慚愧悲泣、經六千歲、然後
得出、其受苦之時、思念冷水、從此出已、更受
無數、羅鬼、蟲蟒等身、飲水活命、復經千劫、從是
已去、設作人身、水漿乾竭、乾死衆服、遇善知識
教著提不若、遇善知識、還墮地獄
善男子、云何名為鐵丸地獄、其地獄者、縱廣正等
七千由旬、其中復有、鐵丸猶如流星、空中而下、
彼罪人、吞嚥鐵丸、丸燒時、數數、其有衆生
博弄愧輕、殺三寶、侮慢尊親、自恃己長、他勝己、或
不信因果、說有誑空、誘人衆經、言非佛說、或恣
情食肉、齋[illegible]万端、火上貫穿、鑊中煮煑、炙烹、

不信因果說有誑空誘人衆經言非佛說或恣
情食肉齋[illegible]万端火上貫穿鑊中煮煑炙烹
博弄愧輕殺三寶侮慢尊親自恃己長他勝己或
善男子云何名為鐵丸地獄其地獄者縱廣正等
七千由旬其中復有鐵丸猶如流星空中而下
彼罪人吞嚥鐵丸丸燒時數數其有衆生
渾吞生咽設生人中貧窮下賤頑愚癡聾不識己
無或復盲聾以乞活命遇善知識教善提若
不遇善知識還墮地獄
善男子云何名為鋼叉地獄

身魂者恐怖或受[illegible]身所得飲食
渾吞生咽設生人中貧窮下賤頑愚魍魎不識正
真或復盲聾瘖啞命過善知識教授善提若
不遇善知識還墮地獄

善男子云何名為鋼柱地獄其獄者縱廣正等八萬
由旬中復有元量鋼柱一一柱上猛火熾然元量夜叉
四門而立其有衆生死慚死愧婬欲死交不識親疎
不擇畜生母女姊妹或行非梵行淫行人授亂貞
良乘他門戶或人妻妾淫泆江屋非處非時而行邪
行或通欲男女交會婬色淫亂知好淫作惡增舉
貪欲言皆生婬欲或高築臺榭備背菌林增長元
明縱恣狂蕩望歌聚會男女交歡不懼婚姻不識
恥作此罪已臨命終時一切苦相皆來逼迫狂言怨
語起大呻吟須臾命終入此地獄入此獄已遙見鋼柱
狀若寶幢有妙天人作語天樂罪人見已各欲進趣
以惡業緣即抱鋼柱抱已猛火四面皆然臺上天
為羅刹鐵杖鐵棒驅逐罪人晝夜登拳不得停
內想刷手足分解痛急徒望自投於地羅刹振怒手把鐵杖
背上而撾罪人痛急號叫徹心猛火交流燒罪
元地元量罪人同聲唱言苦哉痛哉我今何罪來入
此獄復何因緣抱此鋼柱五百羅刹同舞歌言汝者

內想刷手足分解痛急徒望自投於地羅刹振怒手把鐵杖
背上而撾罪人痛急號叫徹心猛火交流燒罪
元地元量罪人同聲唱言苦哉痛哉我今何罪來入
此獄復何因緣抱此鋼柱五百羅刹同舞歌言汝者
前身心無倒想所著惡業盡命終入
此獄已即被羅刹驅上鐵床猛火炎然[illegible]

翻近者會污比丘僧隔絕他人夫婦男女或生非法愛
染玄道廣樂奢華跡綺羅穀作此罪已臨命終時苦
相現前身心戰慄鬼魅所著驚走發狂粉盡命終入
此地獄入此獄已即被羅刹驅上鐵床猛火炎燒臥
*[illegible]痛切難忍跳下鐵床羅刹百倍元量罪人苦痛
[illegible]上鐵床上已燒然過前百倍元量罪人苦痛
[illegible]我今何罪來入此獄復何因緣受斯大
苦獄卒羅刹說偈報言汝得人身好姿欲不早捕恰後
苦提鐵床之苦來相報悲歸懊惱欲何為
今時罪人聞是語已悲泣流淚依前而受一日一夜百
千萬生經十千劫生後得出從地獄出受畜生身嗜噬
不言根形醜大或受鵝鴨鷄鵝等身常被世人之所
殺補後是人生設得人身醜陋頑愚貧无衣服水糞
消瘦妻不貞良一切眾生共所輕弄遇善知識教授
善提若不遇善知識還墮地獄
善男子云何名為寒冰地獄其地獄者從廣正等十
千由旬其中復有无量羅刹各執風輪鼓動猛風不住
停住其有眾生无慚无愧貪利自活劫剽眾生削絕
糧粮欲攘衣服使其咨嗟凍露愁苦不安或大澤溪
山斷道抄掠或穿踰墻壁偷竊萬端或倚公威后綸紆
[illegible]駕看客盜假削仏僧或驅役眾生不知艱苦叔押
[illegible]人擎重下此罪已臨命

*六高麗譯治之大小道器使人擎運作此罪已臨命
終時苦相現前見怖畏苦時暗不欲見人頂央命終
入此地獄入此獄已寒冰切身猛利刀風吹諸毛孔頂決
被凍成青或紅霍亂婆娑獄貫心髓復被鐵鳥啄
食其身遍諸骨節千瘡百孔刀風流入彌山動天无
量罪人抱臂而出同聲唱言苦哉痛哉今何罪來入
此寒冰復於何時而得解脫羅刹獄言汝得人身受
惱无悔廣行非法劫害眾生自作自受更知何誰罪人聞
以元復苦踈仰面向天歸叫而受一日一夜百千萬死百千萬生經十
千歲然後得出從此出已更受牛馬驢騾駱駝等身血
肉氣力償他宿債畢是罪已設得人身五百劫中為人
奴婢寒凍飢餓苦切其身醜陋邊鄙諸根不具遇
善知識教發菩提不遇善知識還墮地獄
善男子云何名為鐵地獄其地獄者縱廣正等七千
由旬其城四面皆是鐵墻周匝猛火[illegible]閻无空處
[illegible]谷飢鐵杖怒目衝胸四門而立其有眾生无
慚无愧不孝父母輕慢師僧恃勢倚官恐嚇良善
[illegible]廣如大樹折拉眾生藏隱丁根[illegible]沒根株地獄中

善男子云何名為刀輪地獄其地獄者縱廣正等七千
由旬其城四面皆是鐵墻周匝猛火閻浮處處
常燃劫盡飢鐵杖怒目衝胸四門而立其有衆生死
闇死愚不孝父母輕陽師僧恃勢倚官恣嗔良善
或復以大棒折棍衆生藏隱丁雉親沒祖祇地狄牛
馬猪羊或我慢貢高嗔打奴婢或侍燈露燭不
識細微或造油渠壞滅生命或因風放火燒滅山林
或現雉網蠶損害蜂蟻或因耕植酷虐衆生策役
驅使不知艱苦作此罪已臨命終時惡相現前心神憒
亂唇口焦裂手脚拘空須臾命終入此地獄入此獄已
猛炎交流罪人被燒東西狂走或倒或起不得暫停
刹那之間骨肉煙爛復有鐵狗來噉其肉復有鐵烏
來啄其舌罪人痛苦同聲唱言苦哉苦哉我今何
罪來入此中復於何時當得出離羅刹報言汝先世
損害无辜无慈悲心不求懺悔自作自受誰訴何罪
如聞之漸悟一日一夜万死万生經七千歲然後得出從地
出已更受鷹鸇狐狸等身依止林宿常懷驚怖畢是
罪已設得人身世世貧窮受人驅役遇善知識教發菩
提不遇善知識墜落地獄

善男子云何名為刀輪地獄其地獄者縱廣正等五百
由旬其中復有无量刀輪利如鋒鋩空中旋轉其自罪人

出已更受鷹鸇狐狸等身依止林宿常懷驚怖畢是
罪已設得人身世世貧窮受人驅役遇善知識教發菩
提不遇善知識墜落地獄

善男子云何名為刀輪地獄其地獄者縱廣正等五百
由旬其中復有无量刀輪利如鋒鋩空中旋轉其自罪人
无慚无愧販賣奴婢貨易猪羊邊地來往抄掠良民
印而劓去搖撓安鉗鞭盜万端不知善恥計校息利
養活妻子軍陣往來怨其背猛刀杖弓箭斫射衆生
或斬命根或傷手足或截耳鼻刹利刺刺不惟當來苟
徒閻已或遮塞布施口許心違上欺極多脇時拒諫
作此罪已臨命終時苦來逼身痛切難忍口噤不語
長嘯連聲須臾命終入此地獄入此獄已逢見刀輪空中
旋轉怕懼戈獄本羅刹手把鐵杖望背而擲背後而出
罪人痛苦无處潛藏即被刀輪節節支解手足零落
肉如涌成河肉碎如泥獄卒踏地唱言活活還生
无量罪人同聲哭言苦哉痛哉我今何罪來入此中復於
因緣受斯大苦復於何時而得出離羅刹報言罪人罪人
汝等人身不解修福所作罪業會復藏隱臨命終時
猶不懺悔自作自受誰訴何罪人聞之嘿然
而受一日一夜万生經百劫然後得出從此出已受畜生身
設生人中語根不具遇知善識教發菩提若不遇善
知識墜落地獄

善男子云何名為灰河地獄其

而受一日一夜万生經百劫然後得出從此出已受畜生身
說生人中諸根不具遇知善識教養提若不遇善
知識墮地獄 善男子云何名為灰河地獄其
共地獄者縱廣正等八千由旬其中沒有猛熱爐炭處處
燃烽滿獄深一由旬其有衆生无慚无愧不敬三寶不
住大乘污淫伽藍破損常住四時八節祭祀鬼神淫女
姻婚廣復生命鵝鴨雞鵝雉狗鉤刀鞭棒牢牢得彰
魚兎或炮飛卯或膾生魚飲酒五辛熏污賢聖或逆侵
沙門其不淨心僧地房中行非梵行或合和藥占相
吉凶咒述符書妄談休咎作此罪已臨命終時有猛
眼張口乳舌卷心神懵亂不識親疎俄然命終入此
地獄入此地獄已即被羅刹嗔入灰河或東西或湯
或沒罪人被煬遍體燋然苦痛徹心不得停住或
時望見東門大開急走趣之到已還閉南西北門亦
復如是罪人痛急高聲唱言苦哉痛哉我今何罪
來入此中復何因緣受斯大苦當於何時而得出離
羅刹報言汝於前世廣作衆生罪不肯發心開身康
強不預慚愧汝今自受誰訴如何罪人聞之低頭嘿受
一日一夜万死万生經五千百劫然後得出從此出已更受畜
生身縱橫蜂蟻之身飲水活命復經千歲若生人中
不具足命多病或在胞胎墮落而死遇善知識教

一日一夜万死万生經五千百劫然後得出從此出已更受畜
生身縱橫蜂蟻之身飲水活命復經千歲若生人中
不具足命多病或在胞胎墮落而死遇善知識教
養提若不遇善知識墮地獄 善男子云何名為刀劍地獄其
共地獄者縱廣正等八千由旬其中沒有猛熱爐炭處處
燃烽滿獄深一由旬其有衆生无慚无愧不敬三寶不
住大乘淫伽藍破損常住四時八節祭祀鬼神淫女
姻婚廣復生命鵝鴨雞鵝雉狗鉤刀鞭棒牢牢得彰
魚兎或炮飛卯或膾生魚飲酒五辛熏污賢聖或逆侵
沙門其不淨心僧地房中行非梵行或合和藥占相
吉凶咒述符書妄談休咎作此罪已臨命終時有猛
眼張口乳舌卷心神懵亂不識親疎俄然命終入此
地獄入此地獄已即被羅刹嗔入灰河或東西或湯
或沒罪人被煬遍體燋然苦痛徹心不得停住或
時望見東門大開急走趣之到已還閉南西北門亦
復如是罪人痛急高聲唱言苦哉痛哉我今何罪
來入此中復何因緣受斯大苦當於何時而得出離
羅刹報言汝於前世廣作衆生罪不肯發心開身康
強不預慚愧汝今自受誰訴如何罪人聞之低頭嘿受
一日一夜万死万生經五千百劫然後得出從此出已更受畜
生身縱橫蜂蟻之身飲水活命復經千歲若生人中不具
足命多病或在胞胎墮落而死遇善知識教

人獄判之時圍繞唱言善哉痛哉我今何罪受此深
決還於河時當得解脫罪制報言汝先劫利損害
衆生臨命終時猶不識悔自報劫此知復何言罪人聞
之慚愧而受一日一夜万死万生經五百劫苦後得出後
*此出已更受惡獸食噉此出已更受鳥獸啄食此出已更受蟲蛾
澤吞生噉後此出已設得人身常癡瘂頑愚所更就遇
善知識教發菩提名不遇善知識還墮地獄
告男子云何名為識聲地獄有十種由自業中復有无量
牛耕罪人舌无量馬行住其自眾生无慚愧无悪口兩
舌妄言惡語及有彼此鬪構乖離色識聲香味觸眾
道場說法說經詐不信大乘說邪正法或為厚利
鬪亂宗親自恃他非誇重巧偽或傳空說有更世名
聞利養不言邪解經義作此罪已臨命終時死相現
前衆苦交集喉唇乾燥結舌不言須臾命終
入此地獄入此獄已即被罪刹鐵鉗板舌長百
由旬四面鐵釘之令定五百獄卒各執鐵犁
大叫揚聲耕罪人舌鐵牛哮吼驚走不停血
流成河肉碎如粉復有鐵鳥啄其舌根銅
猶鐵地爭來飲噉罪人痛急出大叫聲回
唯之中猶如雷吼一日一夜万死万生經五百劫苦

流成河肉碎如粉復有鐵鳥啄其舌根銅
猶鐵地爭來飲噉罪人痛急出大叫聲回
唯之中猶如雷吼一日一夜万死万生經五百劫苦
*後得出後此出已更受鳥獸蟲蛾澤吞生噉後此出已更受
之為畜伏夜出音聲怨惡人不喜聞後得
人身世世喜遇善知識教發菩提若不
遇善知識還墮地獄
舌者名為諸佛所說地獄其地獄者縱廣五千由旬
其中佛所說一由旬无量罪人於此設經其有衆生
无慚愧悔飲酒食肉及以魚羹迷惑五真惜聚惜
財鬪爭覆護尊卑以不淨言安人口內或吐涎
言說不實如是地獄獄卒鬼神以鐵叉刺口鬼卒已破
壞口舌鬼卒神以鐵叉刺口鬼卒已破命終時
衆苦逼身前不得安樂昏昏默默莫辨親疎酒食命終
入此地獄入此獄已佛所交流罪人於中東西流
時有蟒蛇蚖蛇身自纏繞來噉罪人猶如籠師
十種口舌佛所流淚以偈讚歎罪人於中不聽停住
苦痛難忍同聲唱言苦哉痛哉我今何罪來入此中
復於何時得免斯苦罪制報言汝於先世造罪不善
[illegible]

時復有蠰蛇蚖蛇身白頭黑毒來啄罪人猶如籠篩
千瘡百孔沸屎流溢狀似涛波罪人於中不暫停住
苦痛難忍同聲唱言苦哉苦哉我今何罪來入此中
復於何時得免斯苦羅刹報言但於先世造罪不
懺悔今日號訴伏如何蓋罪人聞之悲泣流淚一
晝日一夜百孔千生經五百劫然後得出從此出已更受
蠰蛇蟒蟲等身常飢渴畢是罪已設得人身
根闇鈍遇善智識教發菩提若不遇善知識還
地獄
善男子云何名為阿鼻地獄其地獄者縱廣正等
八万四千由旬周迴復有七重鐵城七重鐵網罪
其上下亦鐵刺網以為其地其城四門有大鋼
其身徹四千由旬牙爪鋒錯眼如掣電復有无量
鐵狗等為食罪人腦髓罪人由牛頭獄卒形如羅刹而有六十
九尾尾如鐵叉復有八頭頭上復有十八角有六十
四眼一眼中皆悉迸出猛焰火燒罪人內
其一眼一怒皆吼之時聲如霹靂復有无量
日照刀輪空中乱下從頂而入足下而出
有衆生作五逆罪殺父害母殺阿羅漢出佛
身血破和合僧起大邪見謗无因果作此
已報盡命終墮此獄中不必具造所言
*有名无量者名間如寒地獄中雖遇熱風以之為
熱地獄中暫遇寒風以之為寒
其都無此事以盡計之死有休
猶重是獄其身徹底遍滿獄中若有百千人
出一一遍滿如魚在水不相妨礙上火燒下東西南北
西來迫逼如魚在釜暗膏俱爛其一劫盡更生如
是展轉至无數劫從地獄出受畜生
午猴猿等畜生之身或得人身所謂猫狗

黃金精舍滿於三千大千世界復有一人造紫
磨黃金精舍亦滿三千大千世界如此二人功
德云何阿難言紫磨黃金功德甚多佛言阿難
若復有人造栴檀像及香木像滿於三千大千
世界供養礼拜復有人造紫磨黃金及七寶像
亦滿三千大千世界供養礼拜於此二人功德
云何阿難言七寶紫磨黃金像者功德甚多佛
言阿難若復有人起大心施持七寶庫藏并及
妻子待用布施復有一人待頭目身體并及難
得七寶庫藏待用布施此等二人功德云何阿難
言雖得七寶身體妻子者多佛言復有一人書
寫十二部經流通世間使人讀誦滿於三千大千
世界復有一人執文如請於文通利亦滿三千大千
世界於此二人功德云何阿難言執文者多佛言
復有一人能誦十二部經悉皆通利不解深義其
經卷亦滿三千大千世界復有一人讀誦十二部
經悉皆通利并復解說深義亦滿三千大千世界
於此二人功德云何阿難言讀誦解說其功德甚
多佛告阿難若復有人解說十二部經不行布
施持戒忍辱慈悲喜捨復有一人解說十二部經

北八六九三號（騰　九）　殘佛經

十二部經於洲渚世間使人讀誦滿於三千大千
世界復有一人執文如請於文通利亦滿三千大千
世界於此二人功德云何阿難言執文者多佛言
復有一人能誦十二部經悉皆通利不解深義其
經卷亦滿三千大千世界復有一人讀誦十二部
經悉皆通利并復解說深義亦滿三千大千世界
於此二人功德云何阿難言讀誦解說其功德甚
多佛告阿難若復有人解說十二部經不行布
施持戒忍辱慈悲喜捨復有一人解說十二部經
廣行布施持戒忍辱慈悲喜捨於諸衆生等
心如子而此二人功德云何阿難言其慈悲喜
捨持戒忍辱布施衆生功德甚多佛言阿難
若有一人解說十二部經講說十五遮他論為
人宣說流通於世復有一人善能解說十二部經
十五遮他論所謂生論定論五陰論十二入論十
八門論大空論日月論月喻論莊嚴論第一
義空金剛心論復增論經之三空門論復能布

地中出花吞火嗽鐵或現住佛菩薩衆生
見已皆悉歸仰不得正解脫名爲一耶
善男子夜叉者專行婬欲然生血食詐
稱言我是天中天得大自在信任六師不識佛
性不得般若波羅蜜專說世間无義語有自
之徒悉皆歸依不得正解脫名爲二耶
善男子乾闥婆者專行琴樂鼓舞弦歌箜
篌箏笛琵琶種種皆能言我自悟衆生
見之皆悉敬仰謂爲是真不得正解脫名
爲三耶
阿脩羅者善能飲酒不能使醉自言飲酒无
罪此是解脫我能消熱衆生見之謂是聖人
不得般若波羅蜜名爲四耶
緊那羅者善能舞戲擲空到析圓圈細解
戾脚清醪白紵指緜唱和音聲衆生見之心生
樂著不得解脫名爲五耶
迦樓羅者善能緜馬指梨飛刀擲矢騎鞍
旋馬援弓拋擲角走相撲衆生見之心生
著不得正解脫名爲六耶

北八六九四號（致九十八）佛性海藏智慧解脫破心相經卷下

戾脚清醪白紵指緜唱和音聲衆生見之心生
樂著不得解脫名爲五耶
迦樓羅者善能緜馬指梨飛刀擲矢騎鞍
旋馬援弓拋擲角走相撲衆生見之心生
著不得正解脫名爲六耶
*
摩睺羅伽者善解世法僥倖絞假名詐少實
詐緜文章能和私散非詞曲兩頭多諸語言
不會宗義衆生見之心生所仰不得正解脫
名爲七耶
人非人者市道鄭閃妄言詩語覆无信詐
媚多端專求誑惑方便万差无有一實衆生
著之不得解脫名爲八耶
諸佛菩薩能同此八種行能利益如是八種
人皆使出世故言不捨八耶證八解脫此之
謂是
尒時除疑大士復問佛言世尊如是之人乃
行此行菩薩大士亦行是行一切衆生盲无
慧目云何世間而能別之唯願世尊爲我說
之令一切衆生皆得正解脫知見佛告除疑
大士汝是大慈念諸衆生者耶受善我今將
欲滅度汝若不問无目之人皆悉信耶墮於
地獄受苦无量永處闇鄣耳初不聞一乘之
名況能見佛汝當諦聽吾當爲汝分別解說

大士汝是大慈念諸衆生著耶愛著我今將
欲滅度汝若不問无目之人皆悉信耶墮於
地獄受苦无量永劫聞鄭耳初不聞一乘之
名況能見佛汝當諦聽吾當爲汝分別解說

善男子八耶之心自是非他口不說大乘方
等不見佛性不能和通衆經善能所住了了
明解於諸身色不能捨離雖說經法不合空
義專求伺人之過自住慳吝覆藏不悔自封
所化是我眷屬或見他人如與同聚心生怨
怒生大誹謗自讚毀他如是之人是八耶徒黨
菩薩大士雖與同行慈悲爲首推直與人抱
曲向已雖與天龍同行教以斷見而不取著
雖與夜叉同行示欲之過食宍然生而无害
心教除五陰不聽執着雖與乾闥婆同行教
除耳聽猶如空谿不聽愛樂示以法音八正
伎樂使人捨之如入禪定入阿備羅中示現
飲酒不起昏心捨諸相或增益智慧入迦樓
羅中教以調伏諸根不令放逸自住教人如
不取勝令諸衆生心性調順在緊陀羅中
示現法喜歌舞恩和調暢八音方等梵聲
朗徹見者歡欣處在摩睺羅伽中教諸衆
生捨於評論无彼无我无取无捨見善不讚
見惡不毀離世語言常以軟善調伏其心習
於空慧入於人非人中段以忍辱令各

示現法喜歌舞恩和調暢八音方等梵聲
朗徹見者歡欣處在摩睺羅伽中教諸衆
生捨於評論无彼无我无取无捨見善不讚
見惡不毀離世語言常以軟善調伏其心習
於空慧入於人非人中教以忍辱捨於俗
事專求智慧入於一實之法尒時除疑大
士問佛言世尊云何名万惡之所聚唯願說
之我若聞已佛去世後教令无量无邊衆生
皆悉聞知佛告除疑善男子万惡者皆是著
相諸行不能捨於諸見封執五陰未得悟空
佛性未顯貪求名譽我慢貢高癡慾益甚
毀謗大乘專求小法捨於深法愛樂淺語賊
薄空宗深著諸相忻仰繫縛癡惡解脫求現
相諸業而不求見清淨佛性如是之人名万
惡之所聚如斯之徒名地獄人也
尒時會中有一菩薩名曰迦難羅徒坐而起白
佛言世尊如聞如來說八耶万惡始知世
間之人愚癡无目但見現前不識後世已聞幻
或未能別識相幸談說云是真人背正歸耶
謂爲解脫心規世榮與道相遠現遭殃禍死
墮惡趣捨施財物及以妻子奴婢牛羊驢馬
車輦園林屋宅林敷卧具衣食種種之物皆
能布施心希現報不求出世受施之人非真
解脫雖當讀經不解深義讚美小法毀訾方

車輦園林屋宅林敷卧具衣食種種之物皆
能布施心希現報不求出世受施之人非真
解脫雖書讀經不解深義讚嘆小法毀訾方
等但見虛妄五陰來覩佛性雖須剃髮衣
服法衣不名出家如是之徒是外道眷屬衆
生信之遂墮黑闇群者受苦終无慧目師資
地獄二皆无益如此人輩甚可哀矣我於往
昔无量劫學行布施頭目髓腦一切所有之
物盡施與人不識真正但得外道耶魔亦不
教我觀於五陰中而有佛性過於此劫須生
於閻浮提劫名諸見國名梵音王名自高須
於此劫供養六師所須之物皆悉給與亦不
教我觀五陰是空取於真實佛性須過此劫
劫名安樂國名安住王名不動我於此劫供
養无量恒沙諸佛亦不教我捨於五陰而取
真實佛性須過此劫劫名離垢國名空寂王
名惠解我於此劫供養无量恒沙諸佛教我捨
棄五陰離諸結縛始見此經我即受持書寫
讀誦晝夜精勤備心相續不使緣外於其夜
中夢見菩賢菩薩教我觀身猶如虛空方始
得見佛性忽然悟覺於虛空中覩見釋迦牟
尼佛即與我受記号明法王如来我即供養
百億釋迦今須重見如来說於此經典歡欣

棄五陰離諸結縛始見此經我即受持書寫
讀誦晝夜精勤備心相續不使緣外於其夜
中夢見菩賢菩薩教我觀身猶如虛空方始
得見佛性忽然悟覺於虛空中覩見釋迦牟
尼佛即與我受記号明法王如来我即供養
百億釋迦今須重見如来說於此經典歡欣
无量我從過去无量阿僧祇佛所受持此經
并復受持陀羅尼呪令我心恒堅固令得受
記我欲施此神呪在此經上為利益无量无
邊衆生不審世尊聽許以不若我来世成等
正覺時持此呪者皆来生我國同共受樂以
此之故所願如是佛言善哉汝是衆生无上
慈父施呪救護將大利益不可稱數我今說
之在於此經若有无量百千万億衆生受諸
苦惱聞此呪者三稱汝名讀持此呪即得解
脫命終生天世世受樂汝成正覺皆生汝國
尒時迦葉菩薩即於佛前而說呪偈
呼呼賦　摩呼呼　嗚呼賦吒利　那羅帝
那羅利　阿毗帝　勞多羅那鞞　尼多訶帝
賦吒利　伊尼吒盧帝　槃荼羅　槃荼盧
尼提　若拘利　摩訶尼　達涉呵
諸有无常住　三世會歸空　觀心是无相　衆生性皆同
慧解无分別　相惑不得通　盡想亦滅了　了了見真容

臘吒利　伊屋吒盧帝　縛荼羅　縛荼盧
屋提　若拘利　摩句屋　塗涉呵
諸有无業住　三世會歸空　觀是无相　衆生性皆同
慧解无分別　相想不得通　盡想亦滅　了了見真容
為著五陰故　亦聽愚業翻　除去相及盡　忽悟解心宗
前偈胡音胡字中偈胡音漢字後偈漢音
漢字飜胡任漢
說此呪時八万菩薩任不動地九千聲聞發
大乘心十千比丘得羅漢道五千比丘屋得
阿那含道十億優婆塞得斯陀含道廿億優
婆夷得須陀洹道无量天人得法眼淨百千
衆生皆發无等等阿耨多羅三藐三菩提心
尒時阿難問迦葉羅菩薩言云何奉持云何
脩行唯願仁者為我解說尒時迦葉羅語阿
難言行此經呪之時當在空靜之處淨治一
室以香湯洗浴著淨衣服安置法坐不限
人之多少端身心勿得轉動請法主一人在
於座上分別解說是諸行人和合為上捨離
諸論閉目思惟使心不亂攝伏六根不令放
逸日夜六時燒香供養善心相續入善境界
以是至到得見佛性衆罪消滅結縛解脫回
是日始得見无量阿僧祇諸佛皆為作依止
无量阿僧祇菩薩共為等侶阿難問言受持

諸論閉目思惟使心不亂攝伏六根不令放
逸日夜六時燒香供養善心相續入善境界
以是至到得見佛性衆罪消滅結縛解脫回
是日始得見无量阿僧祇諸佛皆為作依止
无量阿僧祇菩薩共為等侶阿難問言受持
此經得無數福持此經者消供養以不佛言
百千万分不如其一以一閻浮提中所有珍
寶并諸雜物悉以供養一切諸佛菩薩不如有
人須臾之頃聽是經典復置是事以一佛世
界所有珍寶以用布施不如有人造此經一
字復置是事以十佛世界所有珍寶造作浮
屠塔寺遍滿閻浮提不如有人讀此經一
偈復置是事以百佛世界所有珍寶用造
作經書形像遍滿三千大千世界不如有人
解此經一句之義以是之故吾今付汝我滅
度後在在處處廣宣流布常使不絕受持
此經典者諸佛菩薩之所護念所以者何若持
此經即同佛涅槃永无煩惱生死所不能汙
當知此人不久成佛受持經人日消五兩金
食何況世間輕微供養若有人能精心竭力
晝夜苦身供養受持此經之人功德不可思
議現世受樂常聞正法命終生天面奉諸佛
尒時會中有天神王地神王海神王河神王

當知此人不久成佛受持經人日消五穀金
食何況世間輕微供養若有人能精心竭力
晝夜苦身供養受持此經之人功德不可思
議現世受樂常聞正法命終生天面奉諸佛
尒時會中有天神王地神王海神王河神王
山神王樹神王風神王火神王諸鬼神王等從
坐而起白佛言世尊我等諸神王在所住處
受持此經之人并及供養受持經人弟子亦為
此人不使見惡所求如意其人行來我等常送
不令怨怖亦復不使惡人惡鬼横害其人所
須之物我等真會使之自然而得生生之家
常與明師相遇永離愚鈍佛言善哉汝等
大慈能護三寶令諸衆生安住佛法心无驚動
離苦出世汝於來劫亦得作佛
尒時諸神王等聞佛所說汝於來世亦得作
佛即起恭敬以偈讚佛
世尊大慈悲　哀愍度一切　整潰秘密藏　有无廣來濟
降伏魔怨衆　制諸外道賊　開現正真路　燒盡煩惱惑
盲聾得視聽　枯竭自然脫　師子威力備　頻申皆出塹
三毒變為淨　迷者悉得悟　流轉之徒衆　安辭如法住
我衆昔　覩見妙樂土　今除我憍心　貢高無不怙
煩惱新學等　五陰風吹衆　身中起惡火　焚燒令无主
運化同虛空　昇沈无處所　清淨无畏處　諸聞安事諸

我衆昔　覩見妙樂土　今除我憍心　貢高無不怙
煩惱新學等　五陰風吹衆　身中起惡火　焚燒令无主
運化同虛空　昇沈无處所　清淨无畏處　諸聞安事諸
了了心淨悟　慈光遍諸衆　心垢悉滅　忽然見慈父
唯願佛世尊　普愍度群生　震雷發聲者　金剛之聲者
尒時佛告諸神王等此經威力不可思議受
持此經功德亦不可思議我說是經難可得
聞何況有人而得聞何況有人而得受持讀
誦書寫流通功德巍巍難可度量一切海水
可知渧數无有能知受持此經之人功德多
少一切大地可知塵數无有能知受持此經
之人功德限量虛空可知分界无有能知受
持此經之人功德頭畔一切諸佛可知名數
无有能知受持此經之人功德分界以是因
緣付囑於汝在後流通世間莫使斷絕我
今涅槃時至不得久住汝當勤力承經聖
志為住導師尒時大衆聞說是諸皆各發
聲悲號哽咽叫呼大失流淚注血不能自
止共相謂言无上慈父捨棄我等今涅槃
我等徒衆无所宗仰喻如嬰兒失母困魚无
水孤鳥失侶獼猴失樹孤窮孤路伶俜孤者
亦无恃託依何所住設復有疑當復問誰世
尊今去何時復值假使還來去何可識此諸

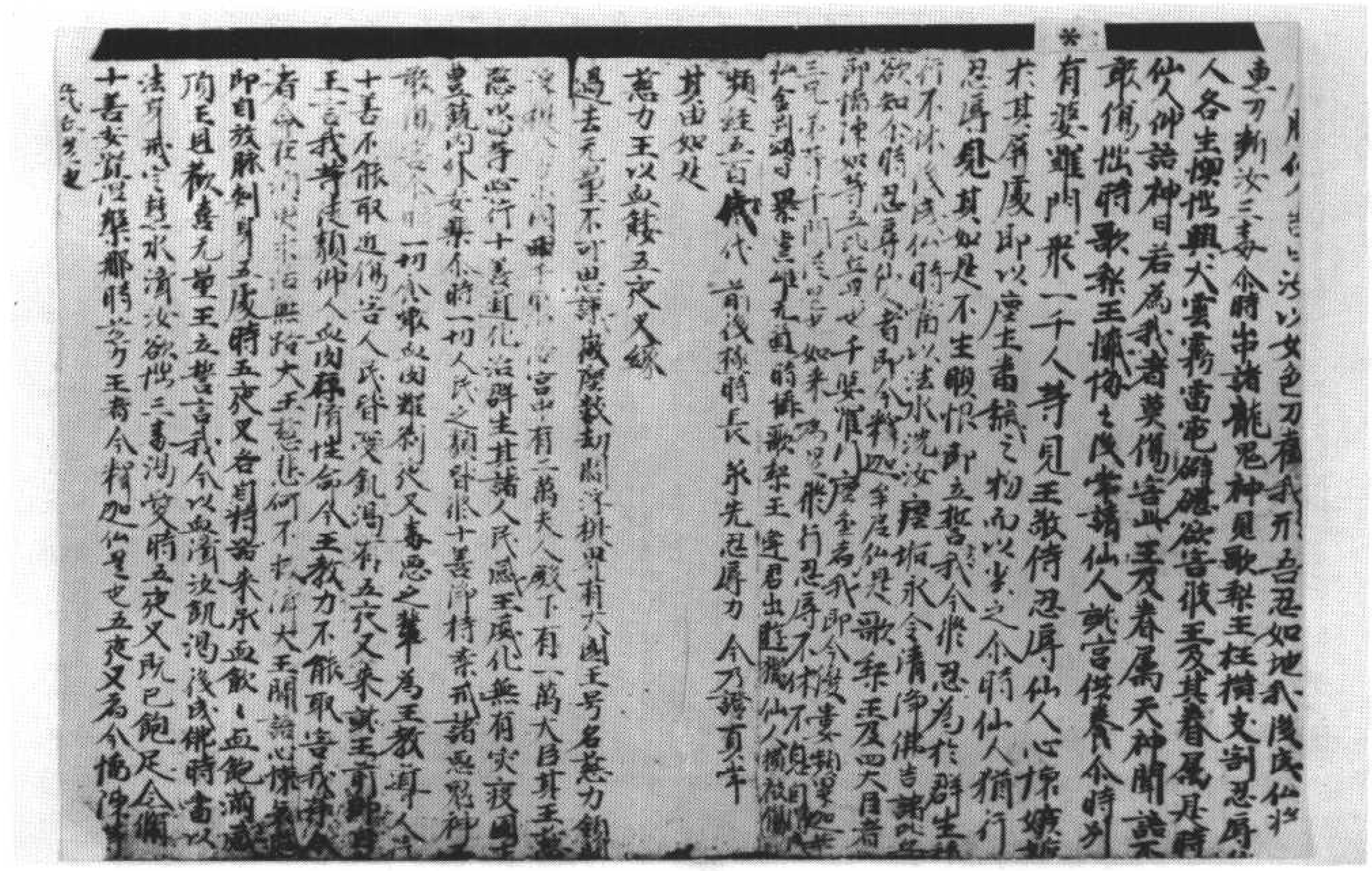
我等徒衆无所宗仰譬如嬰兒失母困魚无
水孤鳥失侶獨猴失樹孤窮孤路伶仃等者
亦无恃託依何所住設復有疑當須問誰世
尊今去何時復值假使遲來去何可識此語
已舉手拍頭推胷大叫悲酸懊惱痛裂吾我
兩處氣絕五體投地如大山崩一一毛孔血
流灑地如波羅奢花而白佛言世尊為我
徒衆且住於世莫般涅槃我今在後无所依止
尒時佛告諸大衆汝止止莫啼我今語汝吾來
去之狀我若還來必得相識
尒時佛告諸大衆諦聽諦聽吾當為汝說涅
槃因緣善男子譬如春月陰氣漸退陽氣
微溫氷凍消融大地枯悴溫和調暢草木時
注一切草木皆悉萌芽如得生長我今出世
亦復如是煩惱氷凍愛欲陰氣漸漸衰微
濡善春陽恩厚溫氣微微而出慈悲時雨數
數降注菩提善芽因此而生三月四月諸陽漸
盛樹木卉草皆悉滋榮開花結實我今住
首楞嚴三昧亦復如是智慧諸陽漸得轉盛
令諸聲聞凡夫方便滋榮開菩提空花同結
實七月九月陽氣衰微陰氣微進令諸花
木枝葉凋落葉實成熟菩薩及彼亦復如是
五陰陽氣漸得衰微佛性智陰轉轉強上諸見
枝葉悉皆凋落解脫知見葉實知得成熟亦
冬之月冷上氷結一切葉實皆悉成熟收穫
經治內於窖倉毒蛇惡蟲穴隱匿塞扃護
戶就室然火我今涅槃亦復如是无知冷結
解圓妙葉成熟无二經治分別真空窖倉
我愍毒蛇諸有惡蟲人寇滅穴隱塞智慧扃
閉覺知戶就涅槃室然禪智火以是因緣故入
涅槃善男子我若出世時或住人君或住人臣
或住父或住人子或住人夫或住人婦或住
鳥馬禽獸龜鼈蛇蝎悉皆動无所不住无所
不為如是不可思議唯行平等可得識者一
切大衆即起恭敬遶佛三匝奮如聖教奮如
聖教
佛說此經已寶塔寶池忽然不現樹木花林
皆悉萎枯如來世尊比首而卧入於涅槃一
切大衆叫喚大哭氣絕僵地猶如死屍悲泣
盈目淚如上雨淚滴於地地為之黑大地
動泉源枯竭[illegible]
遲悲如斧歡因還繫地獄之苦歡悲創痍

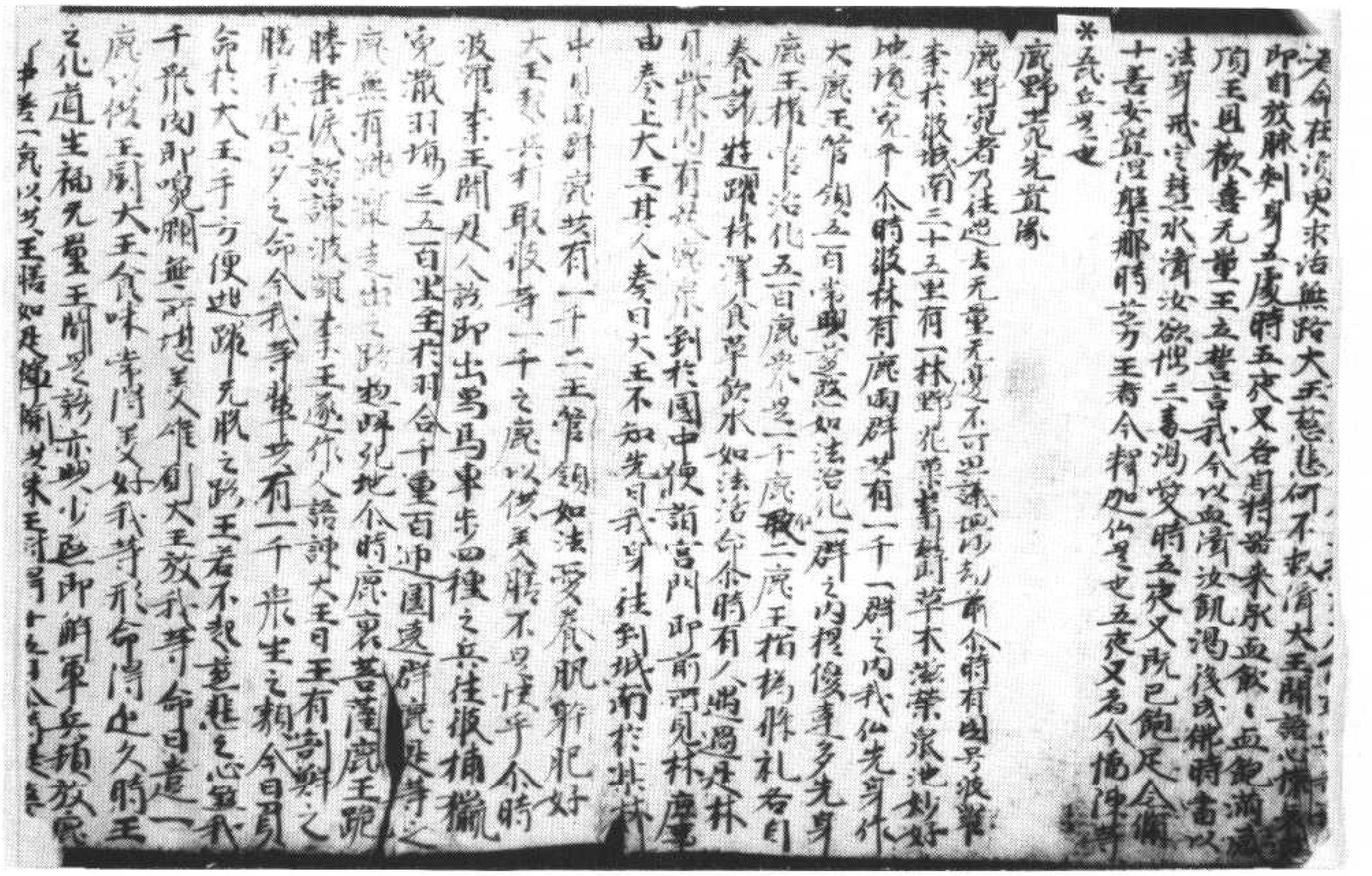
鍼治內於窟宅毒虵惡虫入宂隱匿塞扃墐
户就室然火我今涅槃亦復如是无知冷結
鮮圓妙藥成熟无二鍼治分別直空窟宅
我慢毒虵諸有惡虫入窮滅宂隱塞智慧扃
閉覺知户就涅槃室然種智火以是因緣故入
涅槃善男子我若出之時或作人君或作人臣
或作人父或作人子或作人夫或作人婦或作
烏馬禽獸龜鼈黿鼉虵蚕飛蠅動无所不住无所
不爲如是不可思議唯行平等可得識吾一
切大衆即起恭敬遶佛三匝賛如聖教賛如
聖教
佛說此經已寶塔寶池忽然不現樹木花林
皆悉萎枯如來世尊北首而卧入於涅槃一
切大衆叫喚大哭氣絕躃地猶如死屍悲泣
盈目淚如上雨淚滴於地地爲之烈大地震
動泉源枯竭[illegible]
還悉如本獄囚還繫地獄之苦餓鬼飢虛[illegible]
＊有解脫真容香木金棺盛於銀槨白疊千端
練絹万匹纏[illegible]之以火焚燒悉皆磨滅二
端不燒留於後代一切大衆作礼而去

▼北八六九五號（結七十八）歌梨王割截忍辱仙人節節支解緣

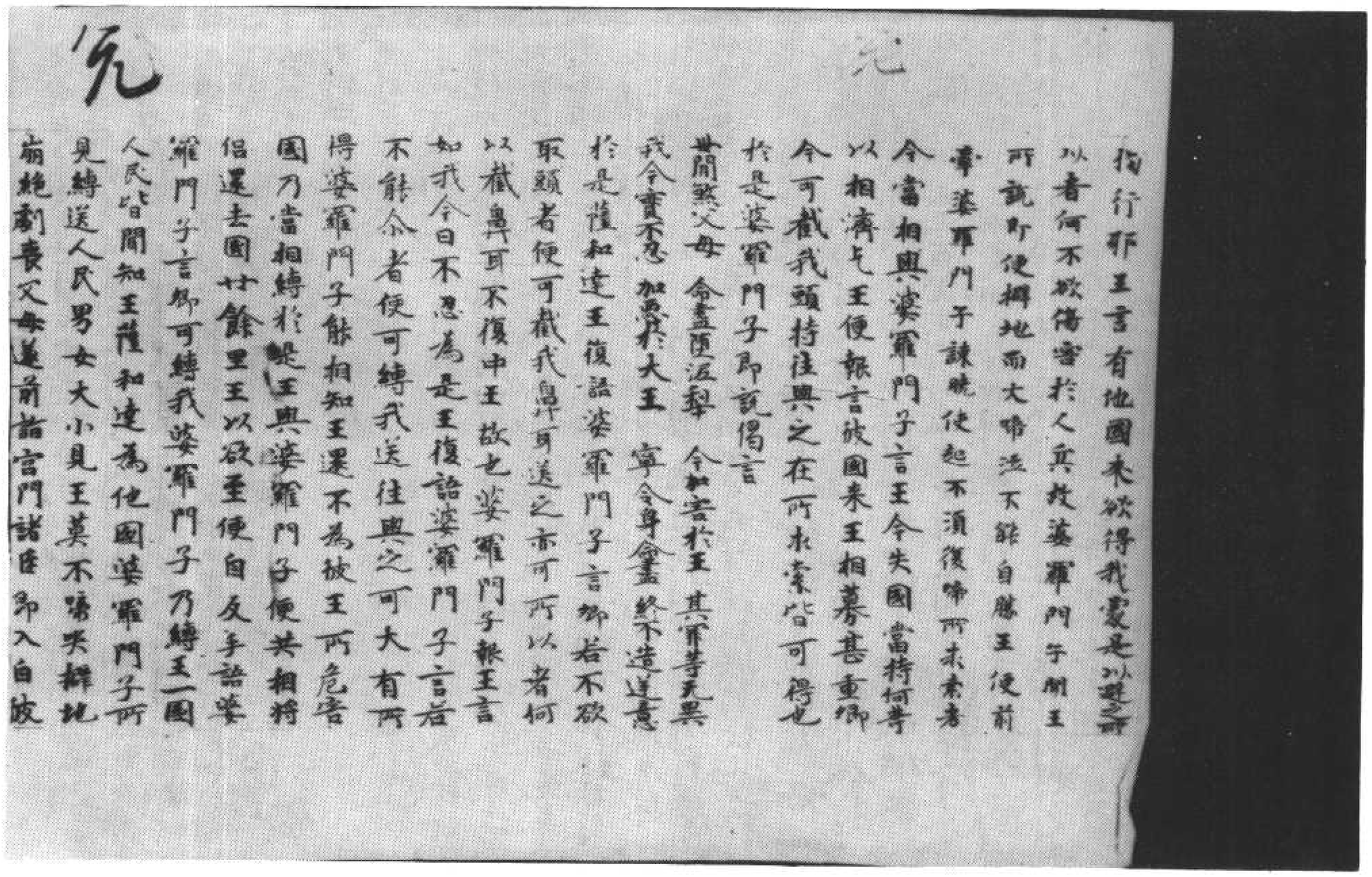
歌梨王割截忍辱仙人節節支解緣
爾時大師釋迦如來初始成道於波羅奈國鹿野苑中先首出度具
所謂憍陳如跋濕婆摩訶那摩婆提迦如阿說侍多五比丘也次
於摩揭陁國摩伽陁國摩訶優樓頻螺迦葉伽耶迦葉那提迦
葉三兄弟及度門徒千二百五十比丘又度舍利弗大目揵連等五
百比丘度人漸廣時諸世衆皆生感歎稱嘆无量威共讚日如來
出世甚爲多利衆生之類盛家度苦諸比丘等即以此事而白
佛言有何因緣法眼初振先得開度佛告之曰住昔世時共此
等有大緣我今先得開度訓示道教諸比丘吾過去誓願救
云何佛告諸比丘曰諦聽諦聽善思念之吾當爲汝分別解說乃往過
去無量世時此閻浮提有一大國号波羅柰時彼國王名曰歌
梨貪婬邪色邪枉無道不將其國有一大仙名曰忍辱處住山
林修行忍辱[illegible]王將諸臣佐后妃采女觀看花
菓遊戲林野日既困乏暫時眠臥其諸女捨王遊行觀看山林
漸漸行到忍辱仙人修行之處諸妹女等見彼仙人端坐精
勤心生[illegible]將衆妙花而散供養即坐其前聽說法經
久時王忽睡覺闕至不見諸妹女輩與四大臣共行求覓見諸
女輩坐仙人前心生嗔恨問仙人言汝於四空禪定得以未得
答言未得又復問曰於四无量心得以未得答言未得王
即怒曰是汝今者於今此時俗皆言有未有是凡夫類
在此屏處與女作往云何可信即以杖檎打於仙人諸
女見此皆悲哀啼告大王言此仙人者戒德具足无有罪

▼ 北八六九五號　慈力王以血鍱五夜叉緣



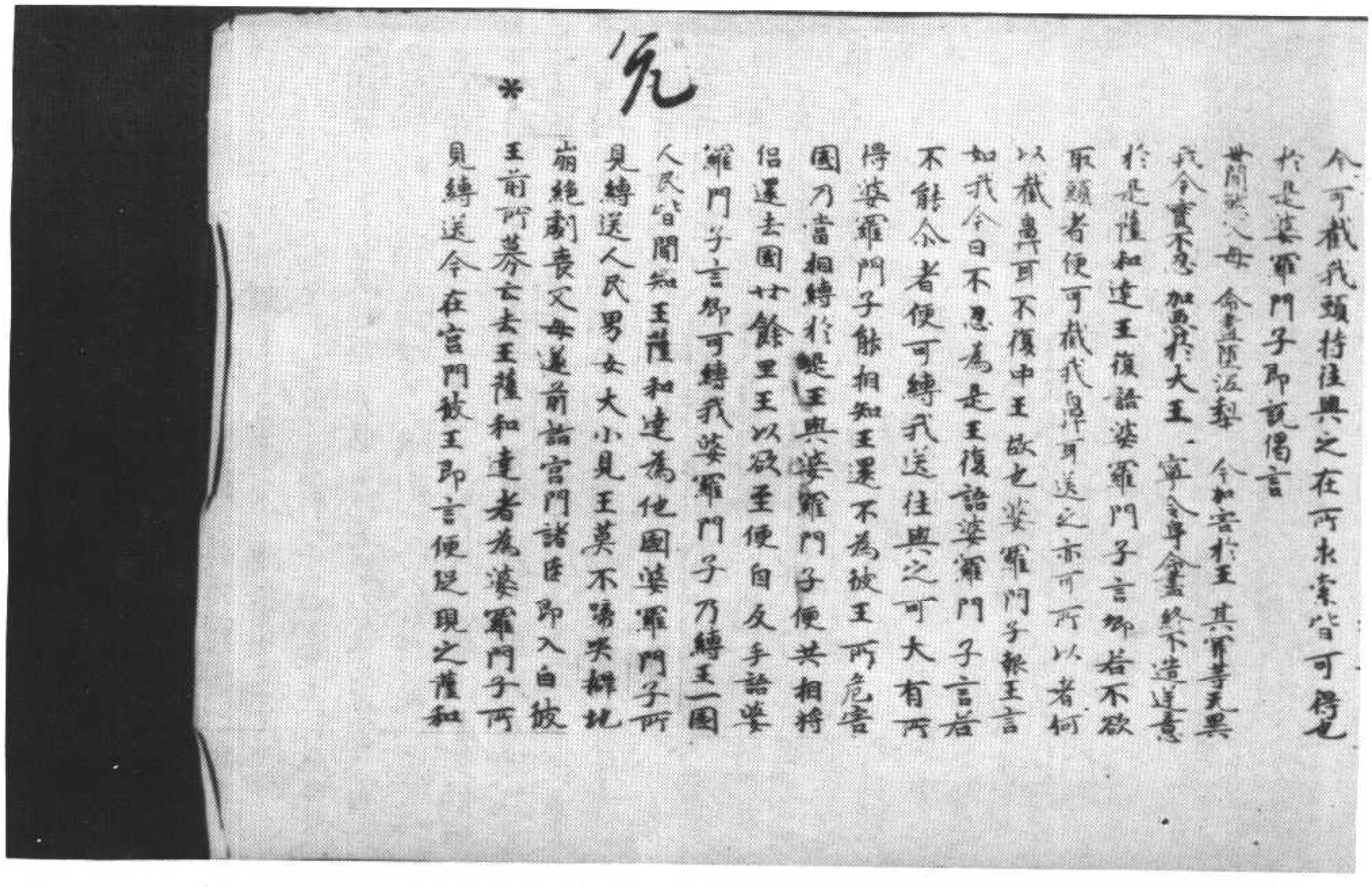


北八六九五號　鹿野苑先置緣

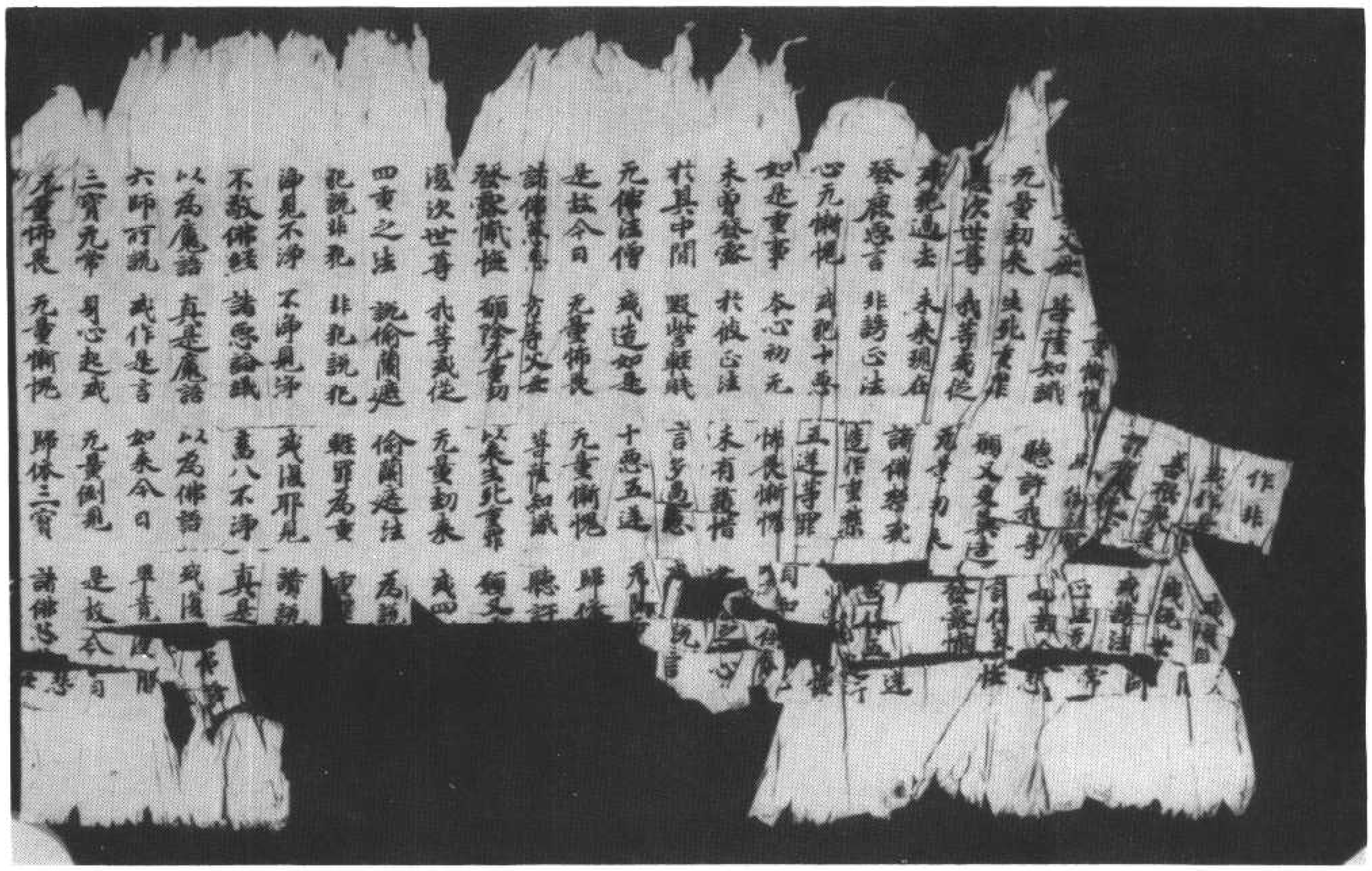


指行邪王言有他國來欲得我處是以避之耶
以者何不欲傷害於人兵投婆羅門子聞王
所說即便捫地而大唱泣下能自勝王便前
事婆羅門子諫曉使起不須復啼所求者
今當相與婆羅門子言王今失國當持何等
以相濟乞王便報言彼國來王相慕甚重卿
今可截我頭持往與之在所求索皆可得也
於是婆羅門子即說偈言
世間父母　命盡匪返梨　今如害於王　其罪等无異
我今實不忍　加害於大王　寧令身命盡　終不造逆意
於是薩和達王復語婆羅門子言卿若不欲
取頭者便可截我鼻耳送之亦可所以者何
以截鼻耳不復中王故也婆羅門子報王言
如我今日不忍為是王復語婆羅門子言若
不能令者便可縛我送往與之可大有所
得婆羅門子能相知王還不為彼王所危害
國乃當相縛於鞞王與婆羅門子便共相將
倡還去國廿餘里王以殺至便自反手語婆
羅門子言卿可縛我婆羅門子乃縛王一國
人民皆聞知王薩和達為他國婆羅門子所
見縛送人民男女大小見王莫不號哭擗地
崩絕劇喪父母遂前詣宮門諸臣即入白彼

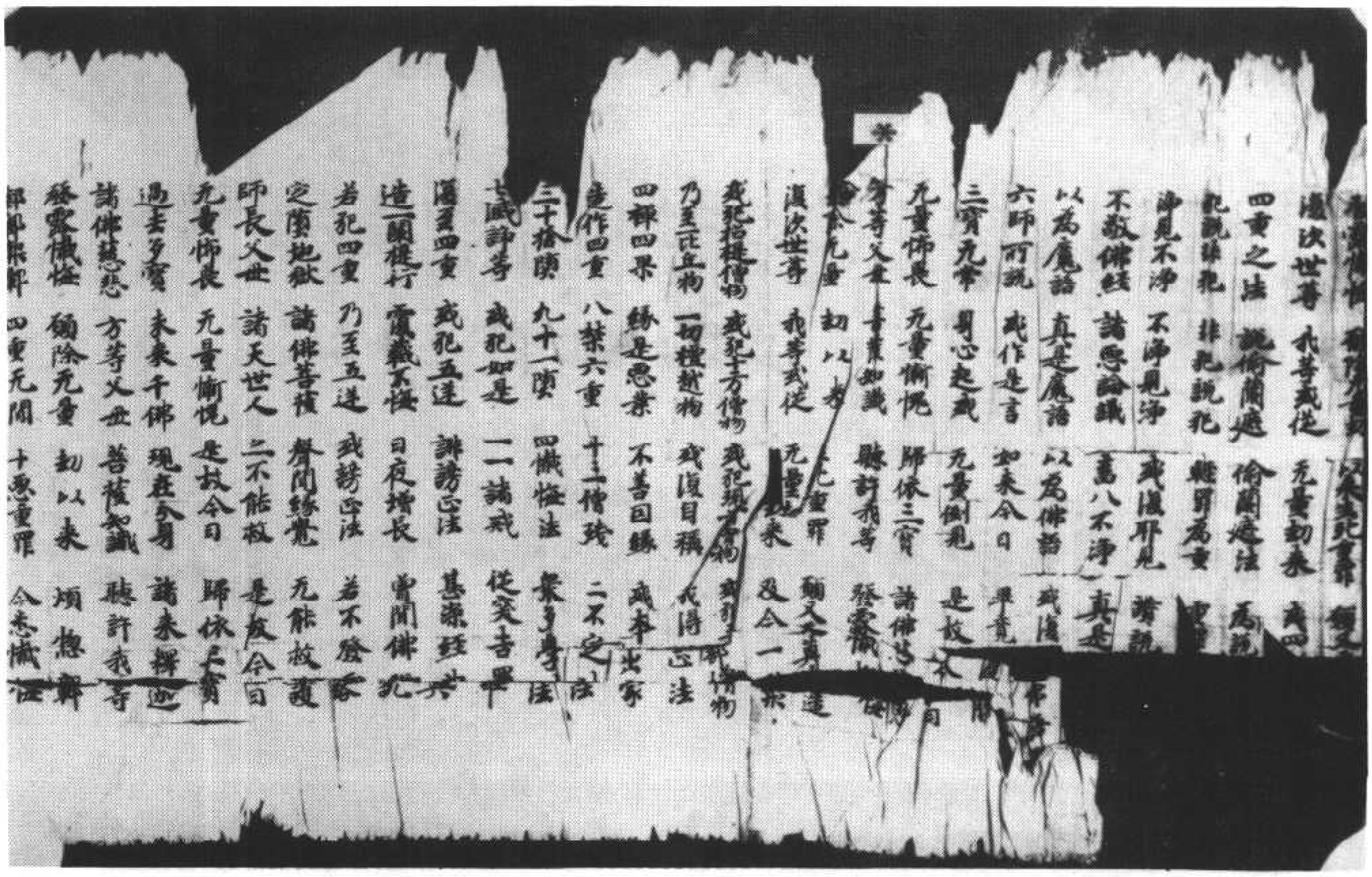
（經蜜羅波檀度六行所主施切一說佛出）六十二第卷相異律經　（三十三李）號六九六八北



令可截我頭持往與之在所求索皆可得也
於是婆羅門子即說偈言
世間父母　命盡匪返梨　今如害於王　其罪等无異
我今實不忍　加害於大王　寧令身命盡　終不造逆意
於是薩和達王復語婆羅門子言卿若不欲
取頭者便可截我鼻耳送之亦可所以者何
以截鼻耳不復中王故也婆羅門子報王言
如我今日不忍為是王復語婆羅門子言若
不能令者便可縛我送往與之可大有所
得婆羅門子能相知王還不為彼王所危害
國乃當相縛於鞞王與婆羅門子便共相將
倡還去國廿餘里王以殺至便自反手語婆
羅門子言卿可縛我婆羅門子乃縛王一國
人民皆聞知王薩和達為他國婆羅門子所
見縛送人民男女大小見王莫不號哭擗地
崩絕劇喪父母遂前詣宮門諸臣即入白彼
王前所募亡去王薩和達者為婆羅門子所
見縛送今在宮門彼王即言便捉現之薩和



大通方廣懺悔滅罪莊嚴成佛經卷下　（二十五河）號七九六八北



師長父母 諸天世人 二不能報 是故今日
无量佛現 无量衆愧 是故今日 歸依三寶
過去多寶 未來千佛 現在分身 諸菩薩衆
諸佛慈悲 方等大乘 善根知識 聽許來者
發菩提心 懺除无量 劫以來 煩惱罪
鄉願罪 四重无間 十惡重罪 今悉懺悔
盡次世尊 我等今者 爲諸衆生 及自己身
十方佛前 今者懺悔 一切衆生 无量劫來
不識諸佛 及父母恩 不解善法 造作衆惡
自恃懺悔 或身放逸 作諸惡業 隨心所造
不見其過 凡夫愚行 親近惡友 煩惚亂心
生欲因緣 不知厭足 和造諸惡 及以女色
諸結惑蔽 貪欲恚癡 覆障其心 身口意惡
行無三業 是衆罪者 今悉懺悔 或不恭敬
佛法僧寶 如是衆罪 今悉懺悔 菩薩緣覺
如是衆罪 今悉懺悔 以无知故 誹謗正本
不知恭敬 父母師長 如是衆罪 今悉懺悔
惡或行貪 瞋癡放逸 造作諸惡 如是衆罪
今悉懺悔
我今供養十方諸佛 勸請衆生 今住世者
今與之如來正覺
今時佛告善見王子言 我善丈夫大士大士自
懺悔 身不善惡業 大怖畏 發露諸惡 復爲
衆生懺悔衆罪 以是名法是真大士自懺衆
惡復令衆生 懺諸惡 是故名法是真大士
不自懺身 先懺衆生 今得正覺 是故名法是
真大士是真大士

今時佛告善見王子善我善丈夫大士大士自
懺悔身不善惡業 大怖畏 發露諸惡 復爲
衆生懺悔衆罪 以是名法是真大士自懺衆
惡復令衆生 懺諸惡 是故名法是真大士
不自懺身 先懺衆生 今得正覺 是故名法是
真大士是真大士

今時善見王子三千人懺悔 以訖以偈讚佛
作佛一人獨尊 三界父母 一切衆生 知恩
於一切等无与等 者有世尊 希有希有 能拔
凡夫行惡爲已利 求樂以野 [illegible] 施
能大慈仁无此事 愍觀衆生 以等利
大精進人歸命 佛尚足中尊 [illegible] 上
姻惡眼人能知見 諸人不解此 知慧
過去未來今諸佛 一切我皆稽首禮
如是我今歸命佛 之如恭敬三世尊
今時十方諸佛即爲善見王子及三千人而
授偈言
若欲求佛道 常隨多聞人 如事善師相 成就之不久
若持戒清淨 是名第比丘 若有能捨空 是名持二昧
若有能捨 是名行道人 若有清淨眼 是名爲智慧
持戒人清淨 大戒清淨戒 未自得布施 結淨行飯食
身被僧伽梨 衣鉢常隨身 諸天皆歡喜 [illegible] 起
我當諸天人 以爲作給使 之如諸小王 奉大帝釋
今日得見佛 未來不可量 出家持禁戒 是名報佛恩
復次善見王 除我及善薩 世間一切人 心生清淨信
了知十方佛 常住不復滅 法僧之復住 如諸人等
是名報佛恩
復次善見王 世間一切人 心先分別相 了知一乘道

身稱佛名號　永離常隨等　諸天及人民　以為作給使
我及諸天人　以為作給使　之如諸小王　奉天令旨
今日得見佛　未來不可量　出家得無為　是名稱佛恩
復次善男子　除我五濁惡　世間一切人　心無分別相
了知十方佛　常住不滅法　法僧二寶性　如諸人等
是名稱佛恩
復次善男子　世間一切人　心無分別相　了知一乘道
過去及未來　十方及現在　唯有一佛乘　無二無三
若能如是事　心無分別相　如是諸人等　是名稱佛恩
復次善男子　若能有一人　於我滅度後　心生決信解
皆言諸衆生　悉有如來性　如是諸人等　是名稱佛恩
若聞一念善　不求大果報　直向無上道　是名稱佛恩
復次善男子　於我滅度後　若能有一人　為聞說是經
敬重佛法僧　孝順供養師　以是諸人等　是名稱佛恩
若人於一時　飲食及衣服　善施諸大衆　是名稱佛恩
復次善男子　於我滅法中　有佛化一人　為聽是經
復聞別供養　百億菩薩衆　如是大乘經　諸佛菩薩道
念佛故是法　并諸菩薩衆　等心無彼此　是名稱佛恩
復次善男子　有能於法中　若欲稱佛恩　一念在禪定
聞法三千衆　滿中一切人　請禪師乞衆　如是三千衆
滿中一切人　及諸衆生類　請禪師乞衆　其智慧如是
若人見聞者　誹謗不信受　新學菩薩　不名稱佛恩
今時善見王子三千人等佛教已歡喜頂受
重說偈言
我等今者　稽首過去　未來現在　三世諸佛
之復歸命　禪迦文佛　稽首八方　四千法藏
之復歸命　諸餘經法　稽首過去　無量之衆

如法行後來　之知安樂道　以是故名佛　是名毗
婆羅尼知音聲　无方說法上　以是故名佛　是阿耨多羅
大乘上　佛之秘密印　以是故名佛　富樓那彌
多羅尼知辯才　說家上無礙　稱善薩摩訶　三世諸不動
真如不生法　道樹下悉知　是故名為佛

今時十方諸佛入神通三昧和合舉身處於
空中異口同音讚如是言是善男子汝以
三千人女等罪性不在外不在內不在中間
心實故善力實心懺故罪性空解惡故罪性
空作力故福力多若能如是懺悔者則為已
見佛之見多寶佛及諸分身者懺悔滅罪以
當見我今日教化諸善薩如是懺悔者今我
及分身滅度多寶佛一切皆歡喜十方現在
佛并過去未來之見之供養之今得歡喜慎
勿疑惑

佛告諸弟子有罪欲懺悔者如善男子禮
三世諸佛十二部尊經諸大菩薩僧一心
[illegible]如是我想見我想見一佛相二
佛相七佛相見百佛相千佛相萬佛相乃如
見无量佛相如是一一心禮是人福德无量
滅除生死重罪阿僧祇劫中不墮三惡道要
任於佛道決定无有疑是故懺悔罪業心華
信決定得滅重罪

今時善見王子三千人俱俱發聲言以偈讚
佛

世尊大慈悲　解脫大法王　慶衆師子吼　普稱諸衆生
視衆如一子　无彼之无此　以見无上尊　是故今敬禮

今時佛告善見王子及以三千人等若能如
是發懺悔不覆藏罪是真菩薩於未來
必得作佛復次善男子於我滅後有能直心
禮是十方諸佛十二部經諸菩薩僧者是名
禮三寶是即滅十惡五逆及謗方等滅是罪
已應以須陀洹得度者授與須陀洹果應以
斯陀含得度者授與斯陀含果應以阿那含
得度者授與阿那含果應以阿羅漢得度者
授與阿羅漢果應以辟支佛得度者授與辟
支佛果應以菩薩得度者授與菩薩果今是
經中諸大菩薩摩訶薩得一生實相皆由禮
是十方三世諸佛或有菩薩得二生法界皆
由禮是三世諸佛或有菩薩得畢竟空皆由
禮是三世諸佛或有菩薩得悟第一義諦皆
由禮是三世諸佛或有菩薩得首楞嚴三昧
皆由禮是三世諸佛或有菩薩得虛空三昧
智印三昧皆由禮是三世諸佛或有菩薩得
不退忍如法忍如法界皆由禮是三世諸佛
或有菩薩得陀羅尼大念心无导智皆由禮
是三世諸佛或有菩薩得師子吼三昧金剛
三昧五觀印三昧皆由禮是三世諸佛或有

由礼是三世諸佛或有菩薩得首楞嚴三昧
皆由礼是三世諸佛或有菩薩得虛空三昧
獨申三昧皆由礼是三世諸佛或有菩薩得
不退忍如法忍如法累皆由礼是三世諸佛
或有菩薩得陀羅尼文念心无导智皆由礼
是三世諸佛或有菩薩得師子吼三昧金剛
三昧五翻印三昧皆由礼是三世諸佛或有
菩薩得平等三昧大慈大悲阿耨多羅三藐
三菩提佛行皆由礼是十方无量三世諸佛
尒時文殊師利法王子菩薩摩訶薩和白佛
言世尊一切衆生在或心乱造作惡逆亡門
目知和得滅罪
佛告文殊師利如上所說若人聞是方廣經
與及聞十方三世佛名十二部經諸大菩薩
心生歡喜无量教信書寫受持讀誦通利空
靜之處淨治一室香泥塗地以好懸蓋庶燒
其內先燒好香然後請佛不問多少香水洗
浴著淨衣服一上座一澡浴去置寶安久衡
是經了知法相无我見人請命尒上分別稱
揚燒好妙香一心除乱心憶心念一心念佛
是諸行人和合為上若不和合瞋恚諍訟不
名懺悔瞋恚俱據与道相違念大乘恩第一
義七日七夜不得眠卧一日三時讀誦是經
日夜六時燒香供養礼拜懺悔稱是經中諸
佛菩薩十二部經心心不乱心心不錯心心
不異心心時進心心日進心心生信心心歡
喜心心相次心心相續心心深重心心不離

心心恩罪心心念佛心心念法心心念僧心
心念戒心心念捨心心念天是人如是讀誦
如是礼拜如是至心如是懺悔從初一日至
第六日復以香泥塗地復以香水浴身燒種
種妙香深心供養以此至心是人懺悔震動
十方我於尒時与无量无邊恒沙諸佛无量
无邊恒沙菩薩隨其音聲入其室內与作證
明如是七日乞得滅罪所以獨著見天之人
來合真詩當乘夢想若見一夢即滅一逆見
此五夢即滅五逆是人其夜夢見自身渡度
大河上大橋行當知是人乞得度脫其人或
時夢見自身人与洗浴天而其身當知是人
乞得清淨其人或時夢見自身入沙門大會
之中入次而坐當知是人真佛弟子其人或
時夢見自身入塔寺中見好大像及見菩薩
當知是人得已沙門也其人或時夢見自身
自得果食而食當知是人逕得果報
佛告文殊師利若有比丘比丘尼菩薩清信
士女沙彌沙彌尼失心錯乱身犯如是一一
禁戒如是懺悔若不滅罪无有是處除不重

時夢見目身入塔寺中見好大像及見菩薩
當知是人得正法門也其人或時夢見目身
自得果食而食當知是人運得果報
佛告文殊師利若有比丘比丘尼優婆塞優婆清信
士女汙穢汙穢尼夾心錯亂身犯如是一一
禁戒如是懺悔若不滅罪无有是處除不至
心文殊師利問佛言世尊行此法時為得多
不佛言一人已上廿人已下行此法時之勿
習念讀誦經典從此懺已後莫更造是名懺
法應作是念我等今者如死還活我當持戒
我當精進我當讀誦大乘方等是人尒時應
作是念從今日始堅持禁戒彌如金剛是人
作是念時雖摩大士復與无量菩薩五其人
前為作時證大德善賢為作揭磨大德迦葉
与作依止佛告文殊師利是名滅罪是名併
脫是名具戒是名淨住
尒時世尊復告文殊師利菩薩摩訶薩言若
有犯四重八禁六法十戒三歸五戒八齋十
善一一戒律乃至五逆及謗方等除一闡提
若不懺悔發露請罪其人命終決定必墮阿
鼻地獄文殊師利白佛言世尊云何名為阿
鼻地獄唯願如來為一切衆生說其因緣形
狀大小苦樂受報劫數多少
佛告文殊師利快哉快哉是義諦聽諦聽及
諸大衆善思念之吾當為汝廣開分別云何
名為阿鼻地獄阿者言无鼻者言間間无間
樂故言无間阿者言无鼻者言遮阿者言无

鼻者言殺阿者言无鼻者言不殺阿

是義諦聽及為阿難白佛言世尊云何名為阿
鼻地獄唯願如來為一切衆生說其因緣形
狀大小苦樂受報劫數多少
佛告文殊師利快哉快哉是義諦聽諦聽及
諸大衆善思念之吾當為汝廣開分別云何
名為阿鼻地獄阿者言无鼻者言間間无間
樂故言无間阿者言无鼻者言遮阿者言无
鼻者言殺阿者言无鼻者言不殺阿鼻者言
無鼻者言無悔阿者言不間鼻者言不住不
住不間故名阿鼻地獄阿者言大火鼻者言
無熱猛火入心故名阿鼻地獄
佛復告文殊師利菩薩摩訶薩言善男子阿
鼻地獄縱廣四等八万由旬七重鐵城上有
七重鐵網下有十八哥間連七重皆是刀林
其七重城內復有劍林下十八哥其一哥八
万四千重於其四角復有四大銅狗其身長
大四十由旬眼如電光牙如劍樹舌如刀山
舌如鐵鉤抓如鐵又尾如鐵蟒一切毛孔皆
出猛火其烟見惡世間見物无以可比其獄
四門一一門邊復有十八獄卒頭如羅刹頭
口如羅刹口頭上十八角手捉鐵叉七重城
內有无數鐵憧憧頭踊火如沸踊泉其鐵流
迸滿阿鼻城阿鼻四門其一一門上復有十八
銅釜沸鐵踊出四門滂流滿阿鼻城一一
哥間復有八万四千鐵蟒大地吐盡吐火身
滿城中其地嗚乳如天大雷雨大鐵丸滿阿
鼻城此城苦事八万億千苦中苦者悉中悉

苦者其七寶城阿鼻地獄四方面門一一門

有九鬼鐵惱惱頭燒火如沸鼎泉其鐵沸
逆滿阿鼻城阿鼻四門其一一門上復有十八
銅釜沸鐵踊出四門湧流滿阿鼻城一一
胥間復有八万四千鐵蟒大地吐盡吐火身
滿城中其地嗚吼如天大雷雨大鐵丸滿阿
鼻城此城苦事八万億千苦中苦者惣中惣

※

者皆集此城阿鼻地獄四方有門一一門外
各有猛火東西南北交通遍徹八万由旬周
迴鐵城鐵網弥覆其地之鐵上火徹下下火
徹上四邊上下周迴一時苦事俱起如上所
說四重八禁犯戒五逆及謗方等若不依此
經中懺悔而无慚愧其人命終如大拉士屈
屯臂頃落入阿鼻地獄身滿其中無惣急故
口噤不語唯復張眼合口合口張眼此人罪
故万億刀輪從空而下頭入足出一切苦事
過上所說百千万倍若有具犯四重受大苦
惣具足五大劫八禁復倍五逆復倍謗方等
經復倍謗三寶偷僧祇物復汙淨行比丘汙
比丘尼者謗師害師若人千世如此人等復
倍加上除一闡提永斷善根不出阿鼻是等
罪人受苦之時猛火入心悶絕而死獄卒羅
刹以鐵叉打地唱言活活應聲即活一日一
夜万死万生受大苦惣如上所說其人從阿
鼻獄出以破戒因緣虛食信施復入諸小十
八地獄所謂寒冰地獄黑闇地獄炮熱地獄
刀輪地獄劍輪地獄火車地獄沸屎地獄復
湯地獄灰河地獄劍林地獄鐵床地獄銅鑊

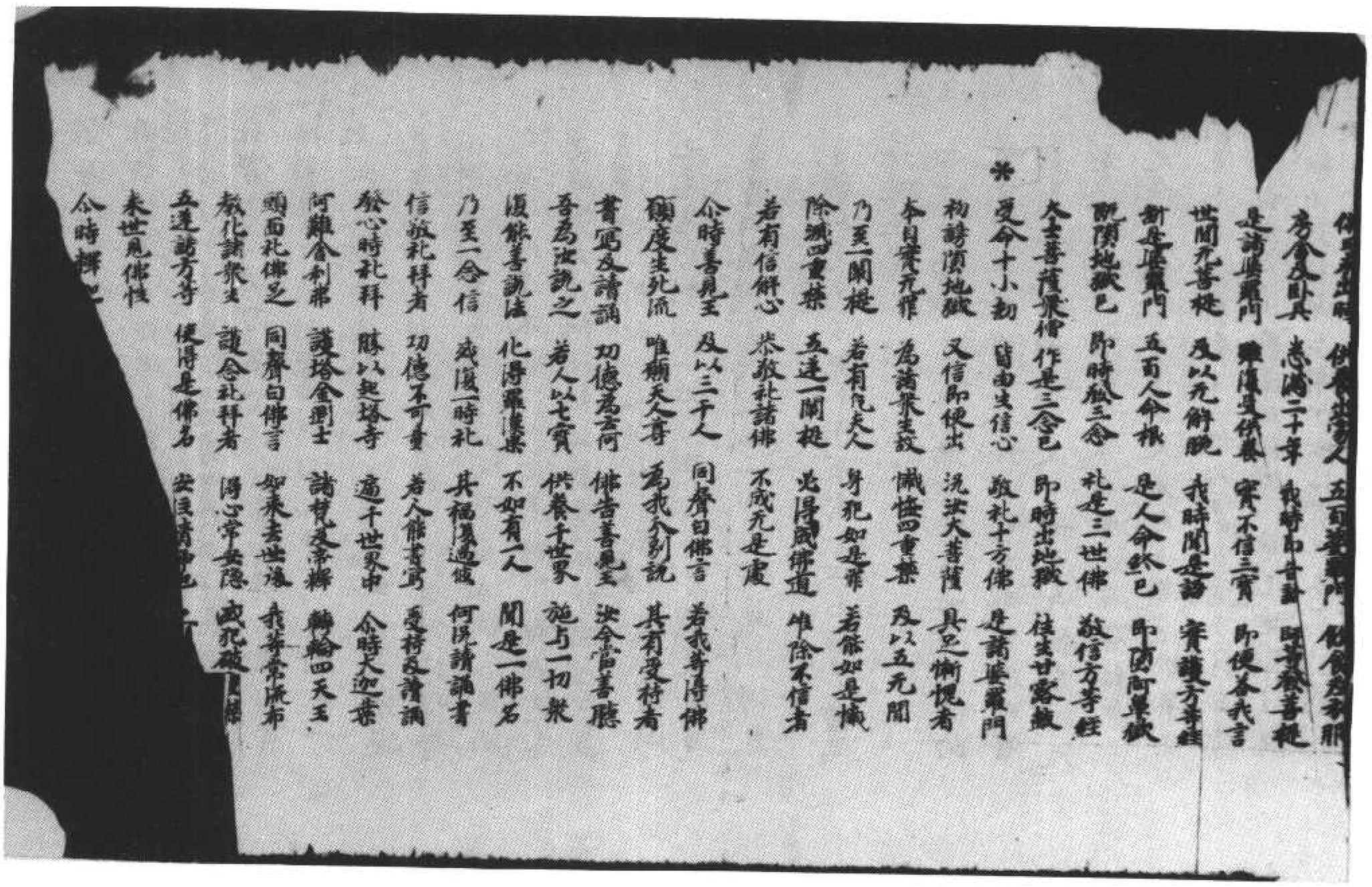
罪人受苦之時猛火入心悶絕而死獄卒羅
刹以鐵叉打地唱言活活應聲即活一日一
夜万死万生受大苦惣如上所說其人從阿
鼻獄出以破戒因緣虛食信施復入諸小十
八地獄所謂寒冰地獄黑闇地獄炮熱地獄
刀輪地獄劍輪地獄火車地獄沸屎地獄復
湯地獄灰河地獄劍林地獄鐵床地獄銅鑊

※

地獄鐵橛地獄鐵輪地獄鐵窟地獄鐵丸地
獄尖石地獄飲銅地獄各八百万歲並後得
出常生下處五百世中不識三寶值善知識
得發菩提不值知識墮堕地獄犯突吉羅罪
若不懺悔地獄受苦如四天王日月八百万
歲波夜提罪復加二倍僧殘罪復加二倍是
諸罪人受苦之時更无餘言唯得喝言阿波
波阿吒吒阿羅羅阿婆婆是故有罪當急懺
悔還歸三寶復次文殊師利菩薩摩訶薩若
欲速疾除滅罪者如是經中懺悔發露行道
七日一日一食思惟正觀憶念如來成佛時
大人相觀人相不動人相解脫人相光明人
相滿獨惠人相具足諸波羅蜜相育楞嚴等
諸三昧海相菩薩摩訶薩從慚意慈三昧起
入滅意定從滅意定起還入育楞嚴定從育
楞嚴定起入惠炬三昧從惠炬三昧起入諸
法相三昧從諸法相三昧起入光明相三昧從
光明相三昧起入師子奮迅三昧從師子奮
迅三昧起入師子奮迅三昧從師子奮迅三
昧起入海意三昧從海意三昧起入普燈三
昧從普燈三昧起入阿羅漢師三昧從阿羅

入滅意定從滅意定起還入首楞嚴定從首
楞嚴定起入息炬三昧從息炬三昧起入諸
法相三昧從諸法相三昧起入光明相三昧從
光明相三昧起入師子奮迅三昧從師子奮迅三
昧起入師子音聲三昧從師子音聲三昧起入海意三昧從海意三昧起入普照三
昧從普照三昧起入陀羅尼印三昧從陀羅
尼印三昧起入普現色身三昧從普現色身
三昧起入法界性三昧從法界性三昧起入
師子王三昧從師子王三昧起入滅諸魔相
三昧從滅諸魔相三昧起入空慧三昧從空
慧三昧起入解空相三昧從解空相三昧起
入大空智三昧從大空智三昧起入遍一切
處色身三昧從遍一切處色身三昧起入觀
空心相三昧從觀空心相三昧起入菩薩摩
訶薩金剛相三昧從菩薩摩訶薩金剛相三
昧起入金剛頂三昧從金剛頂三昧起入一
切海三昧從一切海三昧起入一切陀羅尼
海三昧從一切陀羅尼海三昧起入一切佛
境界海三昧從一切佛境界海三昧起入一
切諸佛解脫解脫知見海三昧從一切諸佛
解脫解脫知見海三昧起無邊方入无量无
邊諸三昧海門從諸三昧海門起入寶意滅
意三昧從寶意滅意三昧起入金剛辟定大
解脫三昧門
佛告文殊於我滅後若有善男子善女人
生一念信心若能書寫讀誦一念念是相憶

切諸佛解脫解脫知見海三昧從一切諸佛
解脫解脫知見海三昧起無邊方入无量无
邊諸三昧海門從諸三昧海門起入寶意滅
意三昧從寶意滅意三昧起入金剛辟定大
解脫三昧門
佛告文殊於我滅後若有善男子善女人
生一念信心若能書寫讀誦一念念是相憶
是相觀是相信相成就一念之頃除却九十
億那由他恒河沙等微塵數劫生死重罪
永離聞鄰明知如來常住不滅
尒時世尊為諸大衆重說偈言
刀杖諸鬼神　惡生惡鳥獸　婦女及惡龍　无量諸惡人
婆羅阿闍世　提婆達多魔　身心起逆罪　惡菌阿羅漢
生信礼三世　十方无量佛　釋迦毗盧遮　為住无量劫
摩訶陀國人　悉發菩提心　皆由恭敬礼　十方三世佛
阿若憍陳如　五百聲聞等　來世成佛道　皆由恭敬礼
十方三世佛　以道婆羅門　十仙大梵志　令得阿羅漢
乃往過去世　皆由恭敬礼　十方三世佛　自捨第一義
十方佛土中　一切善薩衆　往生无量壽　皆由恭敬礼
十方三世佛　復次善男子　我昔作國王　名為大仙與
佛身未出時　供養出家人　五百婆羅門　飲食及衣服
房舍及臥具　志滿二十年　我時即言說　師等發菩提
是諸婆羅門　雖復受供養　實不信三寶　即便各我言
世間无常法　及以无解脫　我時聞是語　齊護方等經
斷是婆羅門　五百人命根　是人命終已　即墮阿鼻獄
斷墮地獄已　即時發三念　礼是三世佛　發信方等經
久生菩薩家　作是三念已　即時出地獄　往生甘露界



普賢菩薩說證明經（參見伯二一八六號斯六九九七號）

▼北八六九八號（鱗三十）

天呼地呼一月三恢者因百姓摩除鐵惡人
間五種專行疫病平治罪人有法盡生元法
盡滅却後九十九年七百年以過三千大千
世界六種震種七日日闇却後數日天出明
王地出聖主二聖並治并在神州善教治化
度興佛法慈悲一切救度生死得出火宅得
見大乘引道生死來詣化城明王聖主俱在
化城樓上打金鼓達告諸法子與法有因緣
尋解分里通與法元因緣打鼓隔辭聲悵公
白尊者達名有緣人悵公白尊者天別五種
人尊者語悵公云何可天別悵公白尊者隨
我天別之隨我造弱水我遣力士羅刹王頭
戴髑髏山從地出踊泉來至化城西長轉婆
婆中往詣迦黃山水上七寸擣有緣在擣東
元緣在擣西名我諸法子一時在化城尒時
婆婆中元諸五種人療除諸鐵惡賜皆是菩
薩名尊者菩薩王廣宗羅漢王菩薩羅漢治
閻浮元罪人國在佛國州在佛州郡在佛郡
縣在佛縣堂在佛堂里在佛里隊在佛隊四
海知識一如親兄弟集會化城中東宮南宮
北宮東階西階南階北階東有博山殿西有
樓龍臺巷巷相當門門相次得見其明王一

薩名尊者善薩王廣宗羅漢王善薩羅漢治
閻浮元罪人國住佛國州住佛州郡住佛郡
縣住佛縣堂住佛堂里住佛里隣住佛隣四
海知識一如親兄弟集會化城中東宮南宮
北宮東階西階南階北階東有博山殿西有
博龍書卷卷相當門門相次得見此明王一
心好受持若有狐疑者不得見此法若有退
落者不得見此藥若有類似者若有補愽者
不得見此藥飲酒食肉人貪財五欲人重語
都見人如是不善行終不見此藥若有退落
者復能好懺悔寫却此諸惡寫却煩惱心寫
補愽心寫却衆邪心復能一懺悔還得入此
法逕通好明師一心好受持若有不毀損自
責過父罪瞋罵六根賊一心好守護乃得見
此藥如是為汝說終不有虛言一心好受持與
汝元上道
尒時善賢菩薩前白佛言世尊世尊出世時
我遣力士羅刹王平除罪惡人尒時遣迦羅
吾薩頭婁地軸三千大千世界六種震動天
地振烈南北獅烈七日閻三名有錄衆生
元法入地獄有法生天若有日閻復欲平除
罪人我遣羅刹王一佛境界百億日月百億
須彌山百億鐵圍地獄城一鐵圍地獄此
鐵圍地獄鬼神恒河沙數黑衣服赤繩赤

地獄南北獅烈七日閻三名有錄衆生
元法入地獄有法生天若有日閻復欲平除
罪人我遣羅刹王一佛境界百億日月百億
須彌山百億鐵圍地獄城一鐵圍地獄百億
鐵圍地獄此鬼神恒河沙數黑衣服赤繩赤
*
棒擦除罪人却後數日我遣阿脩羅王手把
七日却燒終盡日出之時閻浮復地草木焦
然山石剖烈山谷提塘地平融盡我尒時天
上遣金翅鳥下名取緣此鳥身長世里縱廣
世里口銜七千人背八万人得上見帝天孫
勒與時下餘有受罪人飲酒食肉者不信有
佛出世不信有孫勒下如是之人等九孔同
流可中血出鼻中血出眼中血中口中血出
如是之人未却終盡盡入地獄元有出期復
遣迦羅善薩手提地軸天地平正西方起蓮
風栴檀香七日七夜浴却鐵丸惡却後數日我
遣龍樹菩薩平除天地上地與銅地銅地與
瑠璃地瑠璃地上與白銀地白銀地上與黃
金地黃金地上與黃金地山住金山住銀山
樹住銀樹閻浮檀地宮殿樓閣樓櫓却敵神
除明月卦著城傍元晝夜不滅大光若有衆
中偏持十善出家在家白衣道俗一心苦行
偏持万善得見微妙上願住礼奉行尒時香
賢菩薩前白佛言世尊世尊出世時四天來
奉鉢東方提頭賴吒天王獻佛白石鉢受盛

珠明月卦看成佛元晝夜不須火光若有衆
中倆持十善出家在家白衣道俗一心苦行
倆持万善得見微妙上願住礼奉行尒時普
賢菩薩前白佛言世尊世尊出世時四天來
奉鉢東方提頭頼吒天王獻佛白石鉢受盛

※万鉢北方毗沙門天王獻佛孫陀鉢受盛万鉢
南方婆摩勒天王獻佛白銀鉢受盛万鉢西
方鞞摩博叉天王獻佛紫金鉢受盛万鉢佛
言汝等鬼神王我但一人不汝等鬼神王獻
我四種鉢尒時世尊提鉢柏四合成一尒時
釋梵天王獻佛欲妙上供梗來長七寸広長
尺梨如五升孫虚來如三升檀孫陀鉢白銀
椀孫陀抵白銀桶悉重之心奉獻上供
尒時下方轉輪聖王獻佛千交燈一交有万
燈千交有万燈上有轉輪轉輪座上銅鈸
天伎樂長鳴呼吹簫笛箜篌琵琶琴琵銅鈸師
子及白鳥鳳皇及與鸚如是諸人等各来詣
佛前海龍王獻佛十二部尊經尒時海龍王
經青巻黄字薄搖一部来奉佛一部十二略
他頁不賜呪願十二部尊經尒時色救天王
獻佛實冠瓔珞蓮華上衣尒時元色男天王
獻佛善提妙華珠寶親香尒時閻浮天王獻
佛八功浴池尒時忉利天王獻佛蓮華寶冠
珠珠瓔珞如是等天王慈重供養皆得元上

他頁不賜呪願十二部尊經尒時色救天王
獻佛實冠瓔珞蓮華上衣尒時元色男天王
獻佛善提妙華珠寶親香尒時閻浮天王獻
佛八功浴池尒時忉利天王獻佛蓮華寶冠
珠珠瓔珞如是等天王慈重供養皆得元上

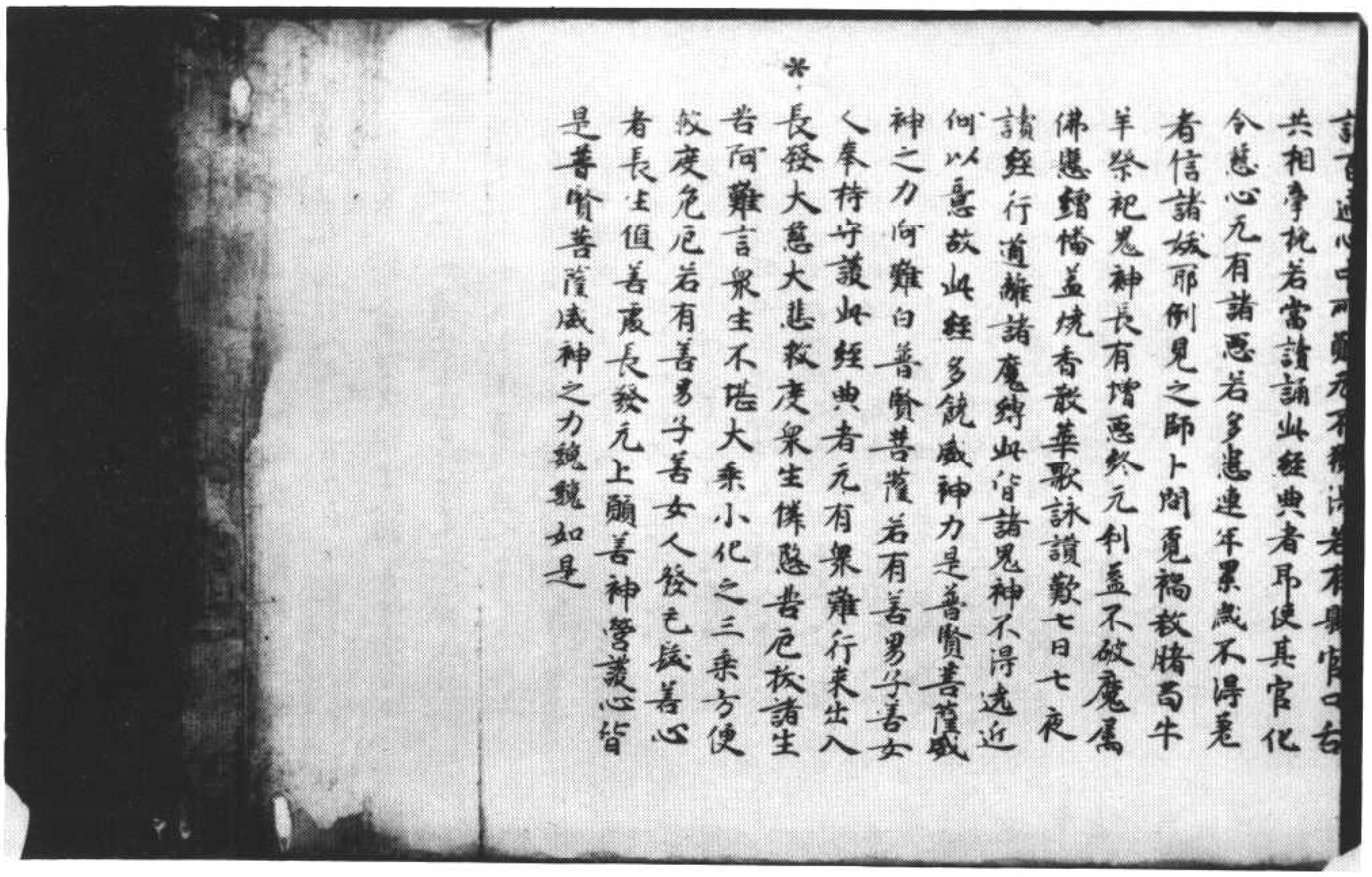
※道尒時呪天王獻佛七十二應瑞尒時復有
阿陀菩薩獻佛八万九色六牙白鳥各備縣
陀獻勒金紫獻菜脚之蓮華背負宮殿兩華
動地来詣佛所尒時藥王菩薩獻佛八万七
千之國師子佛言善男子善女人倆持十善
一善一心奉行住礼而去元不獲得耶發元上
果願皆於向轉多羅三藐三菩提心
尒時孫勒告普賢菩薩言汝不之時或兜率
天上雀梨浮屠或從空而下或閻浮復地從
地踊出或北方来或東方来或南方来或西
方来四維上下不可思議十方恒河沙菩薩
六趣衆生元能側佛智佛言惟有普賢菩薩
乃能側佛智尒時雀梨浮屠從空而下安置
閻浮復地尒時寶勝菩薩問普賢菩薩雀梨
浮屠何物住普賢菩薩言孫陀住塔基水精
携住地孫陀住八辟水精住采柱孫陀住屋
椽白玉住橫金住四角紫金以結攉清孫
陀住上級清水精珠住中級白玉珠住上級
頗梨珠住上級白銀住中級黄金住上級紫
金住中級上有孫陀

間浮檀金以為間浮檀金者是閻浮檀金者是
浮檀何物作普賢菩薩言孤孺作塔基水精
搖作地孤孺作八葉水精作柱柱孤孺作屋
椽白玉作脊橫金作四角紫金以結權清珠
孤孺作上級清水精珠作中級白玉珠作上級
頗梨珠作上級白銀作中級黃金作上級紫
金作中級上有孤孺七寶樓閣高世里四角
有孤孺七寶級下有孤孺縣龍道中有白珠
摩尼寶雜梨浮檀高九十九級上有白銀樓
樓上有神請寶尒時雜梨浮檀國還有八角
樓廣八由旬尒時弥勒從空而下諸方菩薩
盡來集會之時三千大千界六種震動衆魔
外道盡來歸伏時有魔王覺起尒時魔手羅
王多將兵衆嚴器鎧仗刀劍在前共佛諍力
尒時須有魔王板刀擲劍共佛諍力尒時須
有素天大魔王三面六手頭戴山谷共佛諍
力尒時須有博叉天魔頭戴地軸共佛諍力
尒時須有婆伽羅天魔身上出水身下出火
身上出火身下出水現大須現小現小須現
大下劫塞滿虛空共佛諍力尒時須有水身
天魔水火并起雷風疾雨共佛諍力尒時須
有惡叉加天魔夜叉加天魔頭戴山谷提
塘共佛諍力尒時須有牛頭天魔須有赤頭
天魔須有鳥頭天魔須有蛇身天魔與諸魔
神各持十方力士之地杵矜前擲叫喚大興

天魔水火并起雷風疾雨共佛諍力尒時須
有惡叉加天魔夜叉加天魔頭戴山谷提
塘共佛諍力尒時須有牛頭天魔須有赤頭
天魔須有鳥頭天魔須有蛇身天魔與諸魔
神各持十方力士之地杵矜前擲叫喚大興
尒時弥勒左手指地右手指天召諸方菩薩尒
時東方有十恒河沙元邊身菩薩各乘六牙白
鳥雨寶蓮華來詣佛所尒時南方須有十恒河
沙力士菩薩各乘之國師子手把金剛杵從空
而下尒時下方須有十恒河沙力士菩薩各乘
之國師子手把金杖從地踊出尒時普賢菩薩
手把金剛三昧杵一擬之三昧如重菩薩手把
金剛搖尒時須有剛力士手把金棒走地叫喚
日月落尒時諸方菩薩盡來集會三千大千
世界六種震動衆魔羅捨刀仗各發慈心五體
投地莫不歸伏尒時普賢菩薩白佛言世尊大
聖大夫八十種好七十妙姿善哉善哉有如是
等大威神力庄嚴相好威神之力巍巍如是尒
時普賢菩薩白佛言世尊世尊出世時一放光
明三名有緣衆生諸尊普賢菩薩摩訶薩須
有天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅

聖大夫八十種好七十妙姿善哉善哉有如是
等大威神力庄嚴相好威神之力巍巍如是尒
時普賢菩薩白佛言世尊世尊出世時一放光
明三名有緣衆生諸尊普賢菩薩摩訶薩復
有天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅
優婆塞優婆夷八部大衆皆來聽法尒時普賢菩薩白
佛言世尊世尊出世時善薩受記作佛人非人
等受記捨却鬼神形畫復得人身復有比丘
比丘尼優婆塞優婆夷捨形更受命普賢菩
薩言七佛在世時人壽四万歲定光佛在世
時人壽七万歲尸婆施佛在世時人壽三万
歲毘婆尸佛在世時人壽九万歲迦葉佛在世
時人壽五万歲句樓秦佛在世時人壽六万
歲釋迦文佛在世時人民恒者危三人共百
歲人民顛倒惡三牙斷鼻鼻鼾眼豎不敬師
長不孝父母北方壽單日人壽七百歲東弗
于逮人壽四百歲南閻浮提人三人共壽百
歲西俱耶尼人壽二百歲我今勤治化時人壽
八万七千歲自欲受終時不色自然復欲受
終時託生元量壽自然蓮華生普賢菩薩言
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦人非人等化丘
比丘尼優婆塞優婆夷善男子善女人長脩
十善歲三月六一心奉行至得佛道尒時四

八万七千歲自欲受終時不色自然復欲受
終時託生元量壽自然蓮華生普賢菩薩言
天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦人非人等化丘
比丘尼優婆塞優婆夷善男子善女人長脩
十善歲三月六一心奉行至得佛道尒時四
部天王如來滅度後鬼神暴虐世尊出世時
我等眷屬胡跪合掌諦聽諦受執承三法奉
行受持不敢違犯受持守護尒時我等眷屬
在須彌頂上四王天下若有善男子善女人
一心脩行慎莫染著見善莫遊見惡莫貪爲
法喪身尒時普賢菩薩從東方來將諸天從
衆雨華種地此人臨終受時迎其精神不見
八難得生東方阿閦佛國尒時佛告阿難我
遣汝行此法若女人少渴男女受持此經讀
誦百遍心中所願元不獲得若有縣官口舌
共相牽挽若當讀誦此經典者即使其官化
令慈心元有諸惡若多患連年累歲不得差
者信諸妖邪例見之師卜問覓禍教猪羊牛
羊祭祀鬼神長有增惡終元利益不破魔屬
佛慈鉢播益燒香散華歌詠讀歎七日七夜
讀經行道離諸魔鬼此皆諸鬼神不得遠近
何以慈故此經多說威神力是善賢菩薩威
神之力何難白普賢菩薩若有善男子善女
人奉持守護此經典者元有衆難行來出入
長發大慈大悲救度衆生



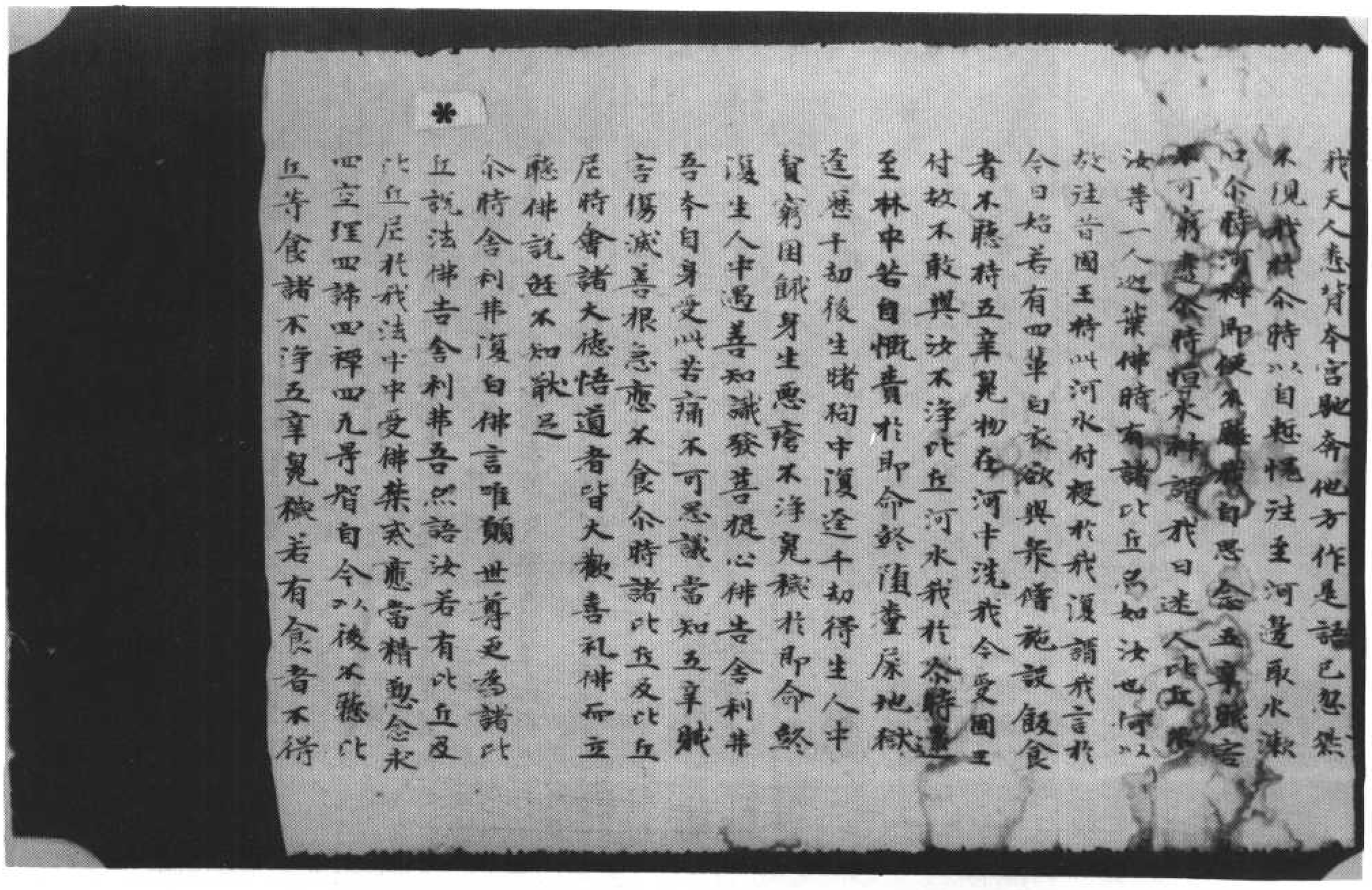
言百遍心中所願无不稱滿若有聲聞辟支
共相學挽若當讀誦此經典者昂使其官化
令慈心无有諸惡若多患連年累歲不得差
者信諸妖邪例見之師卜問覓禍教賭豬牛
羊祭祀鬼神長有增惡終无利益不破魔屬
佛憑鐘幡蓋燒香散華歌詠讚歎七日七夜
讀經行道離諸魔縛此皆諸鬼神不得遠近
何以意故此經多饒威神力是善賢菩薩威
神之力何難白善賢菩薩若有善男子善女
人奉持守護此經典者无有衆難行來出入
長發大慈大悲救度衆生佛愍善危救諸生
苦何難言衆生不堪大乘小化之三乘方便
救度危厄若有善男子善女人發毛髮善心
者長生值善處長發无上願善神營護心皆
是善賢菩薩威神之力巍巍如是

▼ 北八六九九號（羽七十五） 普達王經

王即導從出到城外告羣臣言卿寧識吾先
君時有小兒常執持蓋者不臣下對曰實識
有之王言今此兒何所在對曰云已久遠乃
應十七年王言此兒為人善惡何如對言臣
等常觀其承事先王肅敬恭敬誠信自守非
法不言王告諸臣今若見此兒在時所着衣
服寧識之不諸臣對曰雖自久遠臣故識之
王顧使邊從急還內藏取前亡兒衣來須臾
衣至王曰此寧是不臣下對曰實是其衣王
曰令僮兒身為識之不臣下皆默然良久
對曰臣自懼藏闇卒觀不別王始欲說其本
變前所見道人來到王大歡喜延頸面着地
為道人作礼臣下莫不歡喜道人就坐王又
手白言吾前卒於道路見道人從西還茲
為臣民所見說此語人顏面最為尊貴如

不知慙愧而食如是語已忽然不現
還本坐處林名之間思念无常苦空无我山
林仙人皆遠我去我自思念昨日山神仙人說
我聽法今何以遠我而去作是念已叱首天神
於虛空中請我曰汝大惡癡不應食諸種
越信施飯食何以故汝食不淨見穢之食令
我天人悲背本宮馳奔他方作是語已忽然
不現我被尒時以自慙愧往至河邊取水漱
口尒時河神即便不聽我自思念五辛賊害
可翁恒尒時恒水神謂我曰迷人比丘汝
汝等一人迦葉佛時有諸比丘名如汝也河以
故注昔國王時此河水付授於我復請我言於
今日始若有四輩白衣欲興非僧施設飯食
者不聽持五辛見物在河中洗我今受國王
付故不敢與汝不淨比丘河水我於尒時
至林中若自慨責於即命終墮糞尿地獄
逢惡千劫後生睹栴中復逢千劫得生人中
貧窮困餓身生惡瘡不淨見穢於即命終
復生人中遇善知識發菩提心佛告舍利弗
吾本自身受此苦痛不可思議當知五辛賊
言傷滅善根忘應不食尒時諸比丘及比丘
尼將會諸大德悟道者皆大歡喜礼佛而立
聽佛說經不知歇已
尒時舍利弗復白佛言唯願世尊更為諸比

（擬）經辛五　（一十五翔）號〇〇七八北



我天人悲背本宮馳奔他方作是語已忽然
不現我被尒時以自慙愧往至河邊取水漱
口尒時河神即便不聽我自思念五辛賊害
可翁恒尒時恒水神謂我曰迷人比丘汝
汝等一人迦葉佛時有諸比丘名如汝也河以
故注昔國王時此河水付授於我復請我言於
今日始若有四輩白衣欲興非僧施設飯食
者不聽持五辛見物在河中洗我今受國王
付故不敢與汝不淨比丘河水我於尒時
至林中若自慨責於即命終墮糞尿地獄
逢惡千劫後生睹栴中復逢千劫得生人中
貧窮困餓身生惡瘡不淨見穢於即命終
復生人中遇善知識發菩提心佛告舍利弗
吾本自身受此苦痛不可思議當知五辛賊
言傷滅善根忘應不食尒時諸比丘及比丘
尼將會諸大德悟道者皆大歡喜礼佛而立
聽佛說經不知歇已
尒時舍利弗復白佛言唯願世尊更為諸比
丘說法佛告舍利弗吾於語汝若有比丘及
比丘尼於我法中中受佛禁戒應當精懃念求
四空理四諦四禪四九等智自今以後不聽比
丘等食諸不淨五辛見穢若有食者不得

[illegible]能害之是人恐怖常求
[illegible]隨時守護一切衆生四大毒地亦復如
是若一大臠則能壞身善男子如人久病應
當至心求醫療治若下勤救心死不棄一切
衆生身亦如是常應攝心不令放逸若放逸
者則便滅壞善男子譬如坏瓶不耐風雨打
擲挺押一切衆生身亦如是不耐飢渴寒熱
及和打擲惡罵善男子如雍未熟常當長養
下令人解設有觸者則大苦痛一切衆生身
亦如是善男子如驢懷姙自害其軀一切衆
生身亦如是內有風冷身則受苦善男子譬
如芭蕉生實則枯一切衆生身亦如是善男
子亦如芭蕉內見堅實一切衆生身亦如是
善男子如地鼠狼各各相食常生怨心衆生
四大亦復如是善男子譬如鵝王不樂塚墓
善薩亦尒於身塚墓亦不貪樂善男子如雞
隨羅七世相繼不捨其業是故為人之所輕
賤是身種子亦復如是種子精血究竟不淨
以下淨故諸佛菩薩之所輕呵善男子是身
[illegible]清淨圓休死屍至中則為不淨衆共捨之不
生愛著善男子亦尒雖復淨妙以有身故諸佛
菩薩未見捨之善男子若有不能作如是觀
下名修身下修式者善男子若不能作如是
一切善法梯橙亦是一切善法根本如地悉

北八七〇二號（帝三十三）　歸依三寶文、四大五蘊文、四諦文（參見小乘三科）

北八七〇三號（鳥三十一）　阿彌陀經疏釋（擬，參見斯四六五五號）

▼北八七〇四號（官　二）　大寶積經卷第四十五，毘利耶波羅蜜多品第九之一

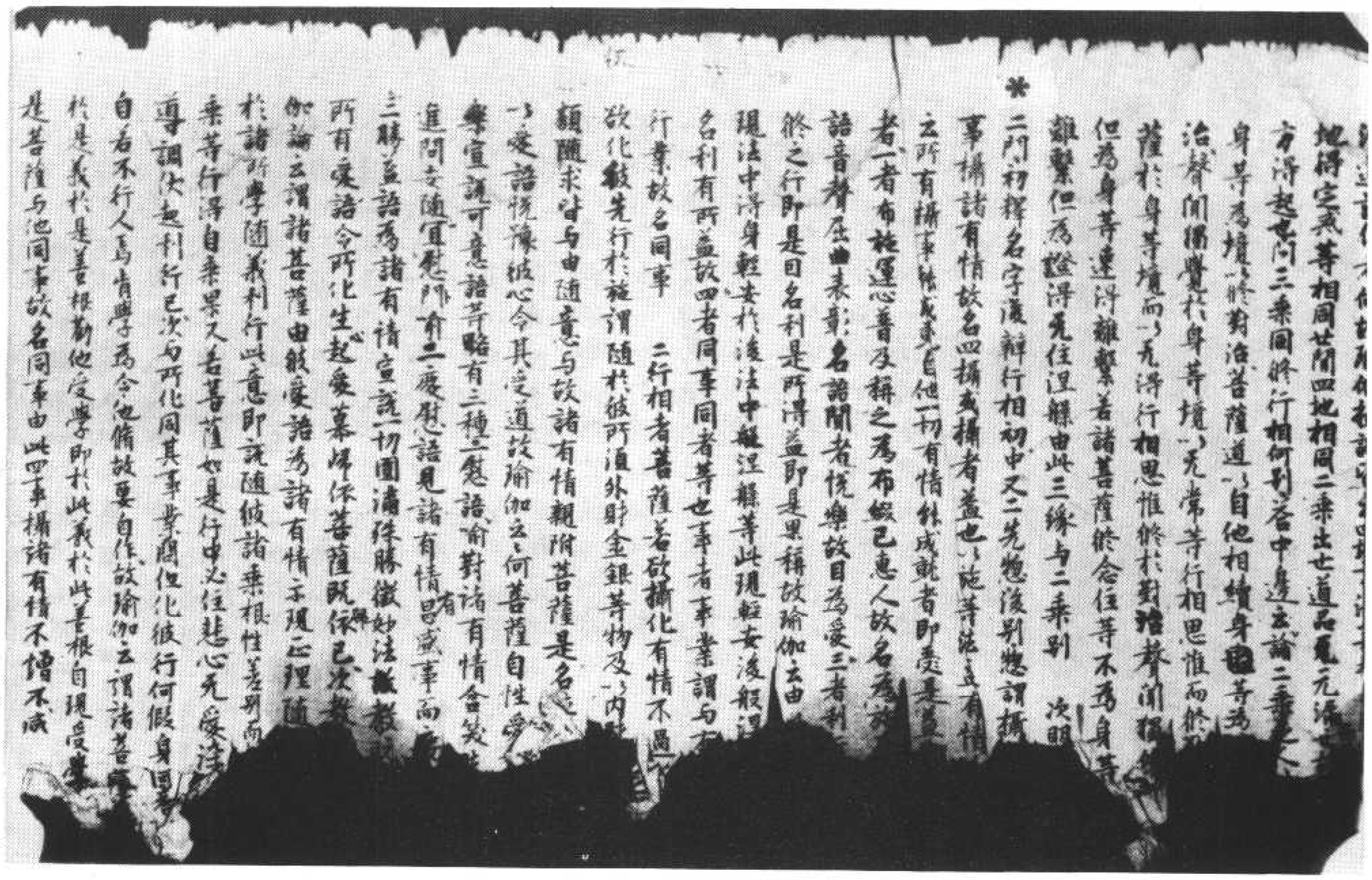
願令一切三塗衆生一切貧窮衆生一切善根以此善根
老病死衆生一切獄囚繫縛衆生一切破亡
流徙衆生一切不自在衆生一切耶見顛倒
衆生等皆得滅除无量苦惱悉得一切諸佛
一切十二部經一切菩薩一切聲聞緣覺一
切諸善神王之所衛護
又以此善根願令一切衆生悉得三世
諸佛清淨法身盡虛空遍法界普為一切衆
生作舍普為一切衆生作護普為一切衆生
作歸普為一切衆生作趣普為一切衆生作
安隱普為一切衆生作大明普為一切衆生
作炬普為一切衆生作燈普為一切衆生作
導普為一切衆生作主寶藏臣守護一切衆
生
又以此善根願代一切衆生受一切苦一切
顛倒一切耶見盡又願一切三塗衆生一切
貧窮衆生一切老病死衆生一切獄囚繫
閉衆生一切破亡流徙衆生一切不自在衆
生一切耶見顛倒衆生等悉得離苦解脫捨
耶見正發菩提心永除三塗常見一切諸佛

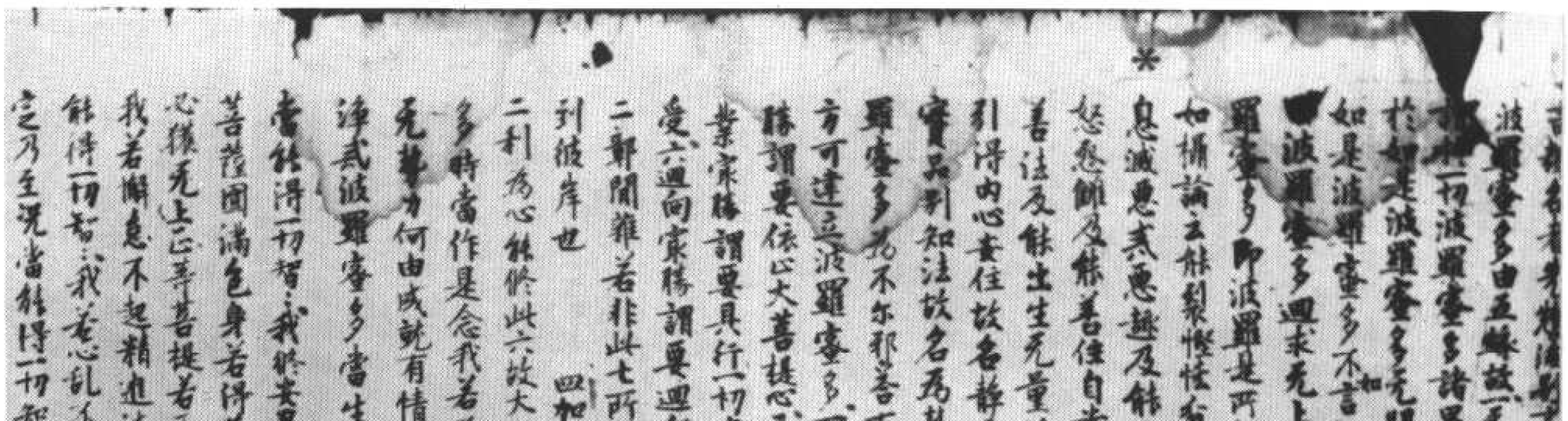
北八七〇六號（官八十七）　寶積部殘佛經

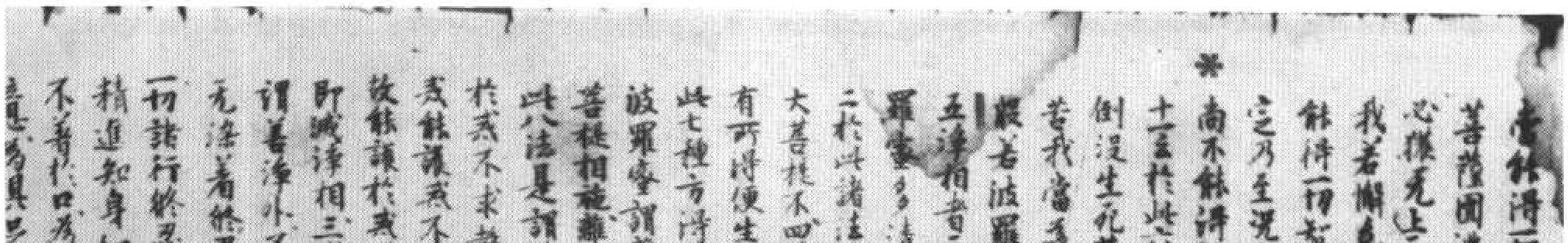
又以此善根願代一切衆生受一切苦一切
顛倒一切耶見盡又願一切三塗衆生一切
貧窮衆生一切老病死衆生一切獄囚繫
閉衆生一切破亡流徙衆生一切不自在衆
生一切耶見顛倒衆生等悉得離苦解脫捨
耶見正發菩提心永除三塗常見一切諸佛
菩薩及善知識恒聞正法福智具足一時作
佛又以此善根願令一切衆生法界行悉深
信堅固不破不壞又以此善根願令一切衆生
一切善根悉與三世諸佛等又以此善根願
令一切衆生一切善根悉至一切處與无名
相法一種又以此善根願令一切衆生一切
善根悉皆无窮无盡又以此善根願令一切
衆生一切善根皆悉牢固不退不轉又以此
善根願令一切衆生一切善根悉皆充滿一
切法界度脫一切衆生又以此善根願令一
切衆生一切善根悉與如如相應平等无二
又以此善根願令一切衆生一切善根悉與
普賢菩薩等一切菩薩同又以此善根願令
一切衆生一切善根悉與法界等无增无減
又以此善根願共一切衆生供養一切佛盡
受持一切法盡於一切諸佛菩薩所作一切
清淨上首身盡以一切菩薩行增長一切衆
生心行盡知一切衆生界盡知一切世界盡
度脫一切淨土盡與一切菩薩同心同行盡
種種所作不

佛又以此善根願令一切衆生法衆行慈深
信堅固不破不壞又以此善根願令一切衆生
一切善根悉與三世諸佛等又以此善根願
令一切衆生一切善根悉至一切愛與无名
相法一種又以此善根願令一切衆生一切
善根悉皆无窮无盡又以此善根願令一切
衆生一切善根皆悉堅固不退不轉又以此
善根願令一切衆生一切善根悉皆充滿一
切法衆度脫一切衆生又以此善根願令一
切衆生一切善根悉與如如相應平等无二
又以此善根願令一切衆生一切善根悉與
普賢菩薩等一切菩薩同又以此善根願令
一切衆生一切善根悉與法衆等无增无減
又以此善根願共一切衆生供養一切佛盡
受持一切法盡於一切諸佛菩薩所作一切
清淨上首身盡以一切菩薩行增長一切衆
生心行盡知一切衆生衆盡知一切世衆盡
在嚴一切淨土盡與一切菩薩同心同行盡
種種所作不退輪行菩薩行盡

覺者是智支者分別分析
者一念二觀法三精進四喜
念觀察法五名擇法觀
得喜名調暢身心名為輕安專住所緣
平等何等目之為擇謂擇法者
何得稱覺答念支覺法所保正故擇法自體而
是覺出離支法故喜是覺法利益支故輕安
无染支故是自體及餘非慧總名覺支問何以三
支名為重為因能生諸染輕安近能法此最重名无
生故方能離染定即名為離染所依捨除邪法即是
自性也故此三種得无染名七聖道者契理通神
運載趣義故稱之道其八者何謂正思惟正語正業
正念正定正見等者重義理名正思惟離四非語
速三過名為正業無漏身語離五邪命名為正
思有勝堪能目為精進明記所緣稱為正念攝心不散
恒察諦理故名正見三略問答者問小乘之人修菩提
之何得知大乘之菩薩答略論六問世七品是聲聞
六波羅蜜是菩薩道何故於菩薩道說聲聞法答
摩訶薩學一切道品既五一切故知是通菩薩所學
法通諸位者何故瑜伽抑論皆五四地方得菩提分邪
地得定或等相同於聞四地相同二乘出世道品亦无漏七
方得起也問三乘同修行相何別答中邊云論二乘之人
身等為增上緣對治菩薩道自他相續身體等為
治緣聞慧於身等增无常等行相思惟而於
菩提於身等增而无淨行相思惟於對治聲聞獨覺
但為身等速得離繫若諸菩薩能念住等不為身等
離繫但為證得无住涅槃由此三緣與二乘別　次明







謂善淨外不捨於忍於上中下究竟无邊無終忍順法性无染著於忍去離諸見於忍斷一切諸覆於忍捨一切諸顛倒忍住一切諸行於忍是謂八法能淨菩薩[illegible]梨那波羅蜜謂淨身故發勤精進知口業如是淨口故發勤精進知口業如是淨意故發勤精進知意如幻无所分別不著於身不著於口為淨意故發勤精進知意如是具足諸波羅蜜故發勤精進知諸法无自性因緣[illegible]攝不可載論為得眼菩提分法故發勤精進覺了一切法真實性故无所礙著為淨一切佛土故發勤精進知諸佛國土如虛空故不住所淨為得一切陀羅尼故發勤精進知一切法无念无非念故不作二相為成就一切佛法故發勤精進知諸法入一相平等故而不壞法性是為八法成就八法能淨禪波羅蜜謂不依陰於禪不依諸界於禪不依諸入於禪不三界於禪不依現在於禪不依過去於禪不依道於禪不依果於禪是為八法六成就八法能淨般若波羅蜜若菩薩精勤斷一切不善法而不著斷見精勤欲生一切善法而不著常見知一切有為法皆從緣生而不動於无生忍法善分別說一切字句而常平等无有言說善能解了一切有為无常苦法而於无我法界常不動善能分別諸所作業而知一切法无業无報善能分別指法而知諸法淨法而知一切法性常淨善能籌量三世諸法无去來今是謂八法能淨般若波羅蜜若有能依想別淨相所修六度真實而能到彼岸也　六不增減如涅槃經偈

等五世尊何因緣故施設如是所應學事但有六數善男子二因緣故若能盡諸有情故當知前二偈謂菩薩由布施故攝受資具饒益有情由持戒故不行損害等堪能忍受饒益有情由忍辱故彼損害等堪能忍受饒益有情二者對治諸煩惱故當知後三偈謂諸善薩由精進故雖未永伏一切煩惱等而能勇猛修諸善品彼諸煩惱不能傾動善品加行由靜慮故永伏煩惱由般若故永害隨眠由斯六種不增減也七相攝大般若經第三五八无所得修行安忍了達一切動不動相皆不可得如是安忍能滿安忍及餘五度了達一切身心勤怠皆不可得如是精進及餘五度无所得而於靜慮了達一切有味无味皆不可得如是靜慮能滿靜慮及餘五度无所得修行般若了達一切諸性若相皆不可得如是般若能滿般若及餘五度又攝論之謂於一切波羅蜜多備加行中皆有一切波羅蜜多平等助成謂修施時禁防忍受等勵專心能善了知業果相屬如是施中即有餘轉若修戒時遠離慳悋忿恚懈怠發動邪見如是戒中即有餘轉修習所餘如是說如有頌云施時无貪无犯戒戒无恚意心諸乘來者便施与无倦无亂无異見八勝德果利言勝德者如涅槃經偈加論云波羅蜜多各有四種寂勝威德二正行時能捨慳悋毀犯忿懈怠散乱見無所治二法二正行時能為无上菩提資糧三正行時於現法中能自攝受饒益有情四正行時於未來世能得廣大无盡可受諸果異熟言果利者由行六度而能因能感當來種妙果遂別菩提道人天等故華嚴經第五頌云菩薩於彼生起大悲修行布施波羅蜜多是其身常殊妙能令見者生歡喜皆在无邊大劫海備行淨戒波羅蜜故攝其身遍十方普滅世間諸重苦住貴修行忍清淨信解真實无分別是故色相皆圓滿善故光明遍十方注

行時於未來世能得廣大无盡可愛諸果異熟言果利者謂
行六度而能回能感當果種妙果遠則菩提近人天等故華
嚴經第五頌云首於衆生起大悲修行布施波羅蜜多心是真
身常殊妙能令見者生歡喜皆在无邊大切海備行淨戒
波羅蜜故獲其身遍十方普滅世間諸重苦往昔修行思清
淨信解真實无分別是故色相皆圓滿普放光明照十方注
昔勤修多劫海能轉衆生深重障故能分身遍十方悉現
菩提樹王下仏昔於行无量劫禪定大海普清淨故今見者
滌散喜領性鄭佑悉除滅如來往昔修諸行具足般若波羅
蜜是故能光善照明能作一切思擾暗此則由衍文義之因長
果德又深蜜經頌偈云世尊如是一切波羅蜜多何果果報
善男子當知此色有略六種一者得大財富二者往生善趣三
者无惡无損多諸喜樂四者為衆生主五者身無惱(无)害六者
有大宗業如其次第配其六度此通因中所得之果然六度義乃
有无量且示八門餘略不說上來所明菩提分法四攝六度無邊
相隨中按諸經如而更廣明四无量等恩繫其心
第二大段別相修者且資糧位世七種獲分中能四念住并四正斷
及四神足何以為證中邊論曰云由四神足有所堪能順解脫分
善根滿已復應修習五種增上既云由四解脫分滿明知神足
在資糧位四念四斷在神足之前是故知在資糧位也問此之三四
何在先修答先修念住次正四斷後四神足問何故不那答无始
時來於身等境作諸淨淨差別之相起於愛增沉沒苦海是心
創觀身受心法觀此四種以為无相故中邊云若諸菩薩於身
等境心无所得行相思惟而修對治雖觀身等四境无相未能
除障次修四斷所餘障故中邊云今為遮(能)障修集能對治道於四正斷精勤修習雖決(能)
修集能對治道於四正斷精勤修習雖決(能)未能隨意所欲
皆成利樂事等是故次修四種神足之故中邊云修四神足是
諸所欲勝事因故問神通要方能發起此位得通明已有定
何故餘論言資糧位而住外門外門即是非定攝故若餘論但言
多住外門不言唯外故知有定散多定少故言多住外門輔也

行時於未來世能得廣大无盡可愛諸果異熟言果利者謂
行六度而能回能感當果種妙果遠則菩提近人天等故華
嚴經第五頌云首於衆生起大悲修行布施波羅蜜多心是真
身常殊妙能令見者生歡喜皆在无邊大切海備行淨戒
波羅蜜故獲其身遍十方普滅世間諸重苦往昔修行思清
淨信解真實无分別是故色相皆圓滿普放光明照十方注
昔勤修多劫海能轉衆生深重障故能分身遍十方悉現
菩提樹王下仏昔於行无量劫禪定大海普清淨故今見者
滌散喜領性鄭佑悉除滅如來往昔修諸行具足般若波羅
蜜是故能光善照明能作一切思擾暗此則由衍文義之因長
果德又深蜜經頌偈云世尊如是一切波羅蜜多何果果報
善男子當知此色有略六種一者得大財富二者往生善趣三
者无惡无損多諸喜樂四者為衆生主五者身無惱(无)害六者
有大宗業如其次第配其六度此通因中所得之果然六度義乃
有无量且示八門餘略不說上來所明菩提分法四攝六度無邊
相隨中按諸經如而更廣明四无量等恩繫其心
第二大段別相修者且資糧位世七種獲分中能四念住并四正斷
及四神足何以為證中邊論曰云由四神足有所堪能順解脫分
善根滿已復應修習五種增上既云由四解脫分滿明知神足
在資糧位四念四斷在神足之前是故知在資糧位也問此之三四
何在先修答先修念住次正四斷後四神足問何故不那答无始
時來於身等境作諸淨淨差別之相起於愛增沉沒苦海是心
創觀身受心法觀此四種以為无相故中邊云若諸菩薩於身
等境心无所得行相思惟而修對治雖觀身等四境无相未能
除障次修四斷所餘障故中邊云今為遮(能)障修集能對治道於四正斷精勤修習雖決(能)
皆成利樂事等是故次修四種神足之故中邊云修四神足是
諸所欲勝事因故問神通要方能發起此位得通明已有定
何故餘論言資糧位而住外門外門即是非定攝故若餘論但言
多住外門不言唯外故知有定散多定少故言多住外門輔也

于我法外道之輩是依觀類皆空目觀之曲徒習豈可稱空
花為理猶堪燒炷為花池者我法類於斯諸何可建一切無作
十行徒執特指斯存物類邪遠者法體元異應感有差文雖不
同理實何別良以有情元始執我不元初析彼迷說我非有二
乘由是計我為元恐執離心而有實法漏除其疾總說為
空如來說空心外猶有情不悟執一切空病既增理當除遣
故華嚴說三界唯心但緣乃陳元我淨言心內有空病自除說
境外元有疾便遣所殊外道誠堪所依又不不全空十行須
問既說皆空前總非有若內心有何見皆空故根若說見五蘊等
皆空若密意總說一切為空至理但言遍計非有依他成實猶
內非元不說斯二為非有間何明密解深密經等言勝
義生菩薩白佛言尊世我常樂在淨毒生如是尋思世尊
以元量門曾說諸蘊所有自相生相滅相永斷遍知等生令
生已堅住不忘終習增長廣大世尊漏說一切諸法皆元自
性元生元滅本來寂靜自性涅槃本審世尊依何密意作如
是說世尊答言勝義生當知我依三種元自性密意說言一
切諸法皆元自性謂相元自性生元自性勝義元自性終謂
法遍計執相此由假名安立為相非由自相安立為相是故說名
相自性意云遍計元其體相名相元性而言相者依名假立
非是遍計有體相故方立為相即以相元自性為初元性故重若
言性餘二雖知二謂諸法依他起相此由依他稱力故有非自然有
是故說名生元自性意云依他不自然之法而生名生元自性
三謂諸法圓成實相史名勝義元自性法元我性名為勝義
元自性之所顯故由此因緣名為義元自性意云真如是元
我性體即勝義而非元性然因我法二空所顯從彼假題二空為
名之名元性又云我依如是三種元自性密意說言一切諸法
元生滅等何以故若法自相都元所有則元有生若元有生
則元有滅若元生滅乃至於中都元少分所有更可念其
般若故此中既言依三元性說諸法元明知不說成實依他
此為非有成實永也而體非是三元生故一切法名

元自性之所顯故由此因緣名為義元自性密意說言一切諸法
我性體即勝義而非元性然因我法二空所顯從彼假題二空為
名之名元性又云我依如是三種元自性密意說言一切諸法
元生滅等何以故若法自相都元所有則元有生若元有生
則元有滅若元生滅乃至於中都元少分所有更可念其
般若故此中既言依三元性說諸法元明知不說成實依他
境外元有疾便遣所殊外道誠堪所依又不不全空十行須
問既說皆空前總非有若內心有何見皆空故根若說見五蘊等
皆空若密意總說一切為空至理但言遍計非有依他成實猶
內非元不說斯二為非有間何明密解深密經等言勝
義生菩薩白佛言尊世我常樂在淨毒生如是尋思世尊
以元量門曾說諸蘊所有自相生相滅相永斷遍知等生令
生已堅住不忘終習增長廣大世尊漏說一切諸法皆元自
性元生元滅本來寂靜自性涅槃本審世尊依何密意作如
是說世尊答言勝義生當知我依三種元自性密意說言一
切諸法皆元自性謂相元自性生元自性勝義元自性終謂
法遍計執相此由假名安立為相非由自相安立為相是故說名
相自性意云遍計元其體相名相元性而言相者依名假立
非是遍計有體相故方立為相即以相元自性為初元性故重若
言性餘二雖知二謂諸法依他起相此由依他稱力故有非自然有
是故說名生元自性意云依他不自然之法而生名生元自性
三謂諸法圓成實相史名勝義元自性法元我性名為勝義
元自性之所顯故由此因緣名為義元自性意云真如是元
我性體即勝義而非元性然因我法二空所顯從彼假題二空為
名之名元性又云我依如是三種元自性密意說言一切諸法
元生滅等何以故若法自相都元所有則元有生若元有生
則元有滅若元生滅乃至於中都元少分所有更可念其
般若故此中既言依三元性說諸法元明知不說成實依他
此為非有成實永也而體非是三元生故一切法名

[illegible]者昔有五百仙隨空欲度見
已墮落而失神通從事為名言仙人墮處施庶之事如常
應悉初為二乘偏談四諦法非至無名有上客當恐二乘著
於空見迴說依他圓成為有不說遍計而體是无名為未了
即四諦教諸部小乘因此乎乖名詩安處第二時中為初
授趣大乘菩薩破其有病說大般若約遍計執明諸法空
恐增有病不說依他圓成為有名猶未了第三時中具辯
三性遍計名无依他圓成稱之為有名真了義更无法過名无上
密言三性有當為發趣二乘之人談遍計空義當為初發大
乘者具辯三性即當彼次學菩薩由此故云善為發趣二
初乘者大師既自斷唯空有名不了義故不可執唯有唯空
以為至極以斯三性通釋諸經說有談无何異通理若唯言
有明從民實依他若總說空頭依遍計所執有空雙舉
對三性言空有俱亡擯絕言義是以迷心不悟一行尚不能依
達志通情十法齊修何各閑有情沉淪本因煩惱此位未
伏尚住外門云何而能進修脩行於无上果勤求不退各攝
論第六唯識第九皆云此位雖未除修脩行時有三退
屈而能三事練磨其心於所證修勇猛不退一聞无上正等
菩提廣大淳遠心便退屈引他已大菩提者練舊自心勇
猛不退三聞施等波羅蜜多甚難可衆心便退屈省已意業
能修施等練磨自心勇猛不退三聞諸佛圓滿轉依極難可證
心便退屈引他廣菩況已我因練磨自心勇猛不退由斯三事練
磨其心堅固堪能修行初二意云彼是丈夫而能成佛能
行難行所有施等我亦丈夫何為不能修行成佛第三意者
如此者修後少善少善猶感人天大果我所修行殊勝无邊
何故不能感菩提果之擯論頌云无量十方諸有情念已證
善逝果彼既丈夫我亦尔不應自輕而退屈由此練磨故不退
也　其加行位修五根力故中邊云決擇分中煖頂二位在五根
位忍世第一在五力位決擇即是加行位也問先修何者答先

行難行所有施等我亦丈夫何為不能修行成佛第三意者
如此者修後少善少善猶感人天大果我所修行殊勝无邊
何故不能感菩提果之擯論頌云无量十方諸有情念已證
善逝果彼既丈夫我亦尔不應自輕而退屈由此練磨故不退
也　其加行位修五根力故中邊云決擇分中煖頂二位在五根
位忍世第一在五力位決擇即是加行位也問先修何者答先
密恐增有病不說依他圓成為有名猶未了第三時中具辯
三性遍計名无依他圓成稱之為有名真了義更无法過名无上
密言三性有當為發趣二乘之人談遍計空義當為初發大
乘者具辯三性即當彼次學菩薩由此故云善為發趣二
初乘者大師既自斷唯空有名不了義故不可執唯有唯空
以為至極以斯三性通釋諸經說有談无何異通理若唯言
有明從民實依他若總說空頭依遍計所執有空雙舉
對三性言空有俱亡擯絕言義是以迷心不悟一行尚不能依
達志通情十法齊修何各閑有情沉淪本因煩惱此位未
伏尚住外門云何而能進修脩行於无上果勤求不退各攝
論第六唯識第九皆云此位雖未除修脩行時有三退
屈而能三事練磨其心於所證修勇猛不退一聞无上正等
菩提廣大淳遠心便退屈引他已大菩提者練舊自心勇
猛不退三聞施等波羅蜜多甚難可衆心便退屈省已意業
能修施等練磨自心勇猛不退三聞諸佛圓滿轉依極難可證
心便退屈引他廣菩況已我因練磨自心勇猛不退由斯三事練
磨其心堅固堪能修行初二意云彼是丈夫而能成佛能
行難行所有施等我亦丈夫何為不能修行成佛第三意者
如此者修後少善少善猶感人天大果我所修行殊勝无邊
何故不能感菩提果之擯論頌云无量十方諸有情念已證
善逝果彼既丈夫我亦尔不應自輕而退屈由此練磨故不退
也　其加行位修五根力故中邊云決擇分中煖頂二位在五根
位忍世第一在五力位決擇即是加行位也問先修何者答先
修五根力故中邊云即前所說信等五根有勝勢用
復說為力謂能伏滅不信等法不為彼所陵雜故又大集經
云五根五力非別有體故知約用分為二也問此五何乃有是次
第者此依因果相引而立謂若決定信有因果為得果故發
此精進；發已便住正念住正念已心則得定得定心已能如實
知既如實知无事不辨故由此義有是次第煖頂二位修其
五根忍世第一修其五力引證如前又此煖等四位之中修
唯識觀煖頂二位觀所緣境離識皆无忍世第一印所取境觀
能取心亦非實有謂自无始夜夜見林攝實疑網之
密正悟一切皆唯己心妄執六塵識外他造回乎溺浪浮沈莫
得返趣行上下馬息由是善薩依因善友作意資糧自
益之修唯識觀先依煖頂觀无所取者何謂即名義自
性差別此之四種識外无也四種者何答攝大乘論云此中名者
謂色受等義者如名身等所詮表得蘊處界等自性者即是
名義二種自體差別者即是名義等上謂无常等差別之義
尋思此四唯假非實似外境轉實唯在內證知四種虛妄顯現依
他起攝了達四種遍計執義皆不可得此中意說名義等四
攝一切境依於識衆緣而生非有似有依他起攝不了此
依識緣生妄執識外有實自體其心外法名遍計執菩薩
觀此識外名義自性差別悉皆是无是名觀无所取境也非
是觀撥不離識境亦為无也設尔何失若成顛倒故撥伽經云由自心執著心
法緣生似有撥有為无故成顛倒故撥伽經云由自心執著心

他起攝了達四種遍計執義皆不可得此中意說名義等皆
攝一切境依於識衆緣而生非有似有依他起攝不了此
依識緣生妄執識外有實自體其心外法名遍計執菩薩
觀此識外名義自性差別悉皆是无是名觀无所取境非
是觀攝不離識境亦為无也設乐何失若成顛倒過不離識
法緣生似有撥有為无故成顛倒故攝伽經云由自心執著心
似外境轉故我說一切唯有識无餘又厚嚴經如愚所乐別外
境實皆无習氣種子濁心故似彼而轉又大集經言有為法一
切皆以識為種子又華嚴經世間所見法但以識為主隨解取
衆相顛倒不實知准此等經教知識外諸法皆无若不離識
可許似有問不離法體既非无何故稱似答諸法離言說不
達愚夫妄執假實情不了內心執為外有令顯內法彼似妄情
是故稱似非言似者即攝於法本體而離言故對彼妄情故
稱似也問雖援聖言所境留心以事詳參物有乖反至如天蓋
所覆坤輿所載四岳萬物森羅木千殊事驗目存何斷非有答海
接崇巒屋氣產擇色境絲雜心相幻起摸非越塵迷者執
塵異換境不離心或者計境非識若信境非實隨心可見不
同執境是真何為同觀觀異是以之曙淨水魚躍羊堂天視猶
瑀鬼瞰夫大其產一也見有四差諦可由心否臧踰別又若層
峯石中非遊步之轍大士威神出入排於煙路斯謂凡情自
礙山攝莫通聖智融貫名空何隔山雖是一通塞而殊改轉說
自于心離識明非實有以斷言矣存淚昭然何乃臨岐永懷
猶豫至理言矣方法由心無有一物而非心也故華嚴經云如
工畫師能畫諸世間五蘊悉從生无法而不造又云若人知心
行善造諸世間是人則見佛了佛真實性此即菩薩居煖頂
位觀无所取也煖頂名義如前已辨問以何等智作斯觀耶
答以四尋思加行之智而作此觀智體是一對境乐四之境即前
名義自性差別是也以智推尋此之四種假有實无故能觀智
四尋思故攝論云於加行時推求行見假有實无說名尋思故

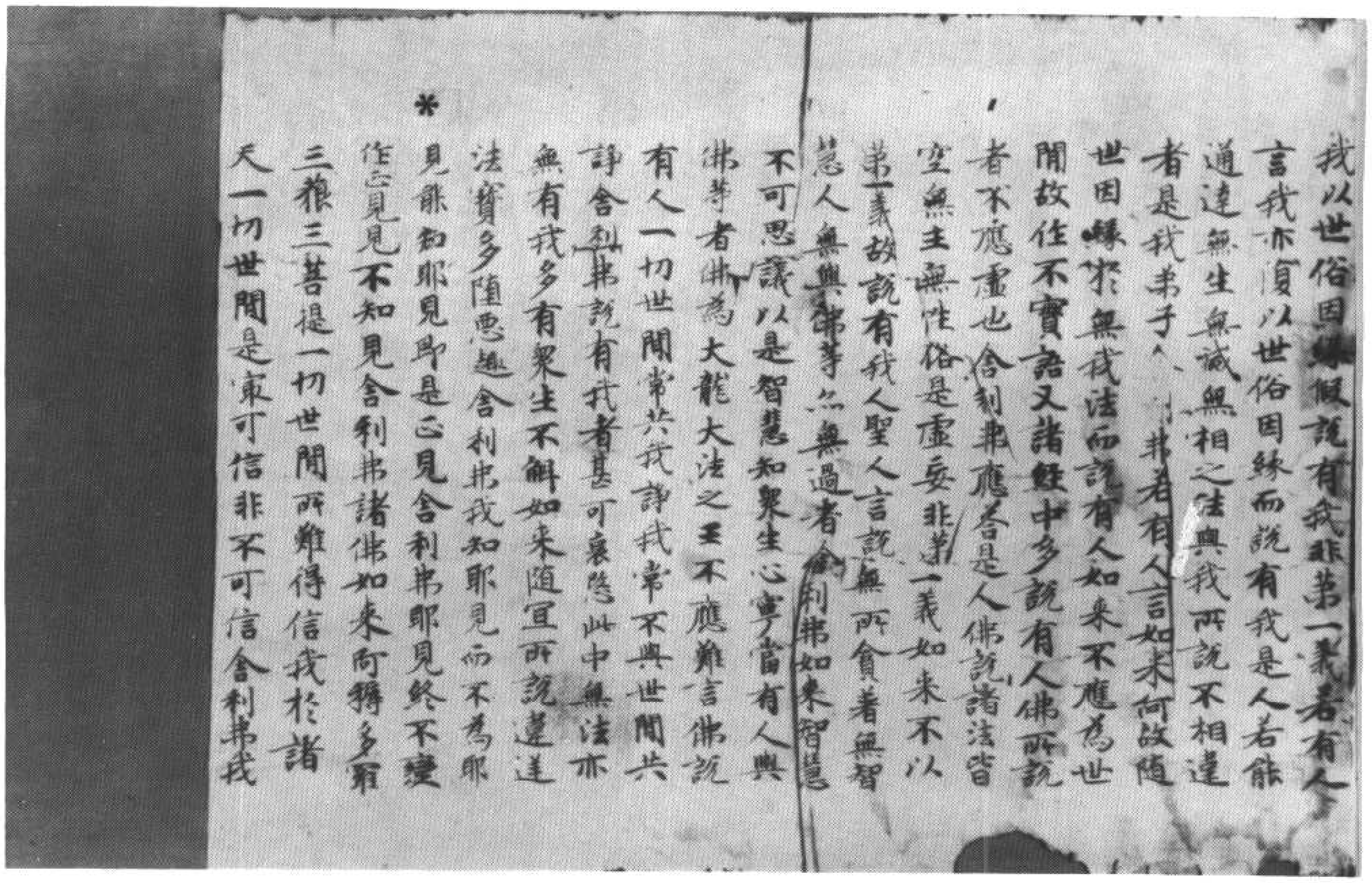
工畫師能畫諸世間五蘊悉從生无法而不造又云若人知心
行善造諸世間是人則見佛了佛真實性此即菩薩居煖頂
位觀无所取也煖頂名義如前已辨問以何等智作斯觀耶
答以四尋思加行之智而作此觀智體是一對境乐四之境即前
名義自性差別是也以智推尋此之四種假有實无故能觀智
四尋思故攝論云於加行時推求行見假有實无說名尋思故

知尋思即觀四種加行之智次依於思即所取无觀能取識云謂
不有世第一法復即能取所取皆无問何故尋取答前四尋思
觀所取无未重即彼次定是无故名為思次能取不思對境
而立境既非實心焉實識乐猶因風浪起風息浪流著境心生
境无心滅此思雖乐即能取空而未變能重即於識故世第
一而能變即識境皆空關外境本談无未乖正理內識因起
不有乃爽中宗華嚴三界唯心大集識為法種此斯聖旨有
義皎然何得今言同境非有答依他幻識似有非无執有實
心遍計非有今觀无彼遍計執心不說依他識體非有故
唯識云若執唯識是實有者乐遍計攝由斯聖教並不
相違問依他識有即名唯識內境不无應名唯境答依他
識有復能變境雖內有不能變識故言唯識不名唯境
又境之體通於內外无內有識唯是內若境言唯恐滋外境
乐是實有由境有濫境不言唯識无斯過故言唯識問何智
能觀遍計識等為无等耶答四如實智此智是前尋思
智果故攝論云了知假有實无即尋思也故知實智是尋思果
如實智所言了知假有實无即尋思也故知實智是尋思果
問雖觀遍計心境皆空此境心修乎无相滅何昧蓋答不了
內心是執外境既執因增貪等貪等既熾昏无聖眼聖眼
莫起不達真理真理為證誰亡哉業猶存流溺無趣
不息豈登無果了達內心不執外境不執便息貪等
貪等息矣故生聖眼既生能達真理真理既證便除哉
業哉業因已五趣便息五趣息已便登佛果有斯勝利故將

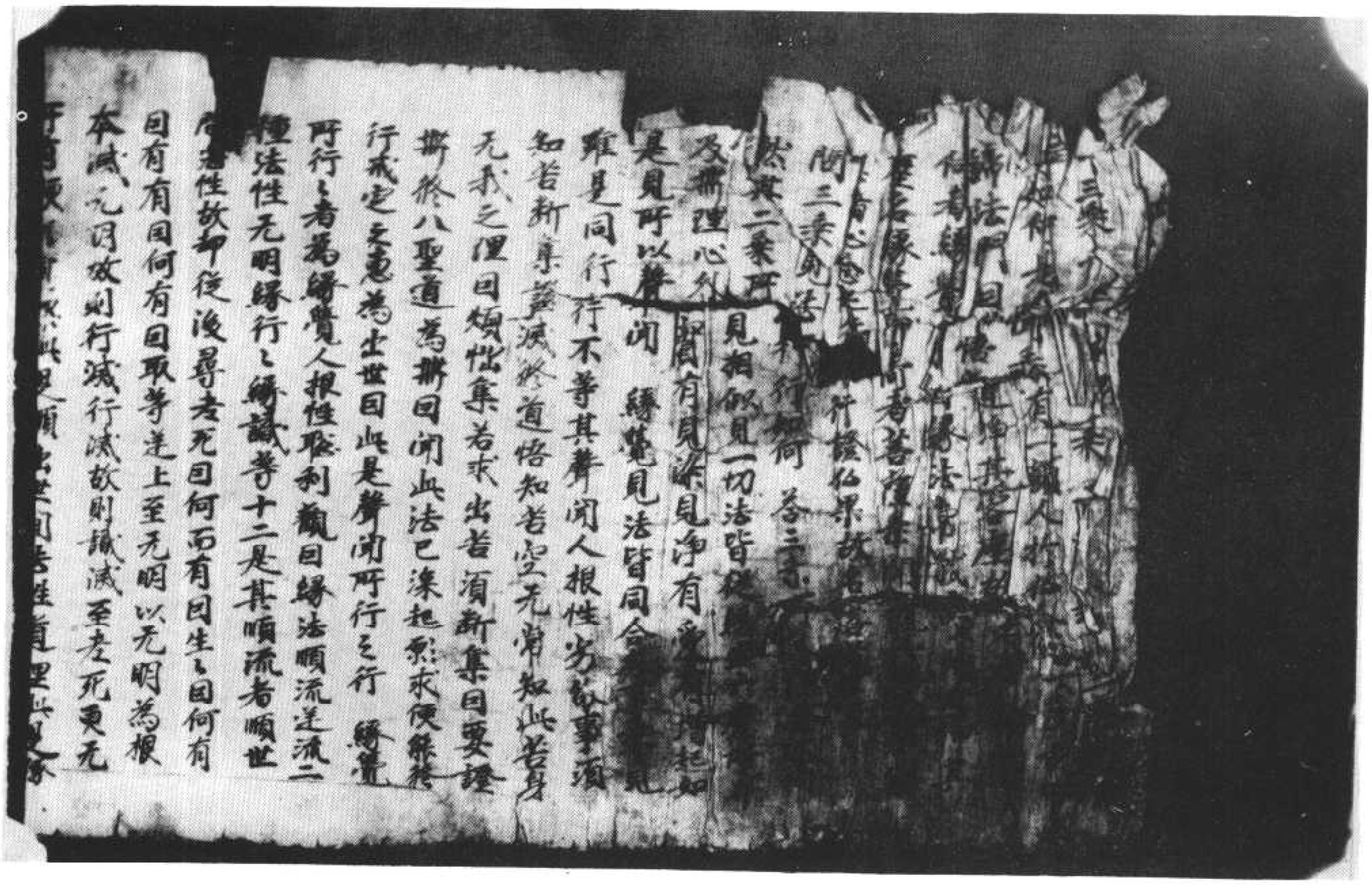
間雖觀遍計心境皆空此境心滅乎无相須何除滅若不了
內心是執外境既執因增貪等貪等既滅盡无聖眼聖眼
其超下達真理真理第[illegible]證證亡或盡猶存流潤其趣
不息直登無果了達內心不執外境不執便息貪等
貪等息矣故生聖眼既生能達真理真理既證便除或
業或業因已五趣便息五趣息已便登仏果有斯除利故終
*此觀清密瑜伽而有頌云若不了知无相法雜染相法不能斷
不斷雜染相法故壞證微妙淨相法不觀諸行衆過失放逸
過失害衆生懈怠住法動法中无有失壞可愍憫此加
行位能觀遍計心境皆空何不此時即證真理答此位雖
觀遍計心境而猶未能除空有相由有此相不能證理要二
相已方達真理故唯識云以彼空有二相未除帶相觀心有所
得故非實安住真唯識理彼相滅已方實安住真唯識理之
此位中雙修安立非安立諦即四諦等名為安立三空觀等
名非安立此乃略明加行位中別修行相其通達位別相修者修七
覺支故中邊論云由此覺支住在見道故見道中修其七
覺支名義已如前說之見道中真相不同真見道中或說三
心二心剎那二事無間及以解脫三謂无間解脫勝進故唯識
云斷或證滅顯心別故无間斷或解脫證滅相見有三心
相見雜集唯識瑜伽等云初內遣有情假法緣心生能除
頓品見道所斷煩惱麁重二內遣諸法假法緣心生能除中
品見道所斷煩惱麁重三遍遣一切有情諸法假法緣心生
能除一切見道所斷煩惱麁重釋云先計有情以之為有今緣
有情但有內心似有情現實无其體名之為假能除妄執假有
情故是故名為遣有情假生空顯真如之理名之為法緣此有
生名緣心起第二觀法餘同於前第三雙觀之法二空餘同
上次十六心相見道者對法等云謂於苦諦有四種心一苦法
智忍謂觀三界苦諦真如二苦法智謂忍无間觀前真如
前所斷煩惱解脫三苦類忍謂智无間无漏慧生於法忍者
有情但有內心似有情現實无其體名之為假能除妄執假
名之為遣有情假生空顯真如之理名之為法緣此有
生名緣心起第二觀法餘同於前第三雙觀之法二空餘同
上次十六心相見道者對法等云謂於苦諦有四種心一苦法
智忍謂觀三界苦諦真如二苦法智謂忍无間觀前真如
前所斷煩惱解脫三苦類忍謂智无間无漏慧生於法忍者
*各別內證言後聖法皆是此類四苦類智謂此无間无漏智生
審定即可苦類智忍擇云苦者苦諦法者謂是苦諦所起
增上教法智者謂於方便道中緣苦法智忍者謂於苦諦
之中所起現證无漏之二苦法智謂忍无間者次前忍後而
起緣如名无間也餘可悉矣苦諦既分餘之三諦各有四
苦諦說又此十六心觀真如心觀四智法忍法智而緣於如類
忍類智而緣於智　次循習位別相修者菩提分中修八聖道
中邊論云於修道中而遣立故又云一分別支謂即四見此等
是世間而出世間後得由能分別見道位中自所證故此意說
云此四見體是後得智故名世間既言世間復說分別見道所
證故知修道修八聖道又修習位十地不同通而言之地皆
修十波羅蜜若依別說十地如次各修一度其究竟位兼德
明備更无修習問說修何過者若許更循不名无學立不
得言諸仏平等遍極不息先後異故既云无學復稱平等
明果无習義无或矣故唯識云此應仏果圓滿善法无增
无減故非能熏彼若能熏便非圓滿前後仏果應有勝劣言
能熏者即修習義仏果既不許有能熏故知仏位即无修
習上來雖有總別不同合當第二大段之中明修所說次明
斷部分之為二初明二[illegible]斷位初中復四二釋二部總名
二隨別釋三約識[illegible]生不別言煩惱部者煩惱
也惑者乱也擾乱有情不令出離生死苦海故名煩惱部者障
也辨也即此煩惱障辨涅槃不得解脫名煩惱部二所知部者
有漏无漏有為无為一切諸法是應知境由部[illegible]彼所知之境
更相隨心令心於境而不解了名所知部[illegible]二部於二界約

无疑故非能意彼為能意經非圓滿前後仏界應有聽義
能意者即修習義能意魏不許有能意故知仏位即无修
習上來雖有總別不同合當第二大段之中明修行說 次明
斷部分之為二初明二[illegible]初中復四二辨三部總名
二隨列別釋三約識[illegible]仏生不別言煩惱者煩
惱者乱也擾乱有情不令出離生死苦海故名煩惱部者體
也辨也即此煩惱體辨涅槃不得解脫名煩惱部三所知部者
有漏无漏有為无為一切諸法是應知境由部之彼所知之境
能能緣心令心於境而不解了名所知部據實二部於三界約
別而言初部涅槃後部[illegible] 二隨列別釋者先明煩惱後
列所知煩惱之中初明根本後隨義言根本者總有六種
謂貪嗔癡慢疑見謂此六種是隨煩惱之根本故得本名
所言貪者謂耽著為性嗔者損害為性癡者於諸理事
迷闇為性慢者恃己於他高舉為性疑者於諸諦理猶豫
為性惡見者於諸諦理顛倒推度淨慧為性是不善義
有漏無記所攝故總名惡此惡見中差別有五一薩迦耶見於
五取蘊執我二所薩迦耶者此言應云移轉身見此見執
彼五取蘊法為我二所故名為我二所見二邊執見謂於
彼隨執斷常此意說云我見決定執彼我見所執之我為斷
為常故稱邊也三者耶見一切倒見於所知事顛倒而轉皆
名耶見四者見取謂於諸見及所依蘊執為殊勝清
淨意云言諸見者六十二等差別不同故名為諸隨自所學
一別見而計此見及見所依五蘊之體而為殊勝能得清
淨解脫出離名為見取五者戒取謂於隨順諸見惡業
及所依蘊執為殊勝能得清淨意云謂諸外道各依自見
而受諸戒因見起名順見戒是執此戒及戒所依五蘊之
[illegible]隨煩惱者

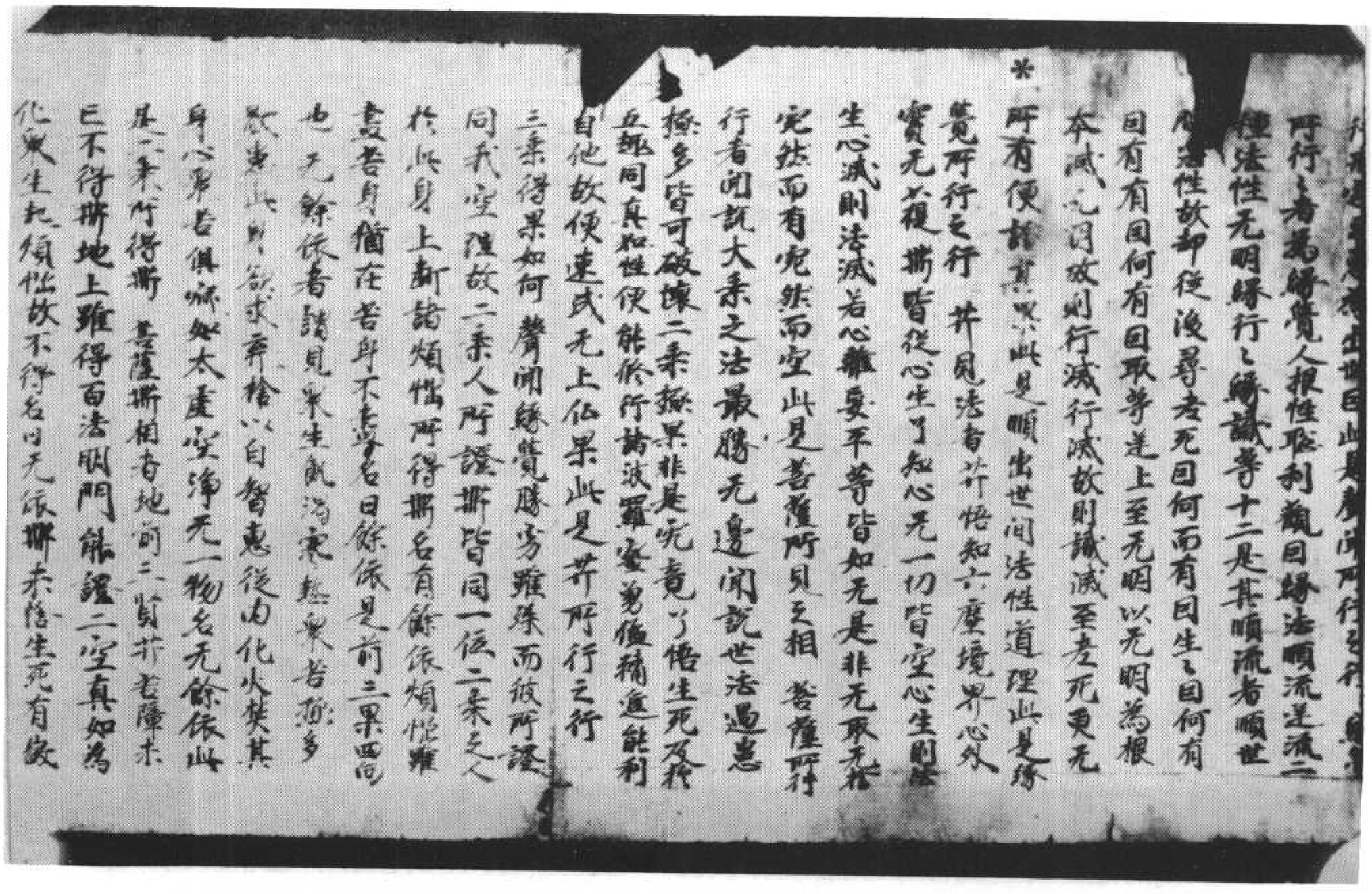
非若有比丘不能捨是[illegible]
不解如來隨宜所說而言決定有我人法如
是之人我則不聽受一微水或時是人得聞空
法信心清淨而不驚怖即便還應導引教化以故舍
人入實相義更應出家受具足戒無以故舍
利弗若人不捨如是見者是名外道舍利弗
我以世俗因緣假說有我非第一義若有人
言我亦復以世俗因緣而說有我是人若能
通達無生無滅無相之法與我所說不相違
者是我弟子[illegible] 非若有人言如來何故隨
世因緣於無我法而說有人如來不應為世
間故住不實語又諸經中多說有人佛所說
者不應虛也舍利弗應答是人佛說諸法皆
空無主無性俗是虛妄非第一義如來不以
第一義故說有我人聖人言說無所貪著無智
愚人無與佛等亦無過者舍利弗如來智慧
不可思議以是智慧知衆生心實當有人與
佛等者非為大龍大法之王不應難言佛說
有人一切世間常共我諍我常不與世間共
諍舍利弗說有我者是可哀愍此中無法亦
無有我多有衆生不解如來隨宜所說違逆
法實多墮惡趣舍利弗我知耶見而不為耶



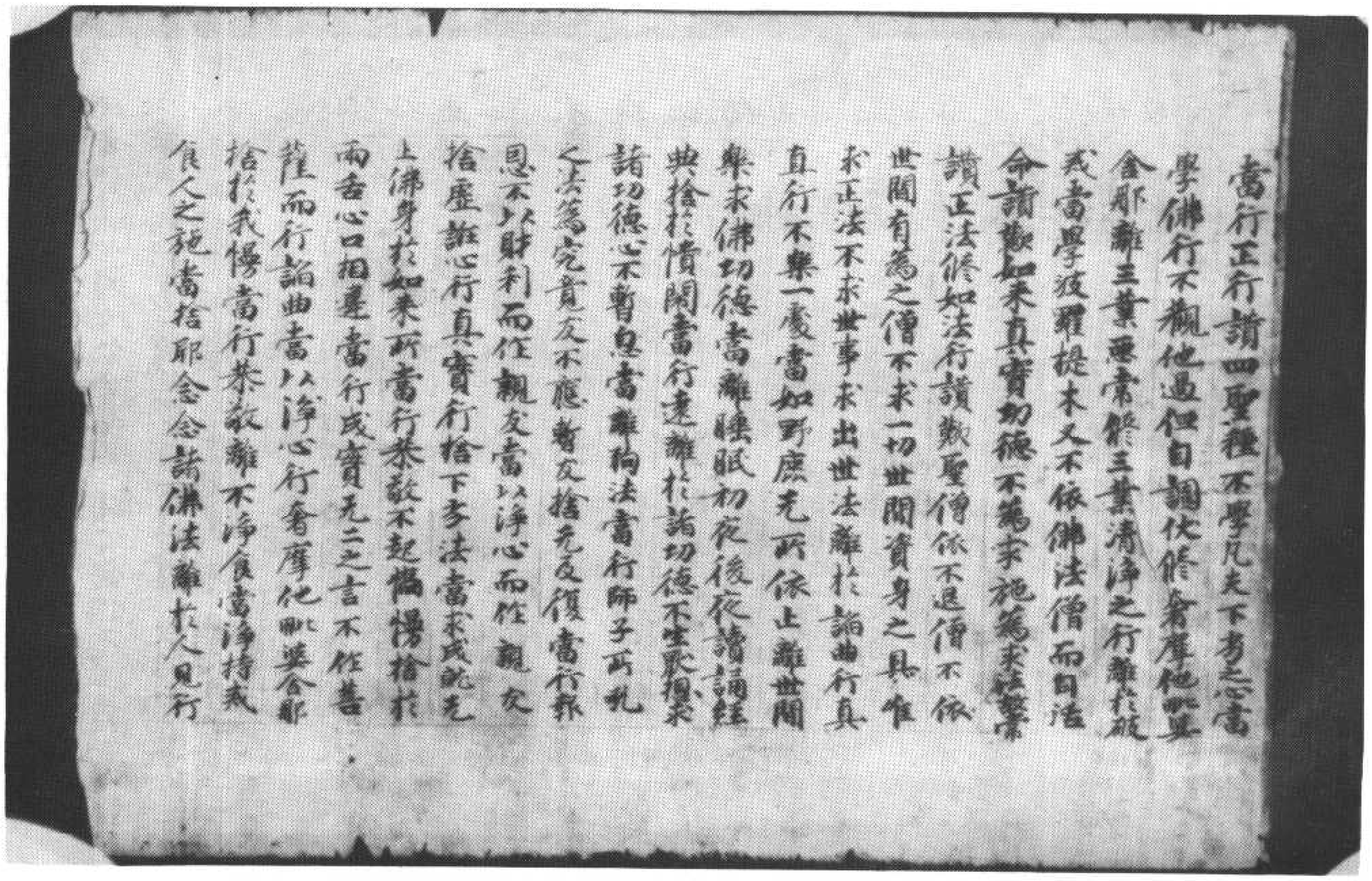
▼北八七〇九號（衣九十九）　佛為首迦長者說業報差別經



（論日慧邊中顯能見參性五乘三）疏論經佛　（一十三裳）號〇一七八北



歡喜此身欲求捨心自智慧後由化火焚其
身心衆若俱滅如太虛空淨无一物名无餘依此
是二乘所得斷 菩薩斷相者地前三賢折若障未
已不得斷地上雖得百法明門能證二空真如為
化衆生起煩惱故不得名曰无依斷 未捨生死有餘
若故名曰无餘依斷由有下乘煩惱障由是未得无
住斷 并得生第五地中方斷此障多證无住斷已
理更進修行方得佛果 言五性者聲聞種性
緣覺種性 并種性 不定種性 无種性 三乘義如
上言不定性者有一類人根性利故聞說三乘漸次
修學連證无生名不定性 言无種性者是一闡提謂
不信善根无因果廣造諸惡名无種性此是三乘
五性 五乘三性者 三乘如上四人乘 五天乘 修羅
故乘此善法得生人中得名人乘 修十善故乘此善
法得生天上得名天乘 又聖教中合人天以為一乘義
十善皆是世間法故合為一乘 聞不定性為五乘隨
三乘教修行善法種性別故聞為五乘 又合不定性
入三乘隨三乘教修行之時皆得出世 聞人天二乘教
為五乘 五戒十善法因果各別故就五乘 三乘宗者
聲聞緣覺皆是因緣為宗一切法皆從緣生六塵
境并心外實有 大乘以勝義皆空為宗 言
无相宗者假從緣生緣无自性一切皆名无相宗
三乘五性相攝者 且五性覺故攝其三乘 三乘唯故
不攝五性 聲聞緣覺同是小人何則多為二乘位
別此二種人利鈍有殊分為二乘 考聲聞人根性鈍
故且為下乘 緣覺之人根性利故且為中乘 緣覺
獨覺有何差別 緣覺之人從前人所聞說因緣
之法滅因緣法證得道果 獨覺之人不從前
人聞出无佛世思惟得道獨居非常名為獨覺
就緣覺中此人為往考修因之時任性修善不
紹行然之我後世值佛聞法不教如是所故出
世之根性利於緣覺故別標也 緣覺之人
為修因時修諸善品自性行然之我後世值佛聞
法如是所故出於佛世得聞所法有義差別也



（本煌敦藏氏折不村中見參）卷下緣戒　（六十七地）號二一七八北

語一本隨與衣後罪負故不與無所志耶 一五四索更大大人房舍屋之當隨
阿羅漢天語坐上直俗大衆共聽說法至後夜時喜共復默沙彌思惟振動
大衆白衆眼細尊世可負不聽共宿而未結戒後羅夫寐眠入諸房舍定語便入林
育林人眠默外有喜難鳥聲入廁佛恐害之便呼沙彌復出其屋雨佛作當
亂羅大聞覺佛事將出新釋史慰令无愁惱因是復聽共二宿父事故
一為沙彌故為起房舍悉嚴屋舍久復有大故入殺六觀嗔然故亦入宿不二宿
大悲故不妨非法不宜二宿復二宿至病沙彌者看疾已比丘今夫後因急天人今來
於是復聽沙彌立者觀瞻倒地復聽病人亦不犯沙彌與比丘共看病更互
坐臥无犯 一五十五如佛法義斷道法不能斷道加他覺悉滅諸佛法今舉
于阿利吒出家受式當言行欲不能斷道欲出家已不能復障所未道證
情不能鬼極懼愧不能正說故障言斷法不能斷道作是時其去
不轉佛言遣先濡語教悔語捨令文言羅隨喜不捨為作白四羯磨惡邪
令捨如法諫不捨隨應為作白四羯磨惡邪不除擯從得正見障
三說諫醫佛法大故衆諫至二至便謂犯欲令自返故結罪不捨犯
是欲惡邪不捨惡邪見治 一五十六若是人不知法法捨惡邪見故者得失
事房舍宿隨六意比丘何利吒惡邪故復而今畜之時增長於道觀處正法
所以法不可復制故如是結戒亦聽畜此知是人者知與共恣罪復復邪見道
不知法除非心不捨得知法復而後畜之有種事共行也比丘畜共事共默共法者
所謂磨說戒自恣十四一所作僧事又四種合中人共說言教法者從受法隨善與衣
鉢餘食等與調藥若從彼受之藥隨凡畜共事中一隨若宿故是犯已默隨
若宿處共默突吉羅 五十七既聽他沙彌名摩加作是語正說云惡見不能是擯
不能斷道衆惡教不捨惡邪能乃白四羯磨與作滅擯殊今逆夫此滅不
見六羣比丘知為畜之此持是衆宿惡不可與共此故不畜共語共事一一合宜其宿
喜問上座中犯隨如上若非滅擯沙彌還得正見聽共僧滿若滅擯沙彌
當自改悔衆伽根住若為至既為衆畏舍聽依衆住如白衣法於來不得受
食得與衆食不與衣食施亦與之得受所不得為捉等 一五十八若寶
若寶自不使人取隨除房內住處內有寶人捉得伏藏總然大富王取珠良絲
德像師鬼或時令白呵不宿而結式補後童子見既雖他如其著有取共起之
取寶臥上隨本藩東難作不後之而夫童子共捉送付司之佛呵責故之惡飢

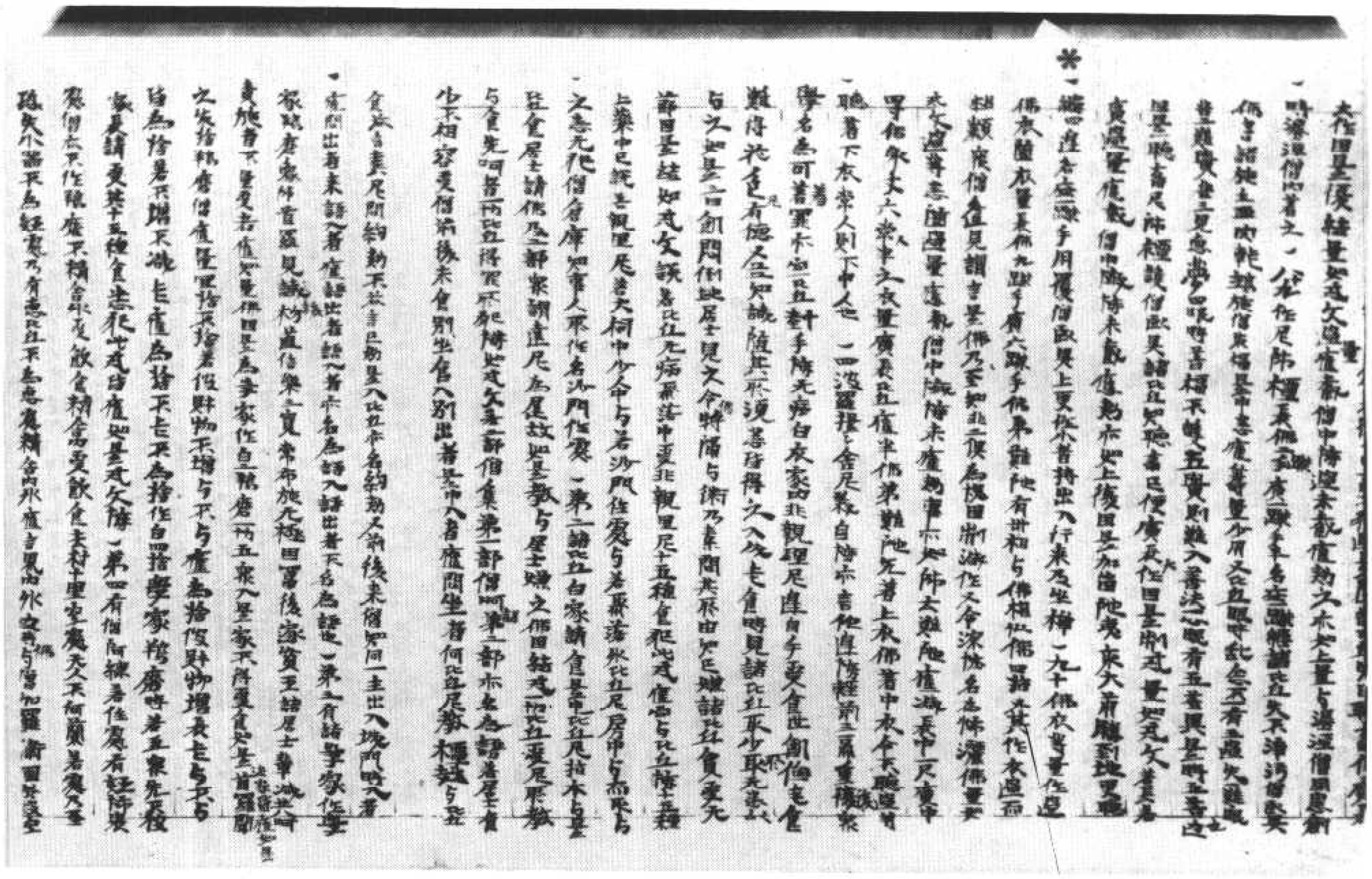
喜問上座中犯隨如上若非滅擯沙彌還得正見聽共僧滿若滅擯沙彌
當自改悔衆伽根住若為至既為衆畏舍聽依衆住如白衣法於來不得受
食得與衆食不與衣食施亦與之得受所不得為捉等 一五十八若寶
若寶自不使人取隨除房內住處內有寶人捉得伏藏總然大富王取珠良絲
德像師鬼或時令白呵不宿而結式補後童子見既雖他如其著有取共起之
取寶臥上隨本藩東難作不後之而夫童子共捉送付司之佛呵責故之惡飢
然後結戒 一五十 常自畜 今辦王宮物正寶金似者何缽白體於錫僧珠中赤色受作贓
珠知是一切自捉他正寶為勢人手化隨似寶作為大莊嚴具及盛杖自捉教捉不
隨喜人在藏是為無杖捉不化後虎子坐入去觀佛狀衆實衣以行得久樂法去
衣而夫命何難今淨人看藏因是復聽有緣處取民在家傍內道使淨人所歡集
處天淨人寶藏閣如物許物何相是則還相非不與若事中行付舊者至
若有人來聞相送之者手大事大人來索處入四方僧物若從主索以四方僧物與之
住處內者謂比丘若在白舍或內不見遺物取置知上既五六年後即於是處
作臥具主後夫索既物還之闡相撫寶一難如前捉之寶者藏具五寶
物作經像究竟羅取作而捉犯隨著上座衆見遺寶不得自捉捉化闡之之方
利器宿生之具錫杖衆中誠沙捉擁護所來寶器究竟羅 一五十九得新衣壞
種壞色跋難陀白衣狀與俊人歸利令從誰隨是可貪而未結戒後諸比丘與外人
共行便共故劫傷是衣服賊捨佛法罪是比丘更衣衣不可別外賊白佛令作結
戒者得新衣應三種壞色是貝貝故夫今白好者得作物故名新衣應二種壞色
若青若泥若隨作種一壞種淨若受得衣淨衣從淨若得衣淨衣壞若得衣
今青泥若淨得衣白衣未作彼如是受戒五衣服貼是壞色處如是淨而用作隨
戒著究竟羅得淨衣以不淨物補之重點則一點作淨若遠權處作淨若得染
衣二種壞色好剝擬即是淨剝共為實故異見意故大衣得入聚時著
入者究竟羅界內大衣不得杜佛大衣處削截剝從不齊衛從得究竟羅
受持三衣不剃截而剝无從貧无大衣得畜五條衣若剝合受之若剝杜
著淨捨大命欲緘時令人擬郭置衣衣中以下著為看病人若持衣不中看病
看病人 一六十 滿半月浴私隨能沙五有三深水與衆僧共上用深如五豎
浴如是五月四是結式以半月為限後天熱天浴致存開聽熱時隨意不浴
春後一月半夏熱一月病時風時塵坐雨時衣時行時塊汙聽浴時應畜
衣故跳合車金二比丘長衣隨念叔如是回緣須浴若作處白上

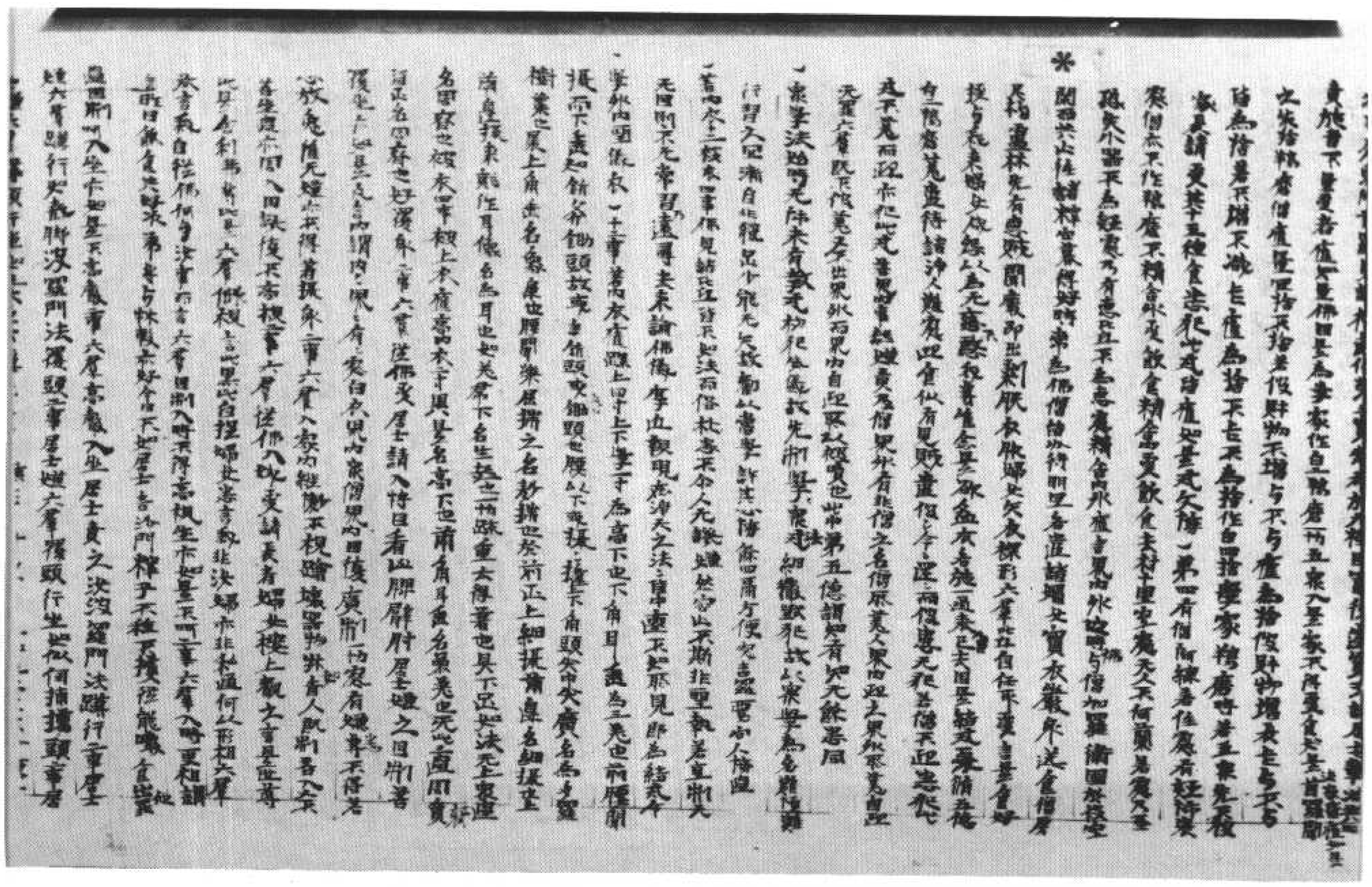
見忘餘如上羅漢不犯除見忘餘如上清淨比丘尼亦如是一百七十五事 入道行
乃至聚落上制与尼行此制白衣夫也如留羅提舍比丘尼舍衛迦与殺
道婦人同路而行夫後追見共同道輕惱打擊因是結戒若与丈夫結
伴隨共行從村至村非隨中還路究吉羅空地行十里非隨中還路究吉羅若天翔
若有人而行相違若与丈夫人伴者无犯 一百七十六事 共道行至一聚落乞食語
比丘尼道殺行還見惡賊聚落作羅地送宜林制乃故尼与賊林期不墮共
行從村至村非隨中路還究吉羅空地十里非隨中路還究吉羅若共若嗚衆賊
送度處无犯 一百七十七事 不滿廿年人与受具足隨是人得戒諸比丘尼可呵十七群比丘
未滿廿年者但度与受大戒年既多小大費樂家子晦時春飢往小兒第
故不廿不聽是戒以未就下堪苦故僧中受大戒時問言年滿廿不答未滿廿樂者
不滿而与受戒是不得戒僧得罪共事共住亦得罪若為衆破僧術蘭罪若
法餘心究吉羅若不滿若言滿是人得戒所僧得罪共事共住无罪若滿若
言不滿得戒所僧得罪共事共住亦得罪若滿若言滿是人得戒所僧
无罪共事共住亦无罪是六十八堪苦故墮捉法不得受受不得戒度及与受
戒者究吉羅 一百七十八 自手掘地使人掘墮 阿毗羅比丘掘地外道呵見言此看
命因緣而非受所以之戒護法上從評之地有為二種生不生 多雨雨因八月地生
謂春夏冬有四月生謂春夏未枯冬有二月也除是名生 不生者天旱枯燥
也亦不生地濕相著名生異不生若自掘若教他掘生地一墮不生地一究吉羅手畫地
乃至洗脚手究吉羅若比丘尼為匠欲作佛龕僧房為畫作模像寫作不犯无犯
語此實處汝當知之此无不作是受四月自恣請過是受隨除自恣請除餘
請自恣請除僧自恣請僧受四月請施更隨取須服所自恣
大會比丘尼病所須更索蘇油蜜美味餘藥已盡更須欲更索瞋罵故比
丘尼因是制迦師不得更索者隨主索請父兄弟子餘悉僧取藥若索自恣
若本施僧夏四月藥初月半辦則夏受二月冬至二月三月未辦冬至三月受
受四月夫辦冬受夏四月受取冬若補受令滿四月是舉恣自請此者
春四月亦如是其餘月受亦參自恣請也非衆是名獨自恣請除請
一月蒲萄漿夫病受索四種含消藥美味上藥若得非隨不受究吉羅若索阿
利勒等藥臨下藥得不得究吉羅若病索者往親里索若自与无犯
一百八十 比丘尼說戒時往是衆言我今是戒又當聞頂作多羅比丘尼戲調加看非法
傳是夫有問有異若戒尼異集二衆大法若聞可集僧結之後語令知長跋曬
看清淨有德僧者如論塞說問戒尼好尼諸惡受持偷蘭遮陀羅教天受言當聞
說法師因是集僧後諸戒書起先說...

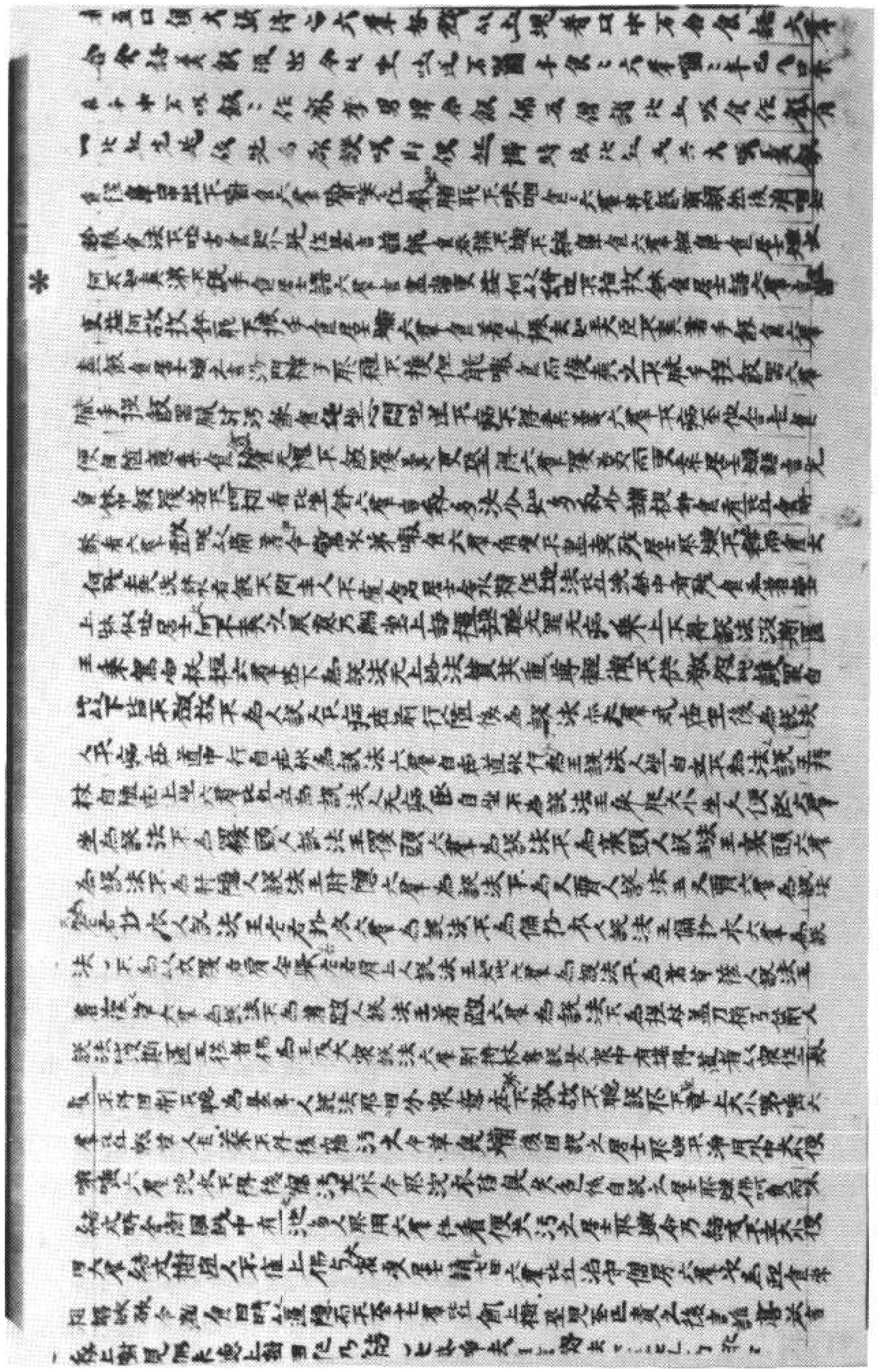
春四月亦如是其餘月受亦參自恣請也非衆是名獨自恣請除請
一月蒲萄漿夫病受索四種含消藥美味上藥若得非隨不受究吉羅若索阿
利勒等藥臨下藥得不得究吉羅若病索者往親里索若自与无犯
一百八十 比丘尼說戒時往是衆言我今是戒又當聞頂作多羅比丘尼戲調加看非法
傳是夫有問有異若戒尼異集二衆大法若聞可集僧結之後語令知長跋曬
看清淨有德僧者如論塞說問戒尼好尼諸惡受持偷蘭遮陀羅教天受言當聞
說法師因是集僧後結問戒者說時作如是言僧尼作隨者聞說三言說戒又欲入
出尼經時作上言一切善說餘經時不復言義當先問語三種經善一切究吉羅三
種經中我受法說此經時聞戒不受又一切問法不受究吉羅者得戒加作別
法經如阿毗曇此十三事中未經七衆者戒若未都遮法十二事聞戒經問戒我經異此法
四種七種經作是語不復別別制自界從別問若比丘尼欲聞法利者是戒中遮擇
亦應開破三種經又復不經難一不受戒法耳 一百八十一 諸比丘尼鬪訟諍訟罵詈
主聽作是念諸比丘尼說諍當隨作餘上七群与六群尼諍比丘尼群衆共語
更相調言六群比丘尼聞是語以我言心聞復聽傳復六群尼盜聽已便作如是言
是受十七群比丘尼因制不得盜聽聽他語若聞隨不聞究吉羅若好善言
得善聽共語防諍諍諍故為和合者行從聞不犯 一百八十二 事時喚言語夫聞
跋難陀食後遊家欲治罪五人出入相助入往自家留時助入擯更衆是人中遇
身親舊之後助人言諸里是結戒不得觸著說戒自恣不得不聽者隨意不行者
事罪人不得觸聞不受悉先犯遮事時所應遮者究吉羅如衆會法集者
聞是事者 一百八十三 經比丘尼大德上座說經法聞觀德闍大敬衆心不得說是比丘
請因是結戒為作白白往自是爾時比丘尼不共事內應說法及五百聚欲
謹不敬有種僧未說不敬事不敬究吉羅已說戒者隨上座若下坐者
未經是究吉羅 一百八十四 飲酒婆伽婆羅夾道跋陀者已前持戒
好自有安人路食其消以從酒水食与婆伽陀飲已脩醉人欲醉中衣鉢六物里亦作
僧行遮与因制戒已因酒致之所戒往所患故作四是唯不飲酒作久後故聲衆囚飲
飲之所罪小童微淚亦不得飲有種酒木酒果酒種種飲木酒雜藥酒一飲
果麵有酒色酒味酒香能醉人者飲之悉隨若飲若酒嚥嚥犯隨若稀若
餅人香食若酪犯咽咽悉隨 一百八十五 入聚落中入聚落不白餘比丘尼隨除入白時中有善衣會
條夭陀後便集衆行外道咽咽啼已咽食後加陀羯失中後入聚落隨依衆道理來參
根本衆跋難陀更審衆比時還行其衆更依比丘尼作亦要依羯聲諸比丘尼入聚落亦有二種聲本

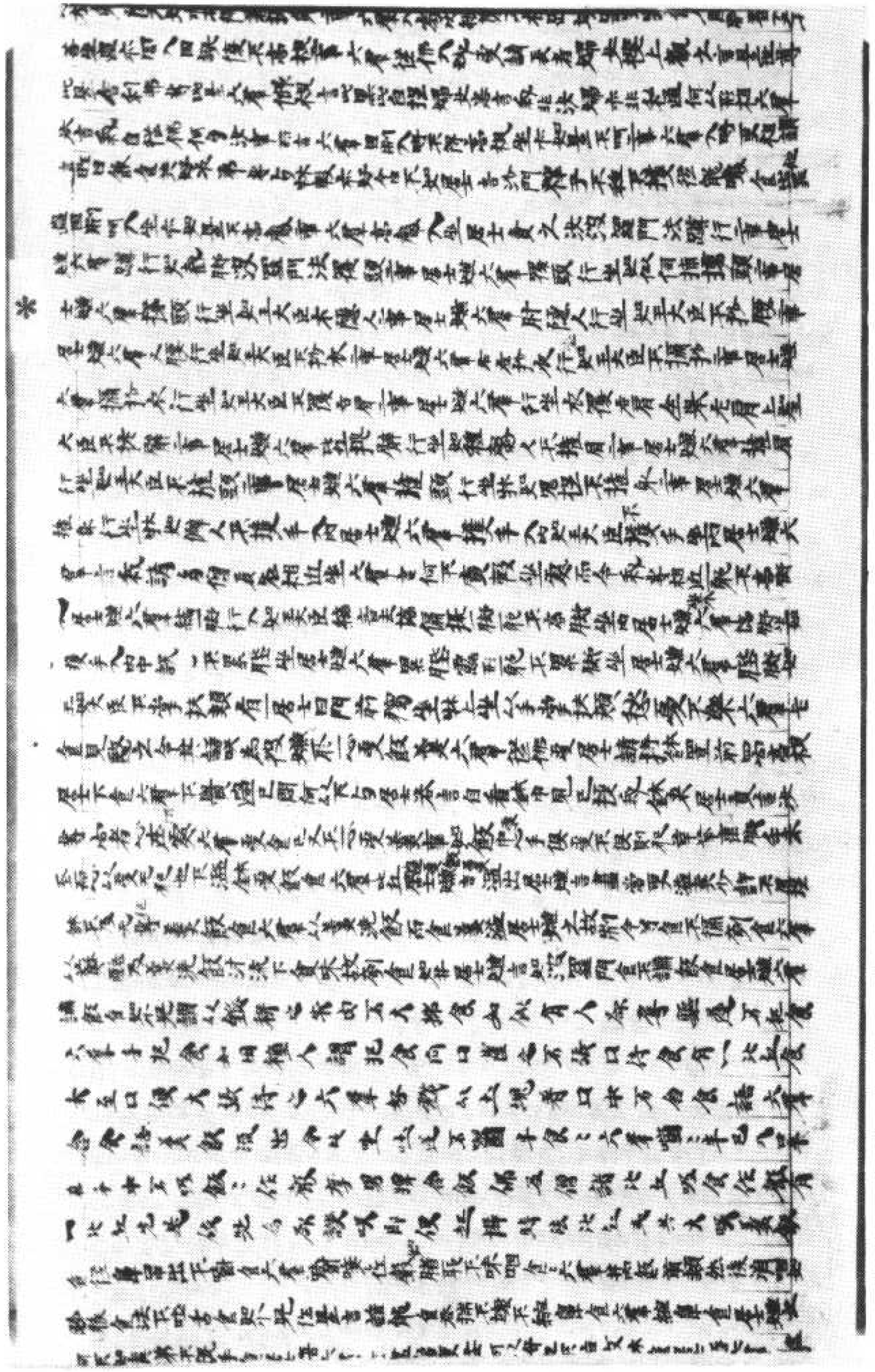
時舍有長人請食清以此酒當与婆伽陀飲已醉臥路中衣鉢六物[illegible]
佛行酒与四制戒已因酒過失作四逆唯不能破僧又隨其[illegible]衆[illegible]
比丘所飲小量[illegible]亦不得飲有種酒木酒米麵雜種種之藥木酒生甘蔗[illegible]雜
米麵有酒色酒味酒香能醉人者飲之悉隨若飲若嚥嚥之犯隨若犯
餘人者食者飲若嚥嚥之悉隨 一八十 遊中入聚落不白餘比丘隨除大因緣中前七食直
往大師後便集坊外直道僧佛已呵責後加留陀夷中後入聚落還閣[illegible]
聚中衆犯隨更有事[illegible]時還行其處如比丘僧住此界[illegible]大衆內有之種種本
處比丘聚落僧房樂禪靜者遠幽空閑名阿練若處食庫[illegible]比丘聚落[illegible]為住處之[illegible]
經住處大白入聚落下隨不疑大小巷定當處[illegible]僧房白入聚落已還隨僧房[illegible]
當處即已先白後入聚落[illegible]隨不[illegible]大小巷下定當處為住[illegible]白入聚落還[illegible]
非以先白後入聚落亦如是大界內之處中人住處[illegible]不白先至僧房亦如是之後有比丘[illegible]
[illegible]大界比丘住坊中[illegible]自念不白[illegible]還[illegible]白僧後[illegible]盡四界後開有多緣不白[illegible]
中隨事比丘[illegible]大犯下白為處之處諸緣[illegible]行自得[illegible]者无比丘得請餘大衆除[illegible]大小行[illegible]
[illegible]同比丘處白所往所白為[illegible]上白不坐不白[illegible]定當處[illegible]
一 請 一八十一 請食前食後至餘家隨[illegible]難陁食[illegible]出息[illegible]復[illegible]四佛為比[illegible]
[illegible]利復獻飲食請佛及僧難陁為請以[illegible]行佛与衆僧至其舍以難陁不來復不飯供難陁[illegible]
以[illegible]後下食未周竟難陁[illegible]佛還僧房[illegible]時食[illegible]難陁不[illegible]方還佛諸比丘難陁[illegible]
入舍後[illegible]時陁[illegible]比丘[illegible]使請僧已中前中後不白至餘家者隨不至家[illegible]
[illegible]若白而還[illegible]今僧[illegible]著[illegible]當處[illegible]此故餘共請僧時中前中後出行[illegible]此時中[illegible]
一 [illegible]是三處[illegible]先白[illegible]入聚落[illegible] 一八十二 剎帝利灌頂大王未出夫人未藏寶若門[illegible]
過[illegible]依大因緣[illegible]波斯匿王入宮[illegible]佛法令諸夫人請佛入宮受法加留陁夷為末利夫人[illegible]
時[illegible]御甲入王宮王已出外夫人未起[illegible]身[illegible]御時衣著寶[illegible]明照徹衆[illegible]見[illegible]
胡[illegible]上[illegible]留陁[illegible]見[illegible]者取即[illegible]僧[illegible]中[illegible]佛言比丘入王家有十種過[illegible]
天[illegible]入剎利未[illegible]所得為王[illegible]受位時以四海水已灌頂王也門者宮門前閾入未[illegible]晚[illegible]
閾中有二義未晚一夫人未起二夫人未出寶未藏比丘入閾未出犯隨王及夫人皆出寶
藏已藏[illegible]犯後復[illegible]夫人[illegible]諸佛衆僧入宮供養[illegible]已[illegible]戒[illegible]下受請夫人[illegible]其[illegible]王[illegible]
免為作論宮請僧宮[illegible]宮圖遠衆僧[illegible]其來處[illegible]王僧食竟令諸夫人[illegible]
後白僧大德可[illegible]佛制不得入宮王言今參入宮今時衆僧[illegible]而因是[illegible]後聽有大緣得入[illegible]
一 王夫人[illegible]力大宮請入无犯 一八十三 [illegible]治知是[illegible]入式經中[illegible]比丘犯[illegible]諸比丘[illegible]今隨[illegible]
知是[illegible]衣[illegible]今始[illegible]不犯[illegible]比丘知其[illegible]開住之況犯不知[illegible]於是[illegible]能非[illegible]
知而故犯[illegible]事[illegible]能[illegible]而僧[illegible]也今者[illegible]知而言始知則犯 九十[illegible]諸戒又[illegible]

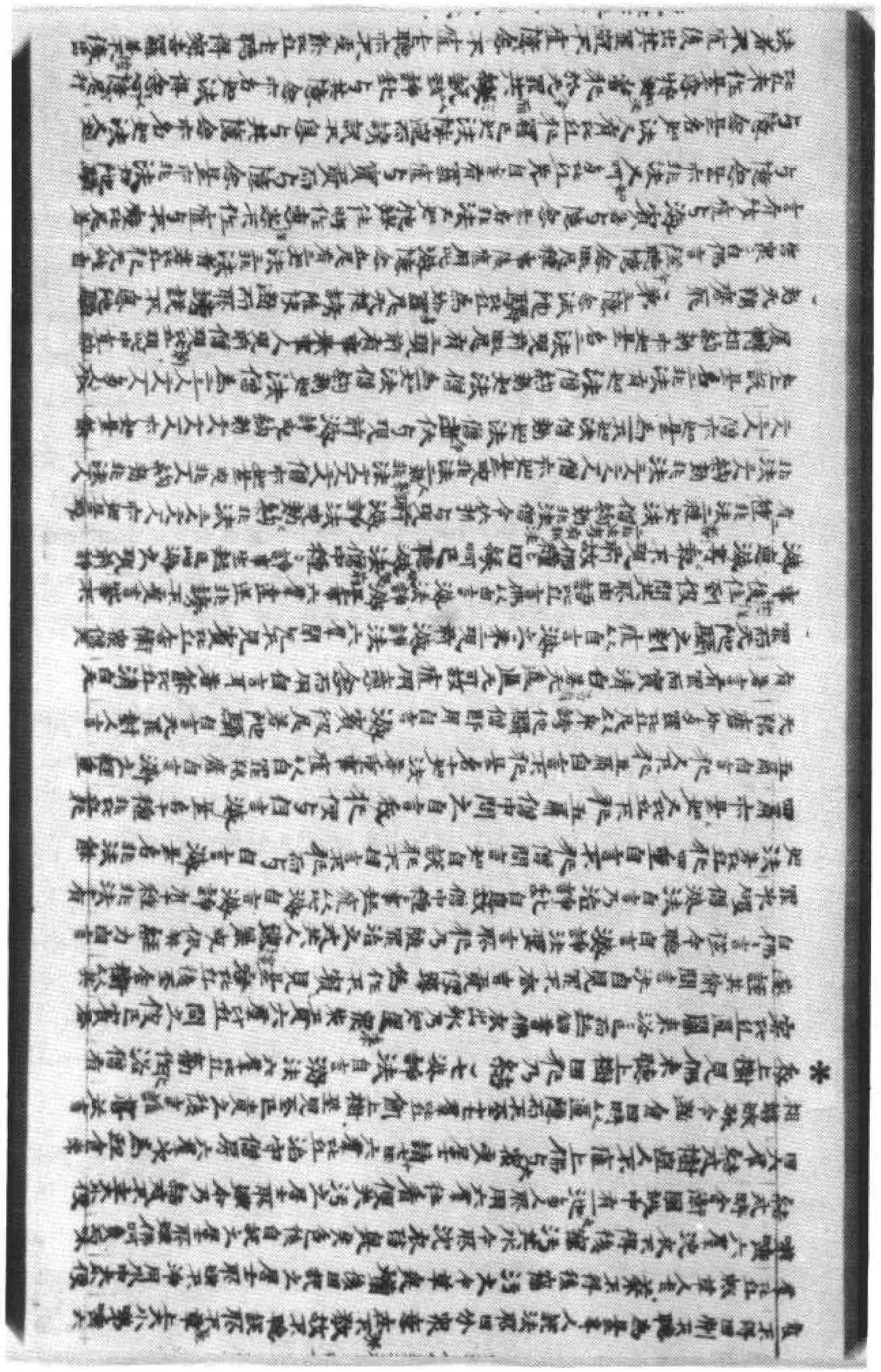
閾中有二義未晚一夫人未起二夫人未出寶未藏比丘入閾未出犯隨王及夫人皆出寶
藏已藏[illegible]犯後復[illegible]夫人[illegible]諸佛衆僧入宮供養[illegible]已[illegible]戒[illegible]下受請夫人[illegible]其[illegible]王[illegible]
免為作論宮請僧宮[illegible]宮圖遠衆僧[illegible]其來處[illegible]王僧食竟令諸夫人[illegible]
後白僧大德可[illegible]佛制不得入宮王言今參入宮今時衆僧[illegible]而因是[illegible]後聽有大緣得入[illegible]
一 王夫人[illegible]力大宮請入无犯 一八十三 [illegible]治知是[illegible]入式經中[illegible]比丘犯[illegible]諸比丘[illegible]今隨[illegible]
知是[illegible]衣[illegible]今始[illegible]不犯[illegible]比丘知其[illegible]開住之況犯不知[illegible]於是[illegible]能非[illegible]
知而故犯[illegible]事[illegible]能[illegible]而僧[illegible]也今者[illegible]知而言始知則犯 九十[illegible]諸戒又[illegible]
一 天[illegible]因[illegible]時[illegible]犯[illegible]今[illegible]中[illegible]聽時不[illegible]五[illegible]戒及[illegible]時不[illegible]聽[illegible]犯
[illegible]餘[illegible]及[illegible]處時下事聽[illegible]十[illegible]人天誦[illegible]
總[illegible]處[illegible]者[illegible]及[illegible]所[illegible]作針[illegible]花隨[illegible]
一 八十四 [illegible]有住針[illegible]能比丘[illegible]使僧[illegible]王家[illegible]人[illegible]
[illegible]中[illegible]作[illegible]已僧[illegible]勸[illegible]者[illegible]
一 [illegible]僧[illegible]是[illegible]法[illegible]可也 一八十五 [illegible]
[illegible]僧[illegible]作[illegible]能作[illegible]佛[illegible]
[illegible]比丘[illegible]縄牀一座[illegible]八尺[illegible]佛[illegible]
[illegible]枝[illegible]作[illegible]今[illegible]法僧中[illegible]
一 [illegible] 一八十六 [illegible]羅[illegible]
[illegible]比丘[illegible]
[illegible]一 八十七 作兩衣[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]











不得解脫故問比丘言汝等時能罪聽佛上之人與作證者已衆共作是不言不傳解脫
一不為佛是弟子者也　第六多貪法供養比丘問諍相言已作是念若言舍利弗
聽是事我當殺是當使了佛聞是已聽問舍利弗比丘聽事主受是聽事法已法聽是
知佛教現前除滅聞舍利弗有二種有衆者是衆者有衆口者是衆不者有衆口者是衆聞舍利
弗衆中住衆中人有事人衆而言使至復說好惡聚罪復說比丘負是衆者及
者無住不復而無聚言說是名口者衆不者衆既不住衆中是名口者衆住
聞舍利弗比丘罪法行不行與共行不行與共
與者無比丘衆聽事時欲一心和合得作聽前故先僧白二羯磨使作
法滅用說是法罪謂現在是現前有二種人現前住現前人現前者聽衆事人共集
一處比丘現前者法說是說是法為作是事是人作是現前聞舍利弗不能說法
捨付僧有受是事知法聽用現前比丘者僧現前人現前比丘現僧現前者是中中
用共作羯磨比丘共同心和合爽可受者持來現在比丘衆者不應是名僧現前
僧現前比丘說者不說法聽是持者僧中主人先說法後主人先說
為回鳩羅知法聽之用現前比丘三種現前知上說者為回鳩羅是上坐諸
比丘僧不知已處夫者是下坐僧不知已處夫為回鳩羅不能知法聽者僧
事主人事為知上後之人有事僧者下坐者和合辦大說法後主人先說
聞人意也是後為回鳩羅不能聽僧中主人先說
付僧後不能知法聽者僧僧遣使往迦住衆僧前住是者比事四緣知聞舍
比丘不能聽衆僧不能聽先為和鳩羅不能聽後為和鳩羅不能聽付先為和
鳩羅不能聽置付衆僧法事來和合為聽是者事故即時後衆僧僧和合先住
房僧更七日來為七日盡僧說安居來為和合故是迦住衆僧僧是事知法聽之
用現前比丘知上者是復不能知法者金時僧僧中白二羯磨為和鳩羅法中
知上是之不能聽僧之法用知是後為和鳩羅不能知法聽者僧付先為和
鳩羅僧用現前比丘知法聽之知上是者復不能聽復捨付僧僧用現前比丘
聽之者是比住衆僧不能知法聽者聞共住衆僧共住衆僧者有人德好上坐知說是說法
是僧中多有比丘持戒多羅持比丘者持戒多羅伽者比丘衆僧僧住是事僧僧
住衆比丘僧事人現外流惡謂僧中是之人說五德者五住僧事人是衆僧中
前知法聽者是名為聽者僧事僧中不能知法聽者僧持至大衆中說說上坐者知
說天魔比丘言是持知是四緣知住聞舍利弗僧事人諸魔不能聽是事是聞知是
能是是聽不恭言僧聽與住期若僧僧不者作期不者作期不者其法
五佛難聽者聽之者魔之者但見者衆事人有事人意此聽僧往來者此事從往衆
僧僧者人作種不是不捉一切白不黑說知法為作長白羯磨使作長白羯磨說說法為作捉果

為作捉果羯磨說知法者人者捉說非法者人者多多捉先行說法知羯磨僧作
是言此是說知法者羯磨此是說非法者羯磨者行羯磨竟說知法羯磨乃至多是事
名為聽用比丘謂現前聽比丘為覆比丘現前者是中衆事人共集衆現前知法除
聽為貪比丘者是中衆住天聞知法除聽者說法者羯磨乃至多知是住多為聽除
非衆現聽息諍衆為天白行籌人有四種者攝行之者頭陀行籌之者知仁行籌
聽行者隨和合同衆上阿者利住期隨識隨共語隨者知識隨同心隨同之隨同者
法隨家隨共住共教將平共是籌知者共是共語不同事是為期一切僧衆
說行者僧比丘知法行籌此為是天生律持比丘能得用現前比丘知法聽者
為為者後不能聽僧付傳事令能用現前比丘知法聽者是為聽者後不
聽聞後衆僧坊中有之比丘能持戒多羅持律持者多羅伽四衆恭敬尊重是
傳事人復到住衆語役比丘言大德是名四緣捉住聞舍利弗乃至三說
三說是轉住至十五衆中不能聽大德平是事知法聽之是單一比丘四衆恭敬尊
重者僧住是言不可大相俱隨俱負是名是必勝一負住是之語者是知說住是
語是共法說比丘是不別者是多為聽知法聽者是相言比丘選更改說者住波羅提
為住者是聽者衆者羅聞舍利弗為後不能聽復捨付僧僧用現前比丘說
使平知稱說不隨愛故捨有罪不隨瞋故罪天魔不來東佛彼人直法不來種
故不來罪石輕聽事人能了知聽不聽心行知七者迦鳩羅為貪者俱是事為
一衆僧之是比丘僧不合一衆公僧住是金諸長老舍利弗大失非得大乘大利大德不著
公事為之是比丘僧不合一衆公僧住是金諸長老舍利弗大失非得大乘大利大德不著
我信故佛法出家未證然今真聞諍相言我等是事根本者僧衆未知事便說不可與住是

者終不為彼不如理者无功德者不循行者汝
等應當受持此法於是法中勿生執著何以
故如來所說最為第一為於最上應供有情
而發問故我以勝法而為解說云何勝法謂
无法想迦葉如是善薩具足護持家初淨戒
心不貢高不造无聞業不犯比丘尼不親
近諸俗人家遠離殺生及不與取欲邪行法
離虛誑語離間惡惡離穢語言遠離欲貪瞋
恚邪見既不自惱亦不惱他不與欲俱亦不
受欲不為博戲亦不教化終不親近不男之
人不往婬女寡婦處女之家不近他妻亦不親
近羅捕魚鳥畋獵魁膾旃荼羅等於飲酒人
不執其手而與鬪諍離此諸事如避惡狗旃
荼羅輩由住慈心於彼一切所遠離者乃至
不起一念惡心有二十處應當遠離何等二
十謂離女人亦不與他調戲無言論義諍訟
於父母處及佛法僧離不恭敬若諸女人減
二十歲不為說法除有男子終不往詣比丘
尼僧說法會處不應問訊諸比丘尼不與女

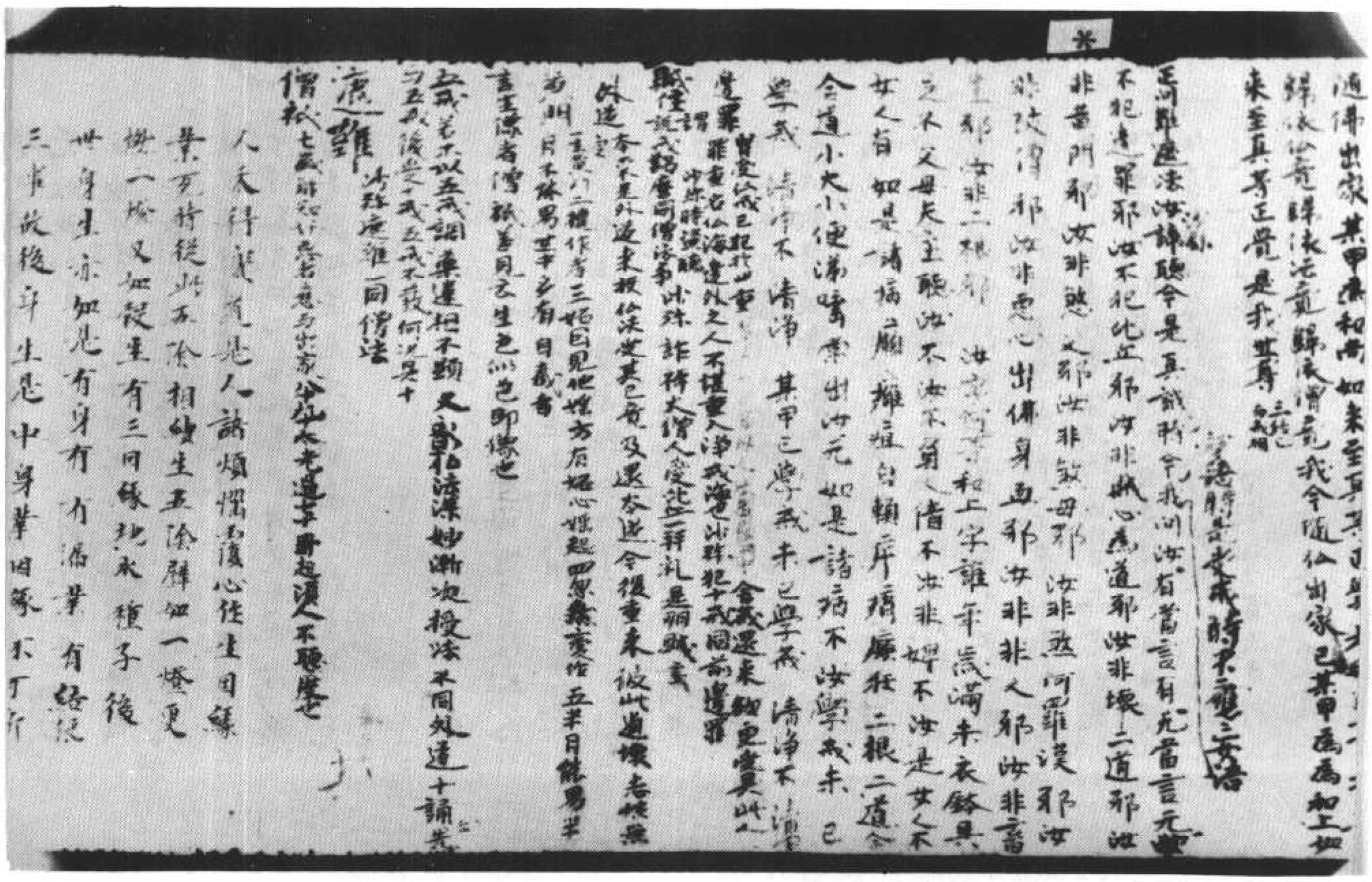
雜虛誑語雜鬪亂惡雜穢語言遠離欲貪瞋
恚邪見既不自惱亦不惱他不與欲俱亦不
受欲不為博戲亦不教化終不親近不男之
人不往婬女寡婦處女之家不近他妻亦不親
近羅捕魚鳥畋獵魁膾旃荼羅等於飲酒人
不執其手而與鬪諍雜此諸事如避惡狗旃
荼羅輩由住慈心於彼一切所遠離者乃至
不起一念惡心有二十處應當遠離何等二
十謂離女人亦不與他調戲無言論義諍訟
於父母處及佛法僧離不恭敬若諸女人減
二十歲不為說法除有男子終不往詣比丘
尼僧說法會處不應問訊諸比丘尼不與女
人作其書疏或為他人傳書送彼應付丈夫
勿付婦女於一切時親族別請終不受之不
以欲心經頂史須住女人前又亦不應捨離
本居往其屏處而與女人共為談說不得隨
逐比丘尼行若比丘尼所施衣服不應受用
除在四衆演說法時為說法故有施衣者應
生是心猶如大地然後受之不應別觀施者
之面若聞有尼勸導施衣不應受用若比丘
尼勸請受食設令病者終不受之況復无病

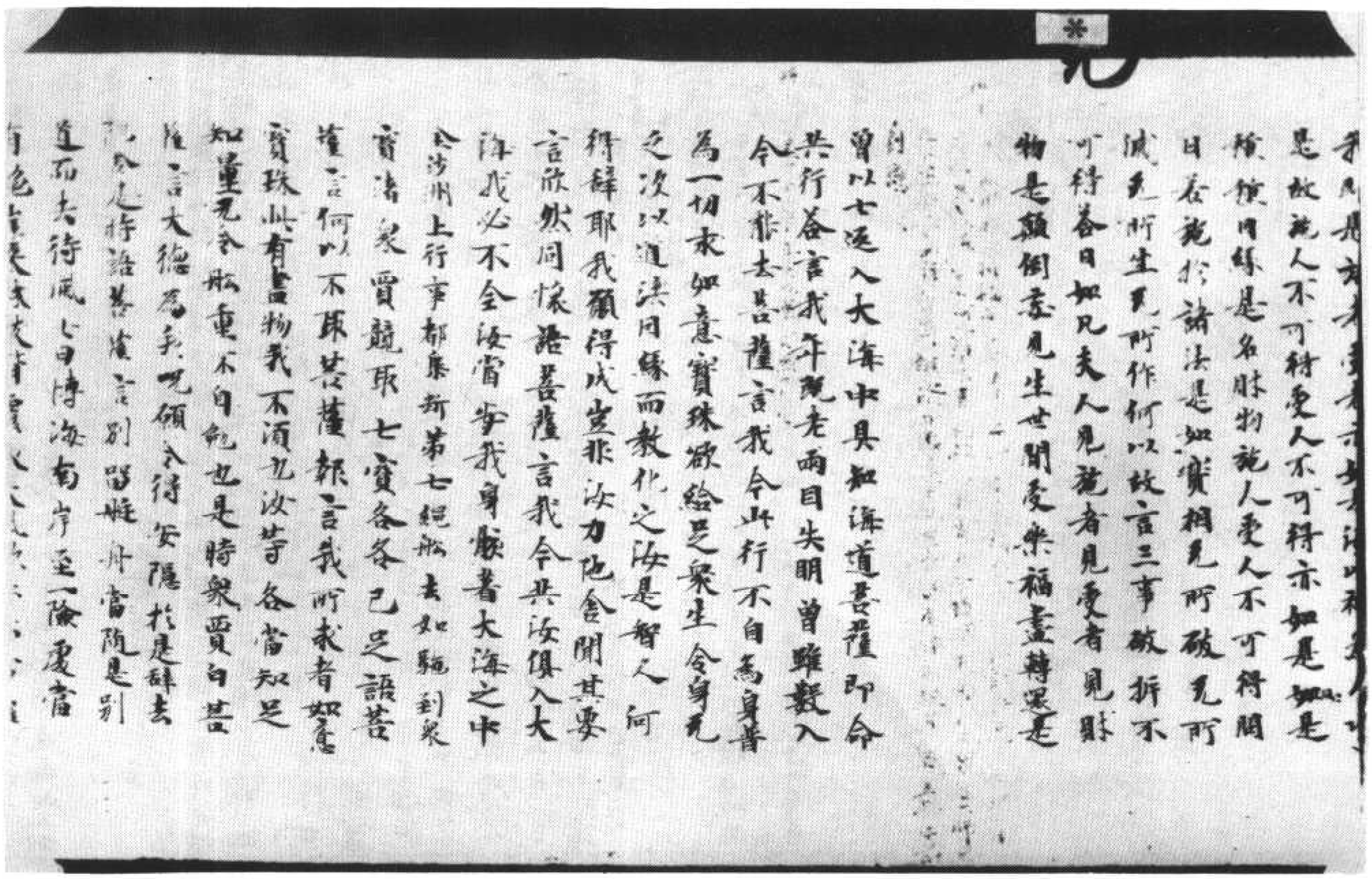
世尊至於佛所頭面礼拜却坐一面尒時此
衆大寶坊中無量衆生具足称滿是諸衆生
各作是念獨我至此供養如來獨在佛前諸
聞正法如來獨為我一人說尒時世尊告無勝
意菩薩善男子意有三種一衆生緣二者法
緣三者無緣善男子意有三種一衆生緣二者
法緣三者無緣善男子衆生緣者緣於五有
若有法行善薩欲得具足六波羅蜜大慈大
悲善薩十地速得成就阿耨多羅三藐三菩
提轉正法輪調伏無量無邊衆生令度無邊
生死大河欲壞無量惡魔伴黨入大涅槃如
是善薩應當備集四無量心應云何備若善
薩摩訶薩為下方衆生乃至上方一切衆生
備集是意視諸衆生如父如母如師和上如
佛世尊聲聞緣覺尒時應作如是思惟若有
衆生横於我所起諸惡事善薩尒時應作是
念若我瞋是惡衆生者則為十方諸佛所見
是中大恥當見呵責云何是人為阿耨多羅
三藐三菩提而自不能調伏其心譬如有人
無有脚足而欲趣彼聲單越主如無目者而
欲讀書如無手者而欲執作遠離意心而欲
獲得阿耨多羅三藐三菩提者亦復如是若
不能斷如是瞋心尚不能得聲聞菩提何況
阿耨多羅三藐三菩提若我不能調伏自心

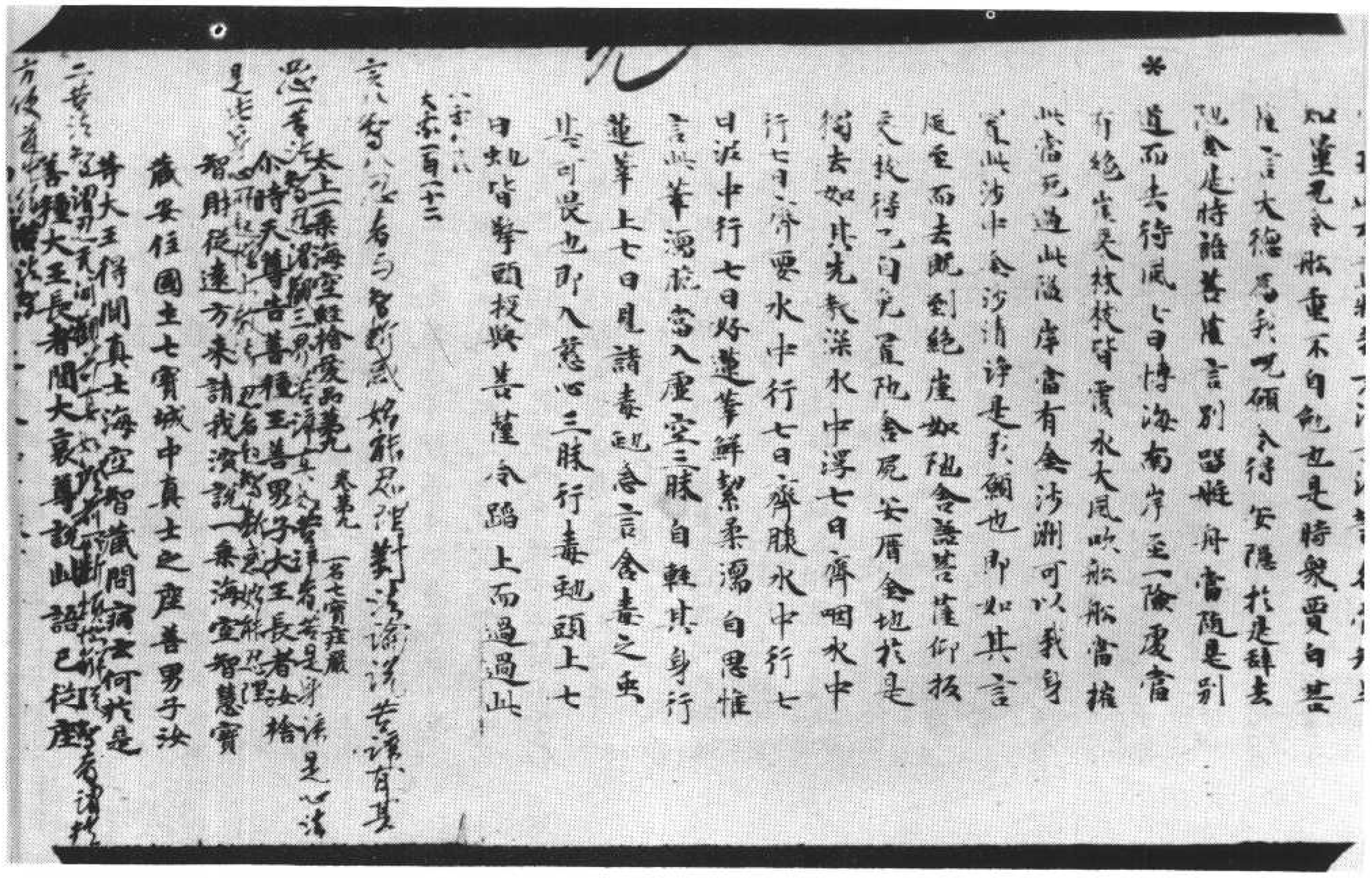
緣三者無緣善男子意有三種一衆生緣二者
法緣三者無緣善男子衆生緣者緣於五有
若有法行菩薩欲得具足六波羅蜜大慈大
悲菩薩十地速得成就阿耨多羅三藐三菩
提轉正法輪調伏無量無邊衆生令度無邊
生死大河欲壞無量惡魔伴黨入大涅槃如
是菩薩應當備集四無量心應云何備若菩
薩摩訶薩為下方衆生乃至上方一切衆生
備集是慈視諸衆生如父如母如師和上如
佛世尊聲聞緣覺尒時應作如是思惟若有
衆生橫於我所起諸惡事菩薩尒時應作是
念若我瞋是惡衆生者則為十方諸佛所見
是中大恥當見呵責云何是人為阿耨多羅
三藐三菩提而自不能調伏其心譬如有人
無有脚足而欲趣彼聲單越主如無目者而
欲讀書如無手者而欲執作遠離慈心而欲
獲得阿耨多羅三藐三菩提者亦復如是若
不能斷如是瞋心尚不能得聲聞菩提何況
阿耨多羅三藐三菩提若我不能調伏自心
當為諸佛聲聞緣覺天龍八部之所呵責若
我不能調伏自心當得大罪受地獄苦不得
我不能調

三者部主量法門正為正量部出者部主所長為林業所長為林山部
四從有部流出一部謂此部主本是國王名化地部主從化地部流出一部
主含法如蔵之重名法蔵部又從有部流出一部主乃是飲光仙種名飲
光部主從有部流出一部依經立量不依律論名經量部此是上座本末重
依兼本共文上部計通前九部為本部是謂共中諸部名義 及作舊等
※別有代者異宗所說反諸等法一別執即无作用為和合時即有勢用
主等作用如車舍等林木等別作用但无為和合時理有實用此六
如是 「三世法等而皆實有者謂此部執有為之法三世有體而其作用
去作已无生住異滅未然作用業為未來生相所生流入現在住相所住
令熟作用業相所異而有衰變滅相所滅流入過去新說成者住流作用名
為過去作成決釋如通二世等至百千依住名有次而轉无別曲是義故三世
皆實 「未來法等上皆是无者張宗所說未來非實而現在法有義別故
為法三世法等皆實了應作用唯在現在不作用而轉異為所轉
故不應名用如色與聲為作聲用故別法實去來无轉 「現在法實
積集法故等者謂此宗說色心等法細實麁假假是一實色種性故
今且「假且和合故一實無此別眼識境色等是一假說實是無相
法者謂長短等是一實和合生聲即名長等故長等別法皆是假
法自作作等者問此為大乘義有何差別答曲執諸法空是假乘同大乘
假實體張性无諸法皆假作實不執諸法作實之言不同應理可諸法皆假
心生又所作之事故諸法非有故為大乘有義別也 「乘若等法為非了義
積集法故等者謂此宗說色心等法細實麁假假是一實色種性故
今且「假且和合故一實無此別眼識境色等是一假說實是無相
法者謂長短等是一實和合生聲即名長等故長等別法皆是假
法自作作等者問此為大乘義有何差別答曲執諸法空是假乘同大乘
假實體張性无諸法皆假作實不執諸法作實之言不同應理可諸法皆假
心生又所作之事故諸法非有故為大乘有義別也 「乘若等法為非了義
三世法等皆實了應作用唯在現在不作用為所轉
故不應名用如色與聲為作聲用故別法實去來无轉 「現在法實
積集法故等者謂此宗說色心等法細實麁假假是一實色種性故
今且「假且和合故一實無此別眼識境色等是一假說實是無相
法者謂長短等是一實和合生聲即名長等故長等別法皆是假
法自作作等者問此為大乘義有何差別答曲執諸法空是假乘同大乘
假實體張性无諸法皆假作實不執諸法作實之言不同應理可諸法皆假
心生又所作之事故諸法非有故為大乘有義別也 「乘若等法為非了義
三世法等皆實了應作用唯在現在不作用為所轉
故不應名用如色與聲為作聲用故別法實去來无轉 「現在法實
積集法故等者謂此宗說色心等法細實麁假假是一實色種性故
今且「假且和合故一實無此別眼識境色等是一假說實是無相
法者謂長短等是一實和合生聲即名長等故長等別法皆是假
法自作作等者問此為大乘義有何差別答曲執諸法空是假乘同大乘
假實體張性无諸法皆假作實不執諸法作實之言不同應理可諸法皆假
心生又所作之事故諸法非有故為大乘有義別也 「乘若等法為非了義
十義世間法等者三義之五三時與此不來而不取者由此平等是利使先說仏教道十二
者無始三義之五三時與此不來而不取者由此平等是利使先說仏教道十二
時教長等為第三時出八年

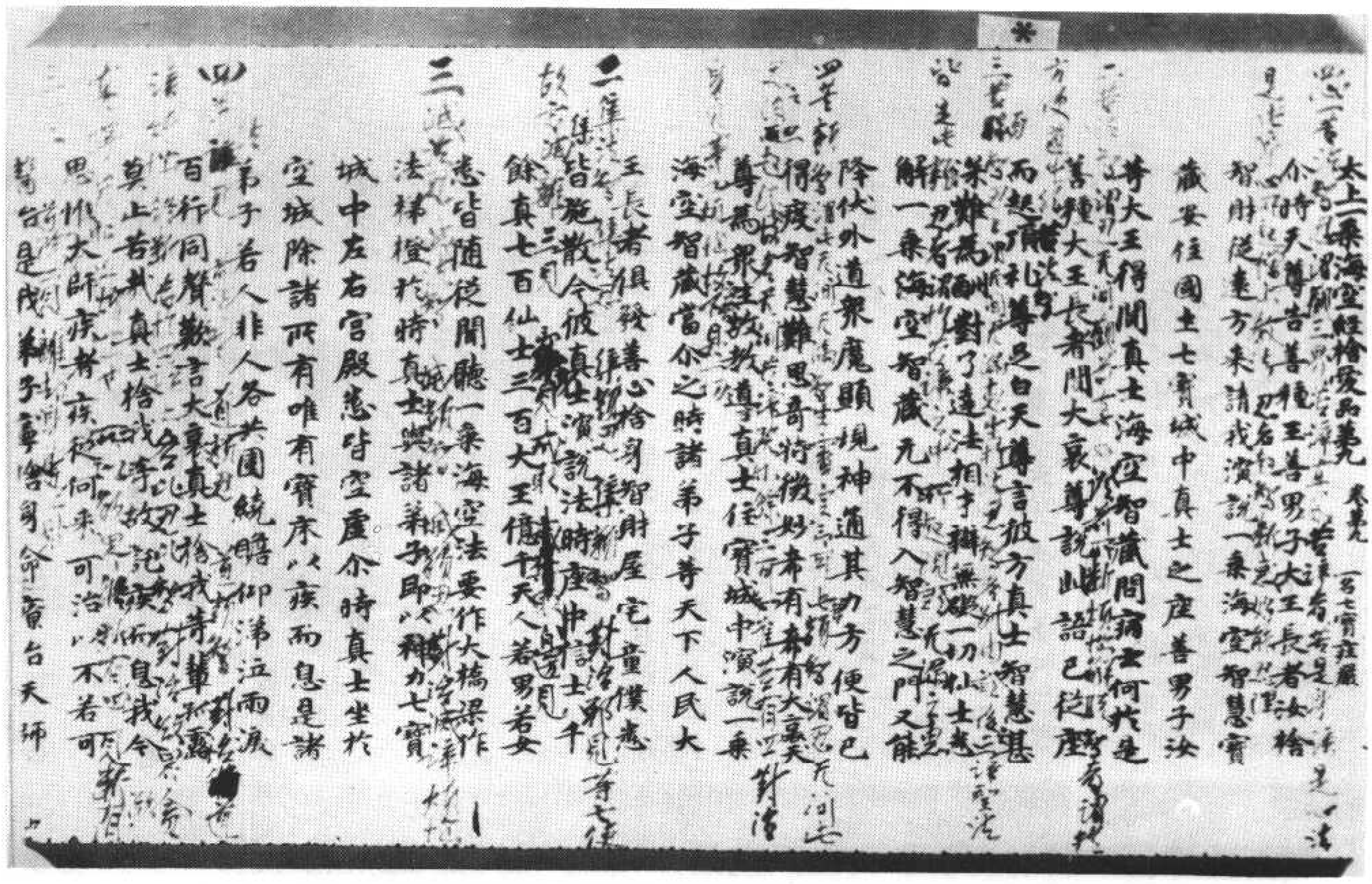
上卷磨羯機隨補刪律分四　（四十三辰）號六一七八北







北八七一六號（辰三十四）　太上一乘海空經卷第九捨愛品第九



弟子若人非人各共圍繞瞻仰涕泣而淚
百千同聲歎言大悲真士捨戒等輩
莫上若此真士捨戒等故
思惟太師疾者疾從何來可治不若可
瞻治是我弟子寧捨身命療治天師
令得為我成就一乘海空智藏安慰我等
往大寶城彼說我聽當尒之時海空智藏
唱說言令我疾者隨衆生故是不疾相而之
為疾是不見相而之為見是不空相而之為空
是不說相而為之說我等衆中心數未了於
是云何唯願大悲為我等故分別說之
尒時天尊以大慈心答善種王善男子大王
長者如汝所說海空真士了此疾相更無法
疾了此住相更無法住了此空相更無法空
了此說相更無法說了此安相更無法安了
此去相更無法去所以者何疾無所從住無
所安空無有著若有法者視之不見著空法
者隨之則有以是之故住者無所置去者无
所至今所疾者更無可疾今所住者更无可
住今所空者更无可空今所置者更无可置
汝等大王善心受持自當得解於是衆中善
種大王聞是說已心大歡喜頂礼尊足白天
尊言如是說者令海空疾寧可療治療之有
相不增病不大衰天尊衆中无量真仙童子

汝等大王善心受持自當得解於是衆中善
種大王聞是說已心大歡喜頂礼尊足白天
尊言如是說者令海空疾寧可療治療之有
相不增病不大衰天尊衆中无量真仙童子
※ 地仙道士殷勤致問海空真士而今羸者何
所因起云何當滅盡其疾因令衆歡喜同發
善心好樂觀聽一乘海空智慧寶藏
尒時天尊善種王善男子汝等問者言海空
疾從何因起善男子海空疾者從衆緣起是
故有病者諸衆生得不病者海空真士亦復
不病何以故海空智藏為衆生故入生死身
有生死身則有病因若諸衆生得離病者
是則海空無復有病善男子譬如慈母唯
有一子其子得病父母亦病其子病愈父
母亦愈海空真士亦復如是令海空者於諸衆
生愛之若子以是因緣衆生有病海空亦病
善男子言海空病何所因起汝等大王我今
思惟海空疾者從大慈起於是衆中善種大
王聞此語已白天尊言大衰天尊云何海空
智藏真士住寶城中城空無有床座之坐我
今思惟甚大惶怖於是天尊答善種王善哉
善哉善男子言城空者三清玉京長樂國
土亦復空虛善種大王又復白言如是所說
以何為空而云空虛

智藏真士住寶城中城空無有床座之坐我
今思惟甚大惶怖於是天尊荅善種王善哉
善哉善男子言城空者三清玉京長長樂國
主亦復空虛善種大王又復白言如是所說
以何為空而云空虛

天尊荅言以空為空又復問言空何以空天
尊荅言空無分別何以故分別亦空故言空
空善種又言空分別不

天尊荅言分別亦空又問空无分別空於何
法荅言空於法相空於亦應亦應既空法相
亦空善種又問法相云何荅言即法相者即
是解脫是解脫者即是法相以是之故法相
既空解脫亦空又言云何解脫荅言是煩惱
者即是解脫是解脫者即是煩惱解脫既空
煩惱亦空善種又言是煩惱者即是病者而
非病耶若是病者病從何來為從身來為非
身來若從身者身法既有煩惱云何而云
為空

天尊荅言我說病者即是煩惱煩惱既空病
法亦空病法既空身法亦空何以故煩惱身
者如幻如夢以是因緣以空為空善種又言
地水火風四大之中何大是身荅言煩惱身
者非地大生不離地大水火風大亦復如是
一切衆生煩惱身者從四大起以之為病是

者如幻如夢以是因緣以空為空善種又言
地水火風四大之中何大是身荅言煩惱身
者非地大生不離地大水火風大亦復如是
一切衆生煩惱身者從四大起以之為病是

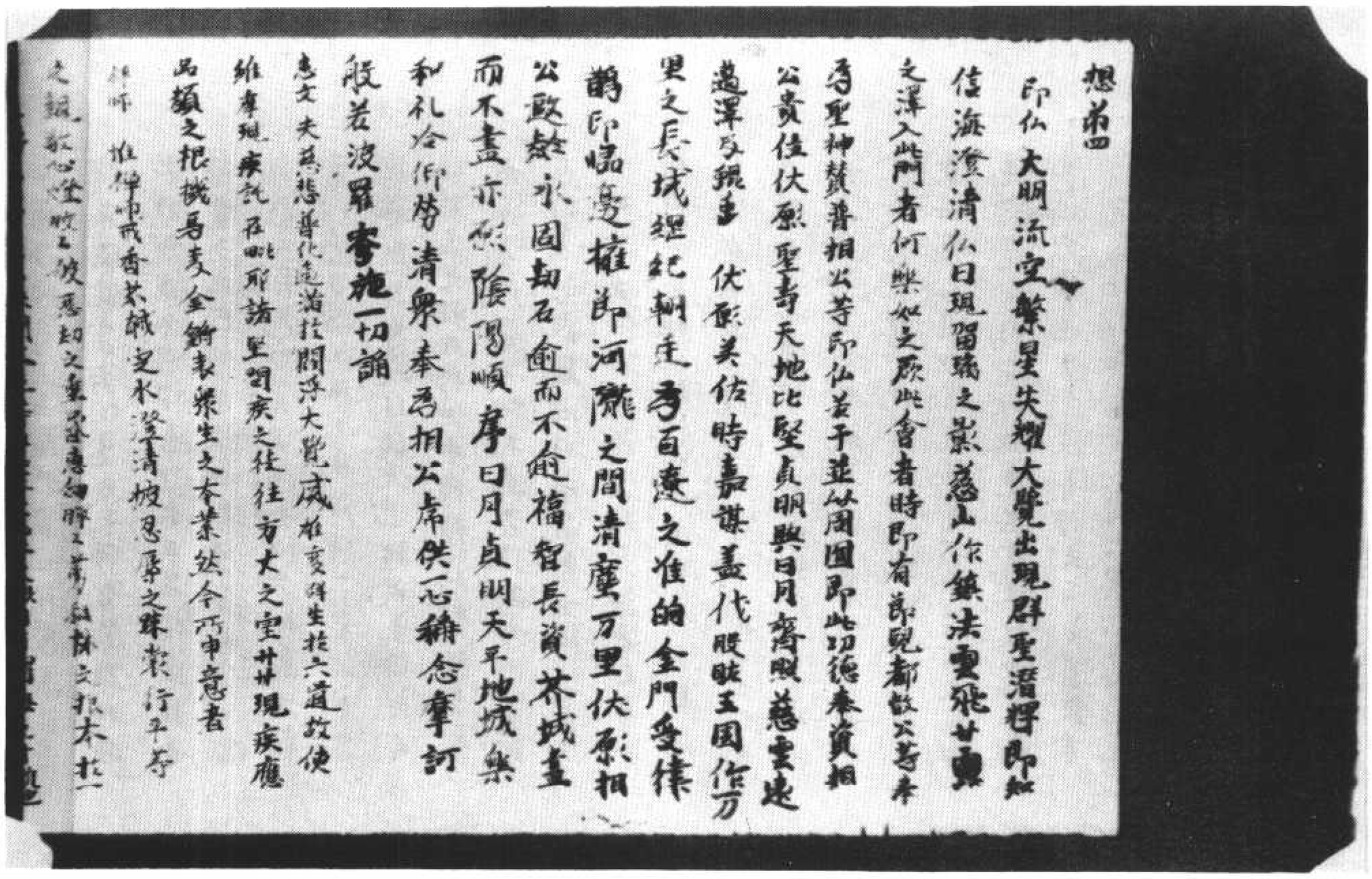
故真士隨之為病於是善種得聞說已即
起作礼讚歎一乘海空智藏是我大師為我
輩說言有疾諸行無常身法無我不說涅槃
歇離於身說身有苦不說常樂言都王宮教
導三乘為諸衆生作大橋梁度生死海於空
城中託身有疾衰彼衆生令識宿世倦劫
中苦當念饒益一切衆生備和福田念於衆
生勿令憂惱勸助衆生勤行精進作大醫王
療治衆生一切病根慰喻衆生以疾而卧
尒時海空智藏告善種王汝等勿疑我身病
者而言无疾令我疾者皆前世因妄想顛倒
諸煩惱生無有實法惟之為疾所以者何四
大合故假名為身四大无主身亦无著令我
疾者皆由著身是故於身不應生著善種大
王所知病本即除我想及煩惱想當滅法想
汝等大王應作是念但以衆法合成此身我
身之身起唯法起滅唯法滅此法身者各不
相知起時不言我起汝滅滅時不言我滅汝
起我念衆生亦復如是善種大王汝等當知
應作是念此法身者亦是顛倒是我身者

身之身起唯法起滅唯法滅此法身者各不
相知起時不言我起汝滅滅時不言我滅汝
起我念衆生亦復如是善種大王汝等當知
應作是念此法身者亦是顛倒是我身者
即是大患汝等應當厭離此身云何為離我
我所離我所者即離離二二法法者不念內
外諸法平等云何平等我等常樂常樂
清淨內外无我我亦清淨此二法者悉皆
空空以何為空但以名字名字故空如此二
法无決定性得是平等无有餘病唯有空病
空病空病亦空了空病故是我有疾今我病
者无受而受說身无常法相不滅而取證
信故設有身普念衆生發大慈心說一乘
藏調伏我身亦當調伏一切衆生除種種病
今我說病為斷衆生拳緣病本斷病本故則
無所得若無所得則斷拳緣諸根若盡是
我無病善種大王得聞說已合掌作礼長跪
讚言善哉善哉大哀真士為斷我故作如
是說調伏其心亦當調伏一切衆生老病死
苦若不如是我等衆生生无患利煩惱所
縛海空真士為我說者譬如法勝乃可為勇
亦復能除老病死苦得住城中彼說我聽
海空真士亦復如是為我有妄而去有病我
身病者非真非有海空智藏亦復如是非

苦若不如是我等衆生生无患利煩惱所
縛海空真士為我說者譬如法勝乃可為勇
亦復能除老病死苦得住城中彼說我聽
海空真士亦復如是為我有妄而去有病我
身病者非真非有海空智藏亦復如是非
真非有若有衆生觀此病者時不起愛見
如是人者是海空藏久已離於生死病身
何以故海空智藏久已斷除微塵煩惱而
起大慈為愛悲者則於生死有疲厭心記疾
而卧若有衆生能厭離心隨有所愛如是之
人在在所生不為愛見之所覆也解了法相
所生无繫復能知慧為諸衆生說法解繫亦
如海空所說一乘有繫皆解記身有繫能解
他繫自他之繫悉皆清淨若有衆生貪愛
著善味是海空繫於繫中想煩惱无主身
亦無我如是念者是方便生是海空解善種
大王說是說已瞻仰尊顏作礼而退於是海
空聞善種說心大歡喜告善種王善哉善哉
善男子汝等上士是我真子智慧甚深才
辯無礙能了法相是我大師智慧難思過
於我說我今思惟善種大王名不虛耶善
能建立三界種留故名善種善男子汝當
諦聽分別為說善男子云何方便而為繫
著以著見心小乘小見住持三寶七寶宮

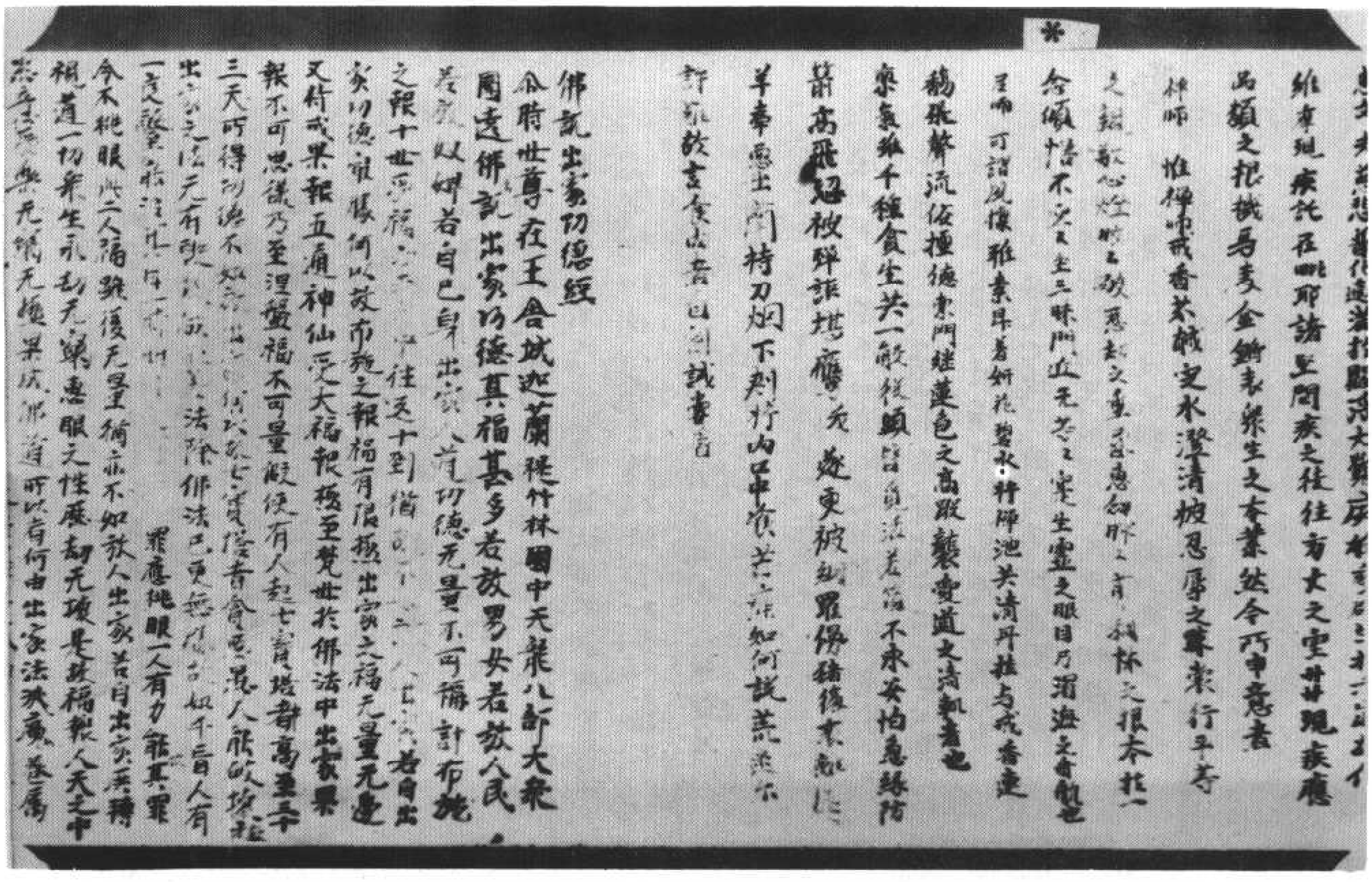
善男子汝等上士是我真子智慧甚深才
辯無礙能了法相是我大師智慧難思過
於我說我今思惟善種大王名不虛耶善
能建立三界種留故名善種善男子汝當
諦聽分別為說善男子云何方便而為繫
著以著見心小乘小見住持三寶七寶宮
殿成就其身而自調伏化諸衆生俱行有
法於空无相而作法中種種住持如是人
者是方便繫云何而為方便解者不以愛見
而作愛身住嚴微妙成就衆生俱了一乘海
空智藏安住不動證空非空說有非有以方
便力於空無相化作法中示道衆生令具調
伏獸離其身不受諸受如是人者是方便解
善種大王若有一人有疾而卧汝等當應作
如是念諸法無我我身無常苦空非我雖身
有疾在生死中化度一切而不獸惓是名方
便汝等又復念於我身身不離病病不離身
是病是身非新非故是惠方便設身有疾
而斡滅故是智方便善種大王若有衆生
有疾而卧不作是念不調伏心不獸離身而
貪求愛如是人者是愚人法當知是人不離生
死地獄苦中若有一人有疾而卧念想諸法
若空無我是我身疾在生死中而不生死無生
无故生死無我我於生死亦無浮行住於常

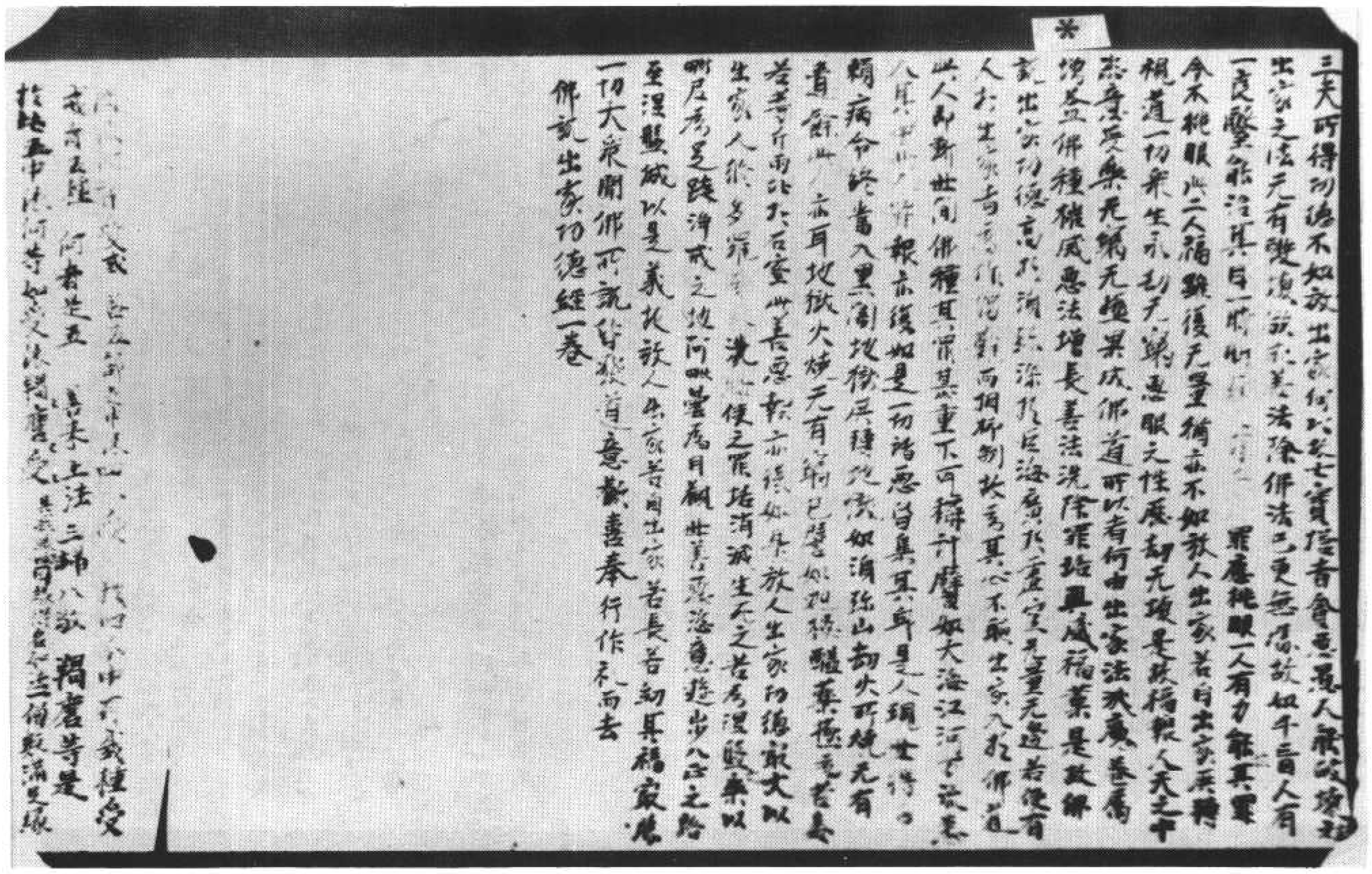
空智藏安住不動證空非空說有非有以方
便力於空無相化作法中示道衆生令具調
伏獸離其身不受諸受如是人者是方便解
善種大王若有一人有疾而卧汝等當應作
如是念諸法無我我身身不離病病不離身
是病是身非新非故是惠方便設身有疾
而斡滅故是智方便善種大王若有衆生
有疾而卧不作是念不調伏心不獸離身而
貪求愛如是人者是愚人法當知是人不離生
死地獄苦中若有一人有疾而卧念想諸法
若空無我是我身疾在生死中而不生死無生
无故生死無我我於生死亦無浮行住於常
樂亦不常樂不斡滅故是海空行如是之人
永離生死煩惱城中雖有我身不依身心雖
在三界不壞法性雖行於空亦无空想又告
善種長者大王我身雖病為諸衆生有疾
而卧雖行無相為彼衆生而度一切雖行
无作為彼衆生而現受身雖行无動為彼衆



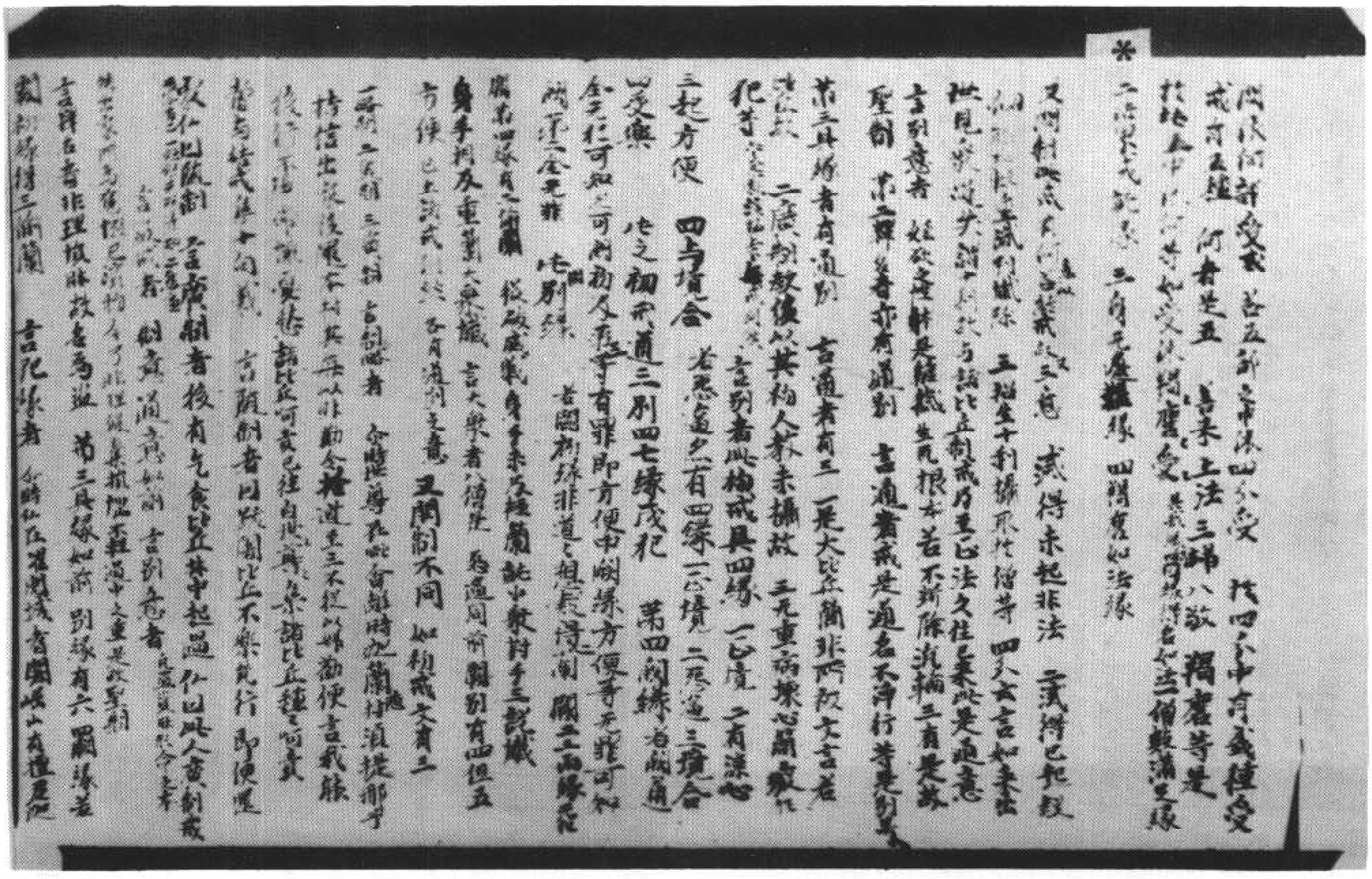
北八七一六號　背　面　患文

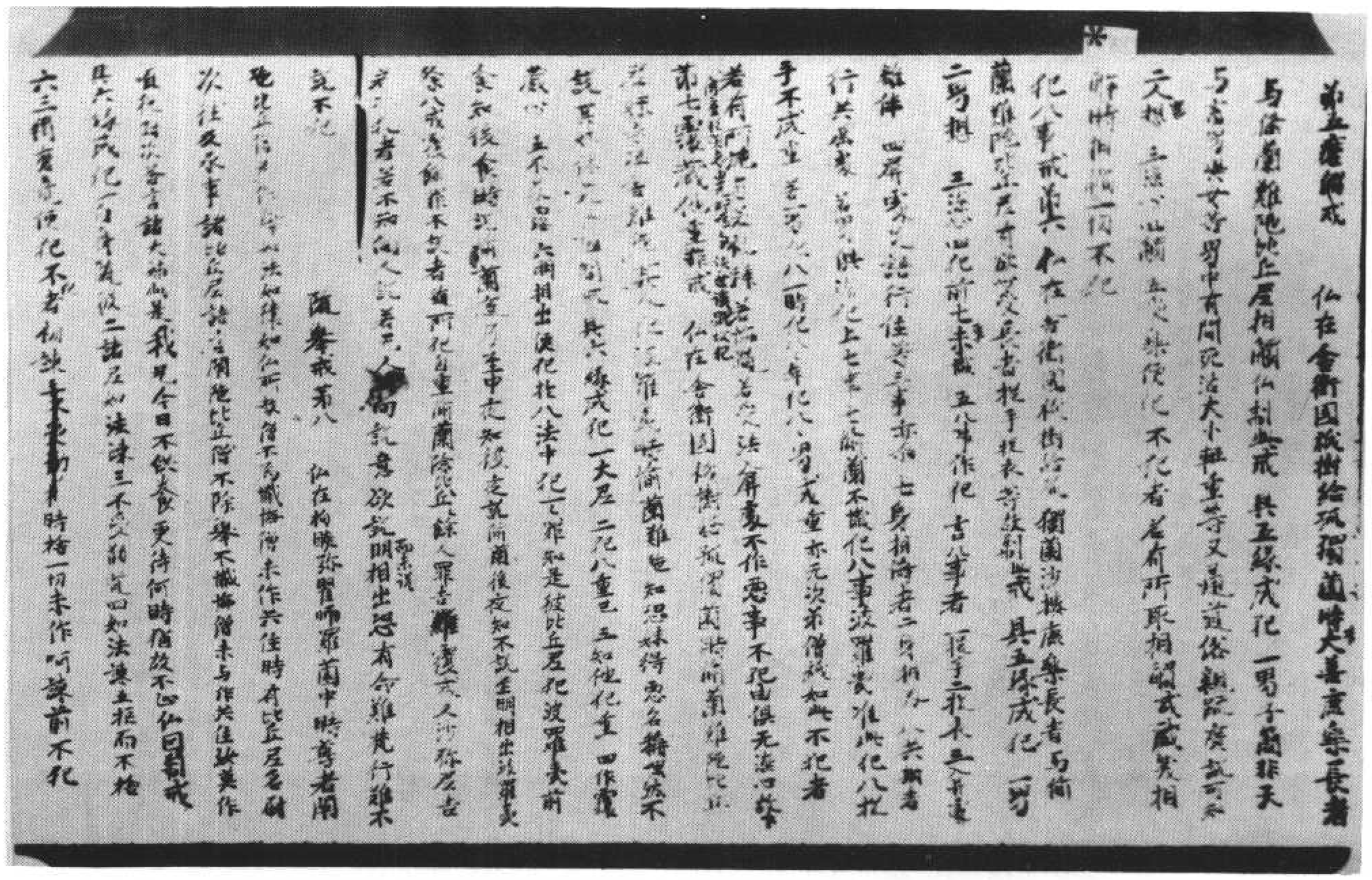
▼北八七一六號　背　面　佛說出家功德經



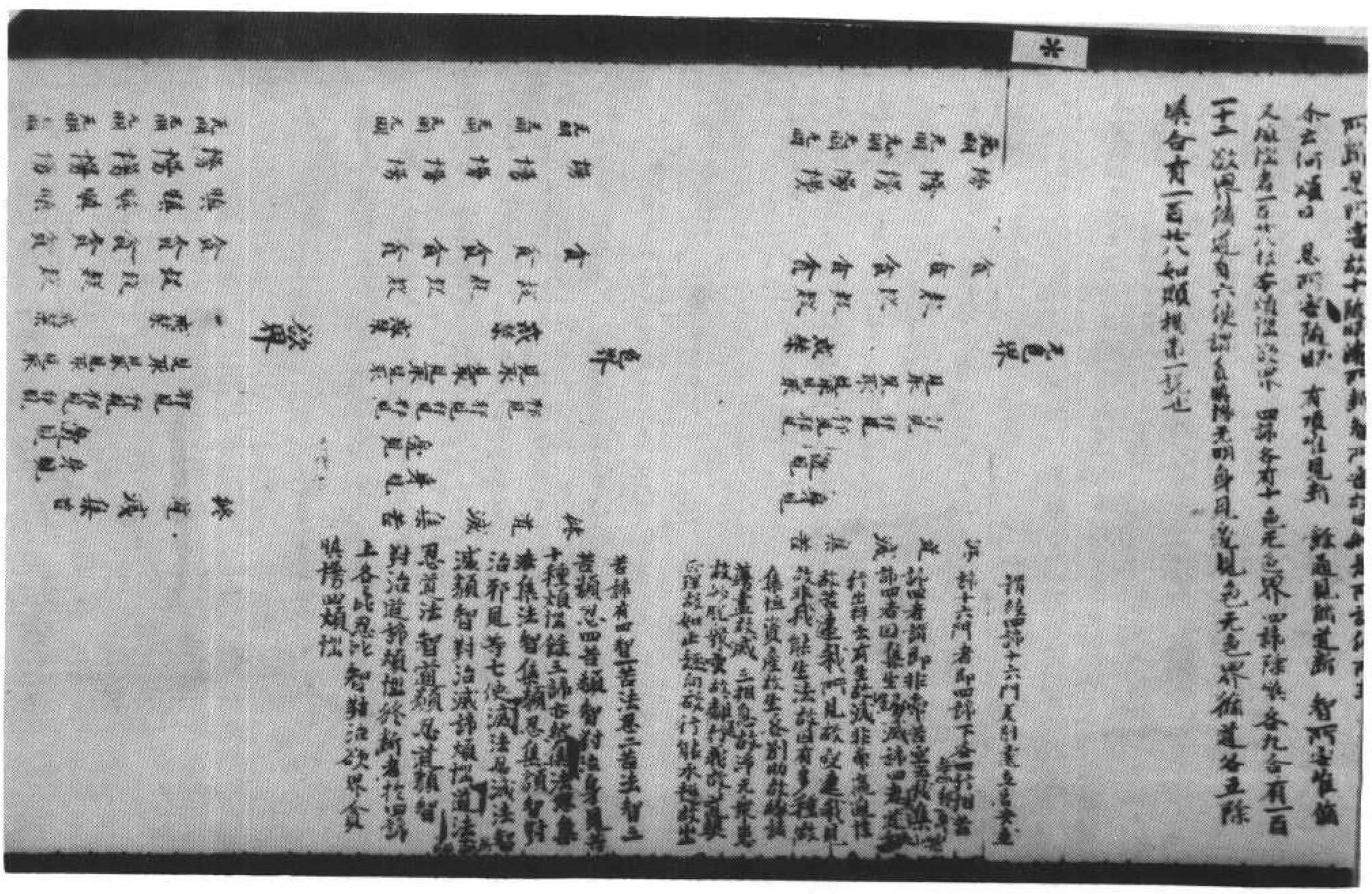


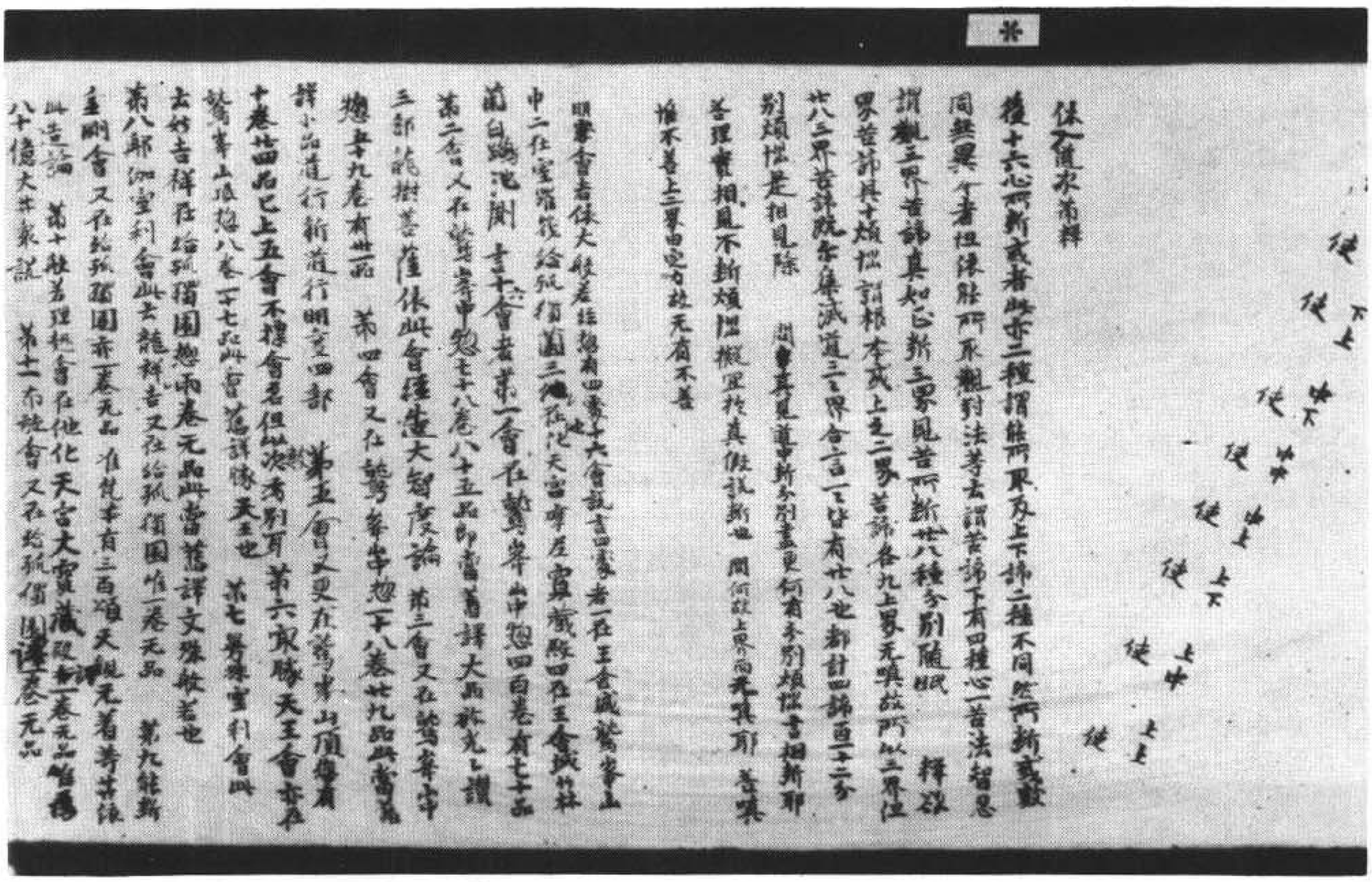
北八七一六號　背　面　八波羅夷經

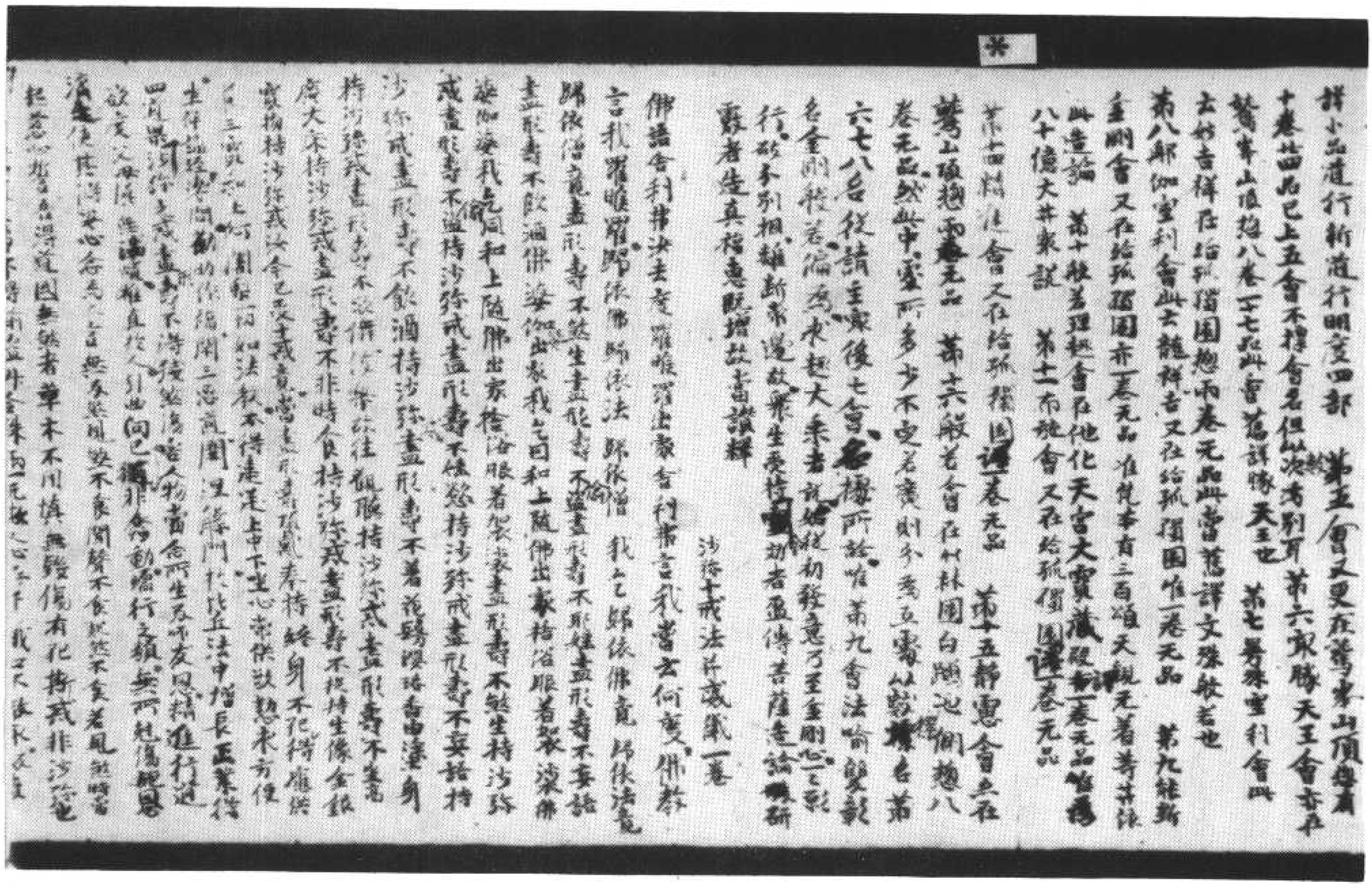




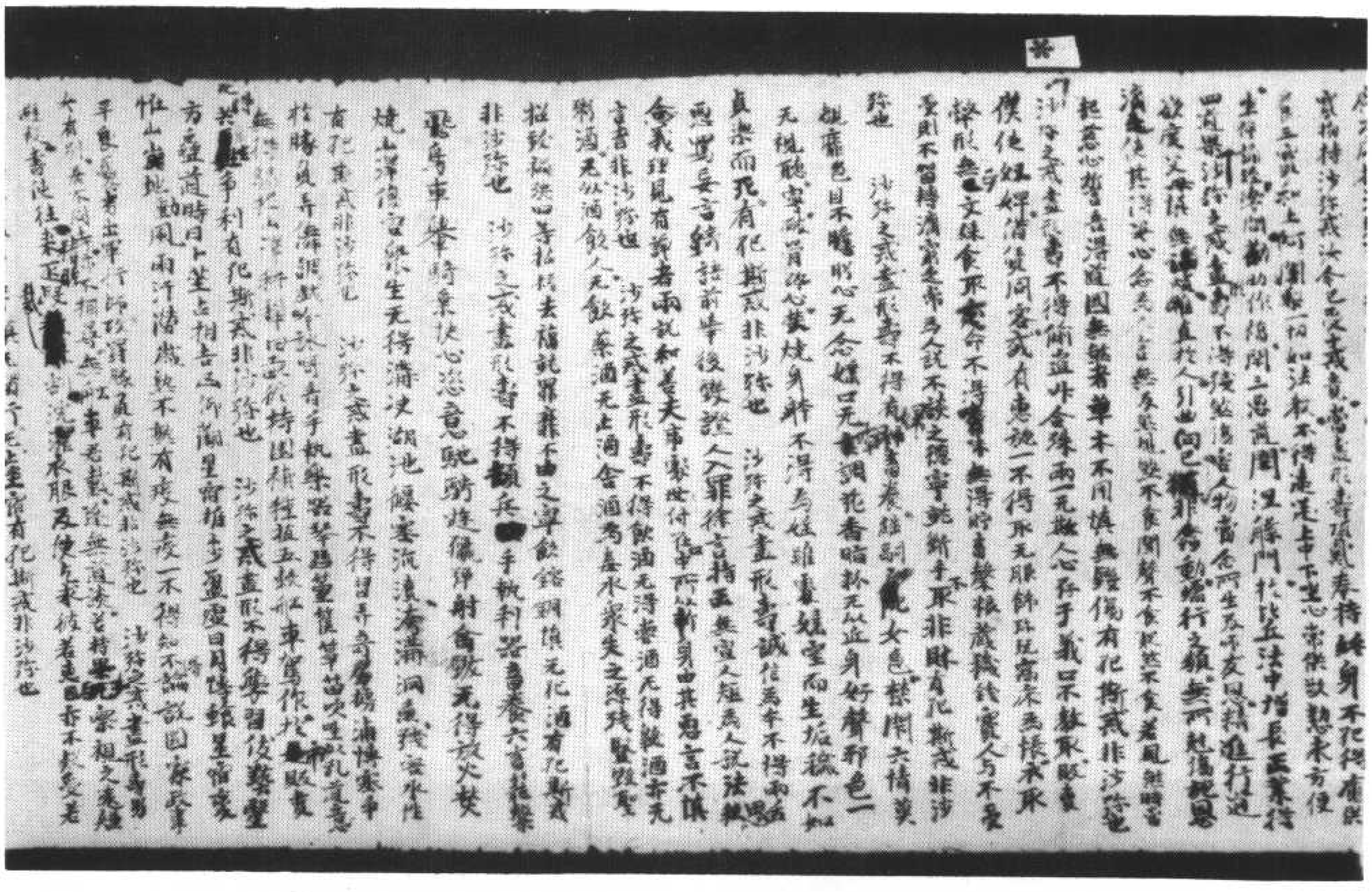
北八七一六號　背　　面　　三界斷惑圖（參見斯二三一三號）

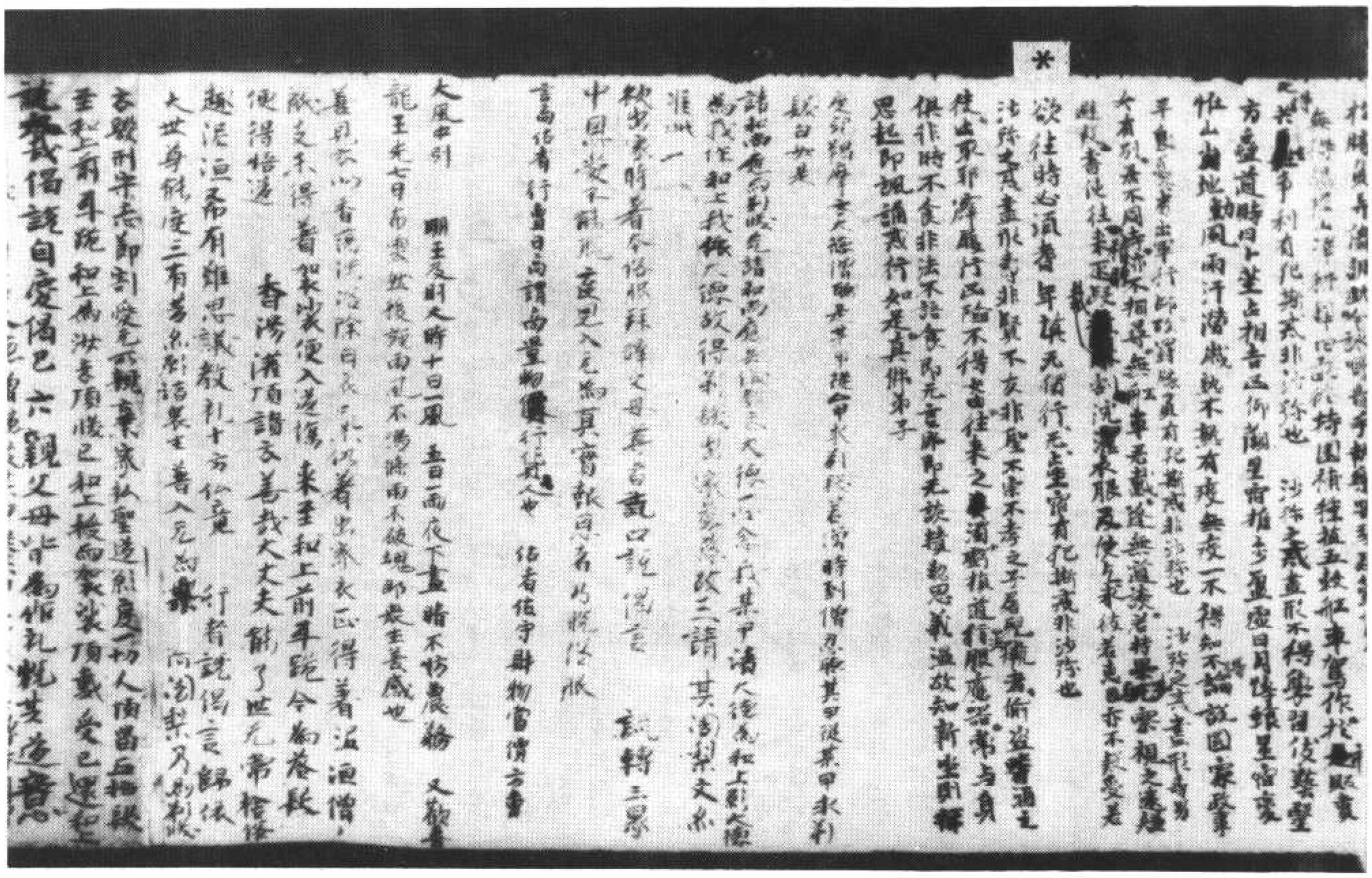


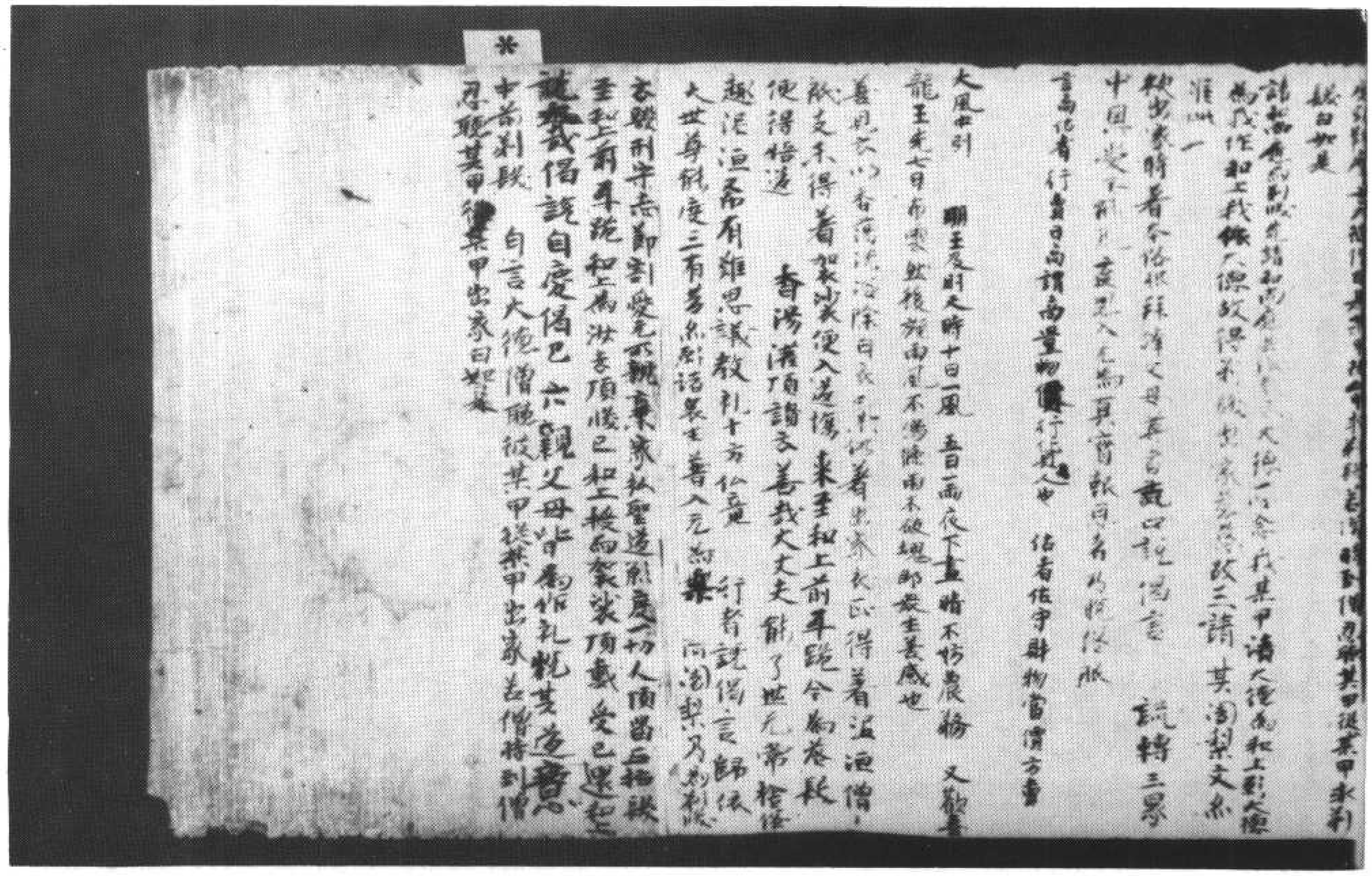




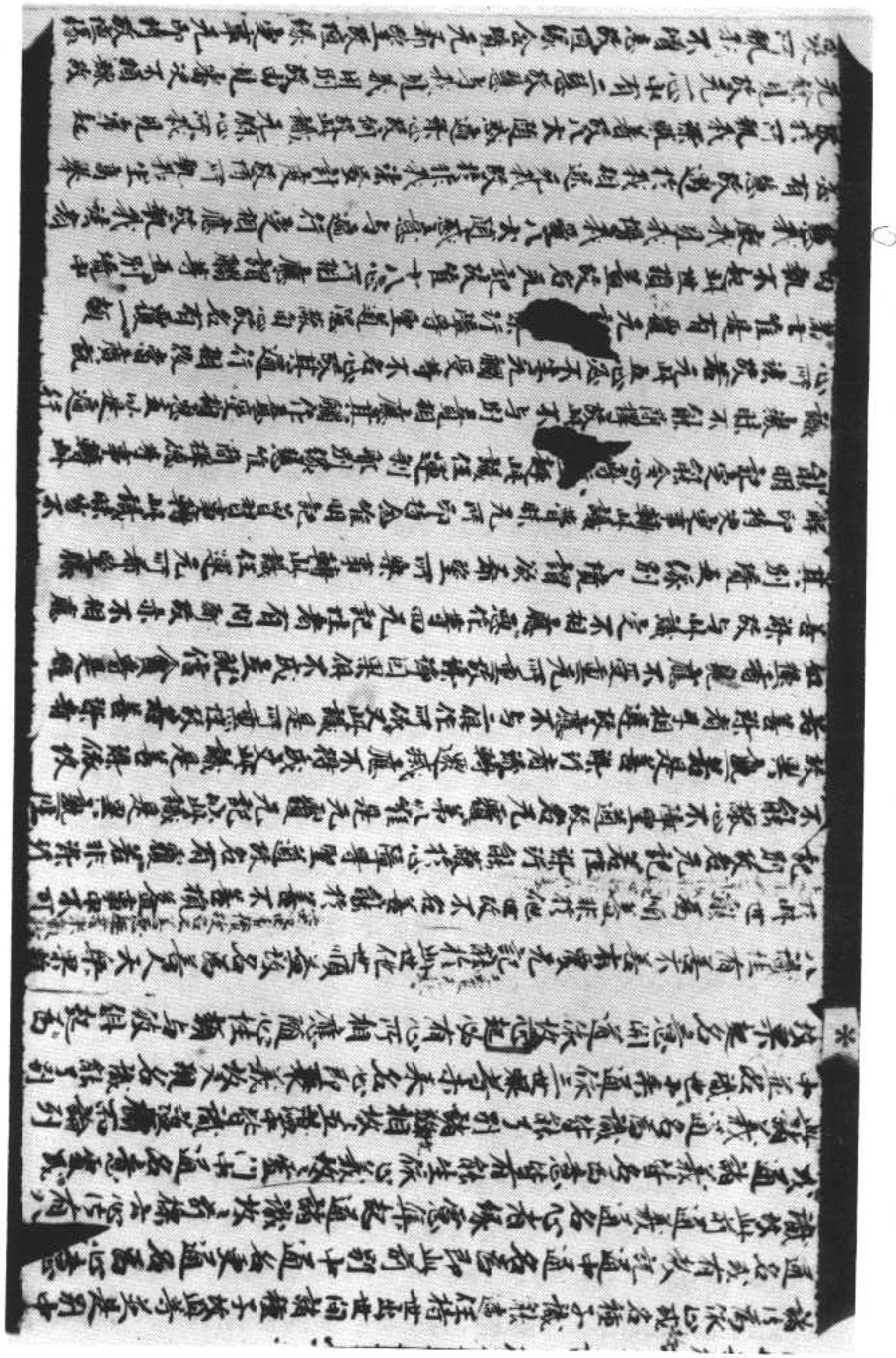
北八七一六號　背　面　沙彌十戒法並威儀一卷

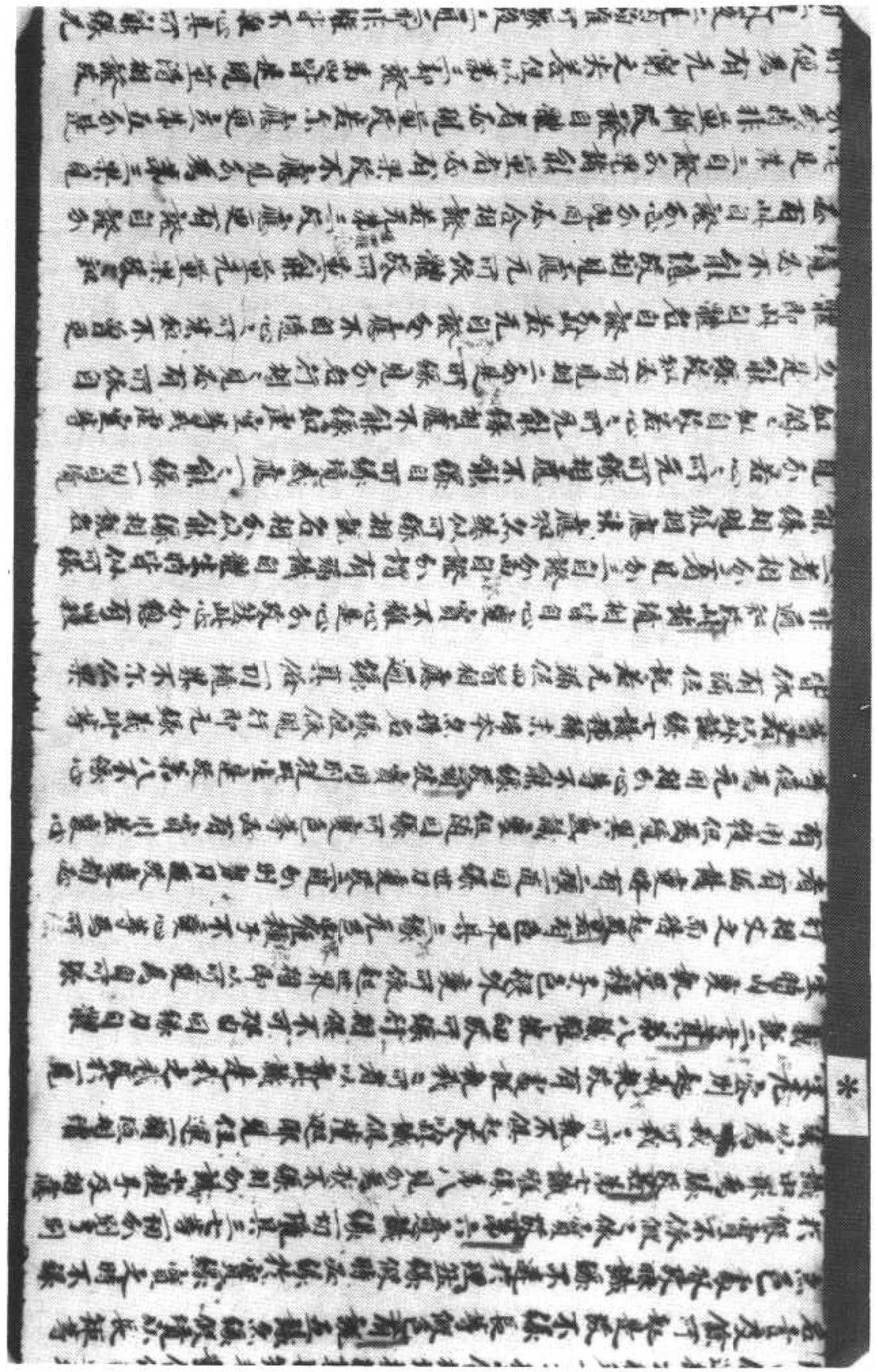


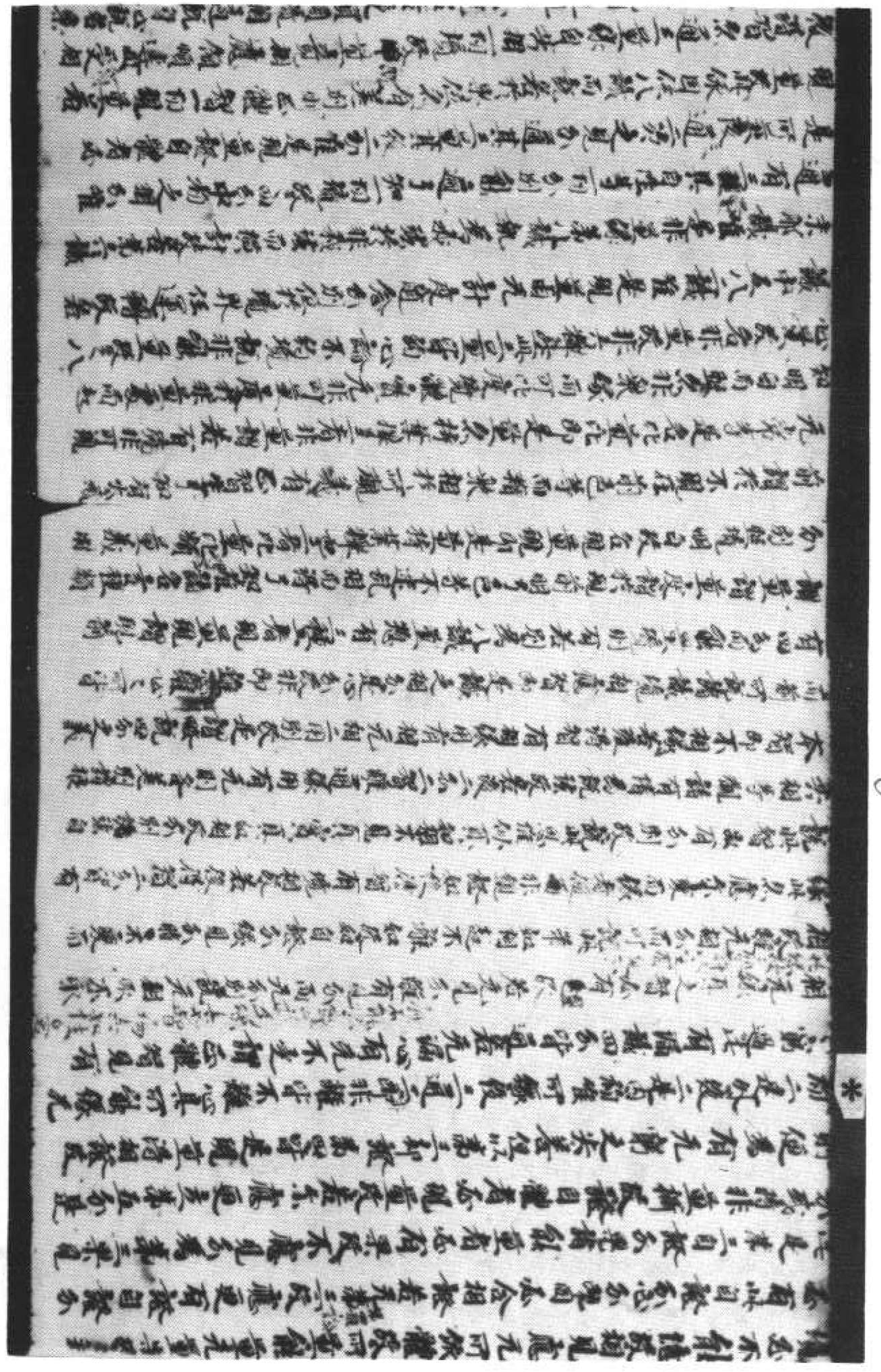


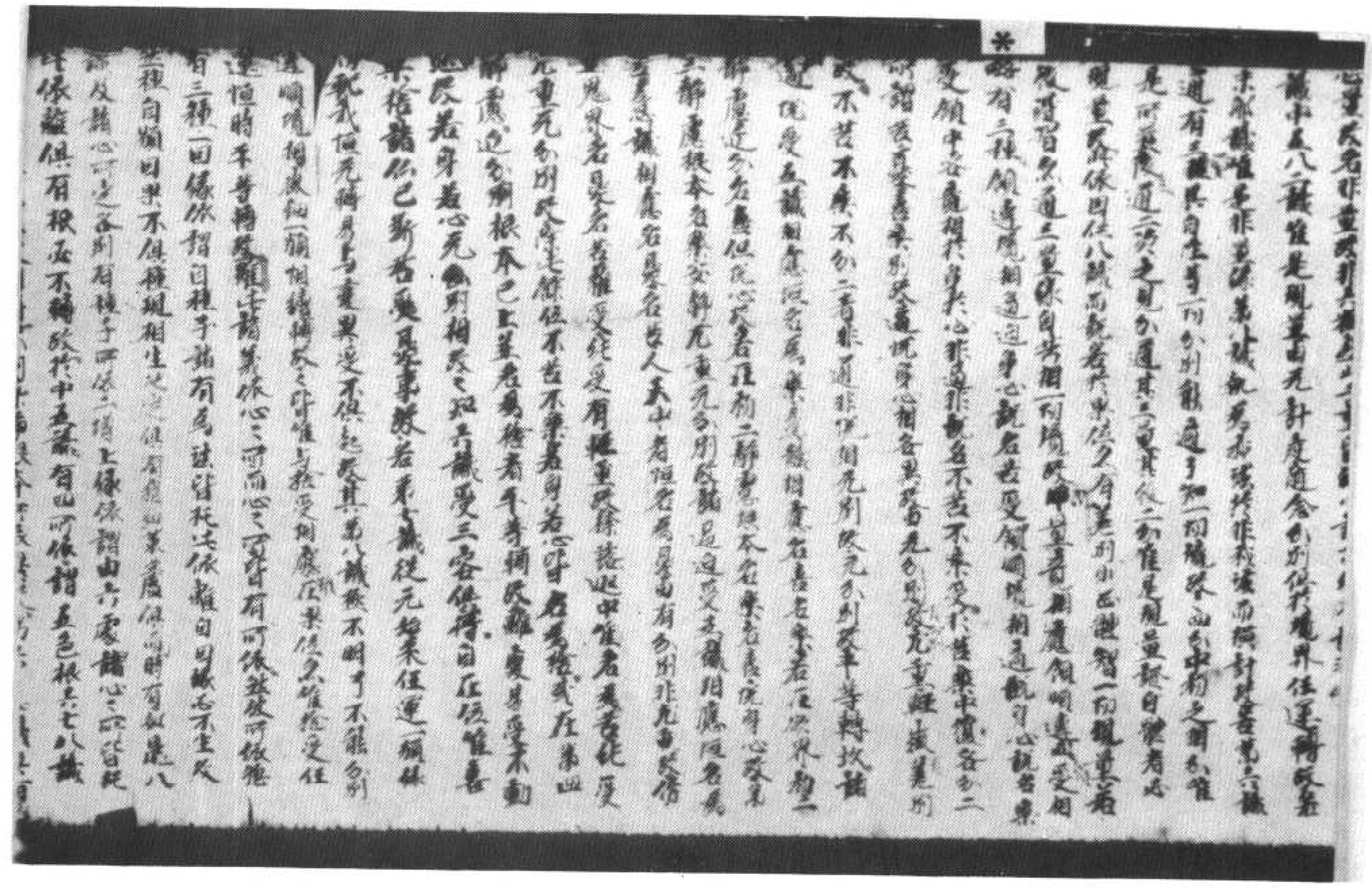


北八七一七號（陽二十）　大乘百法明門論開宗義記

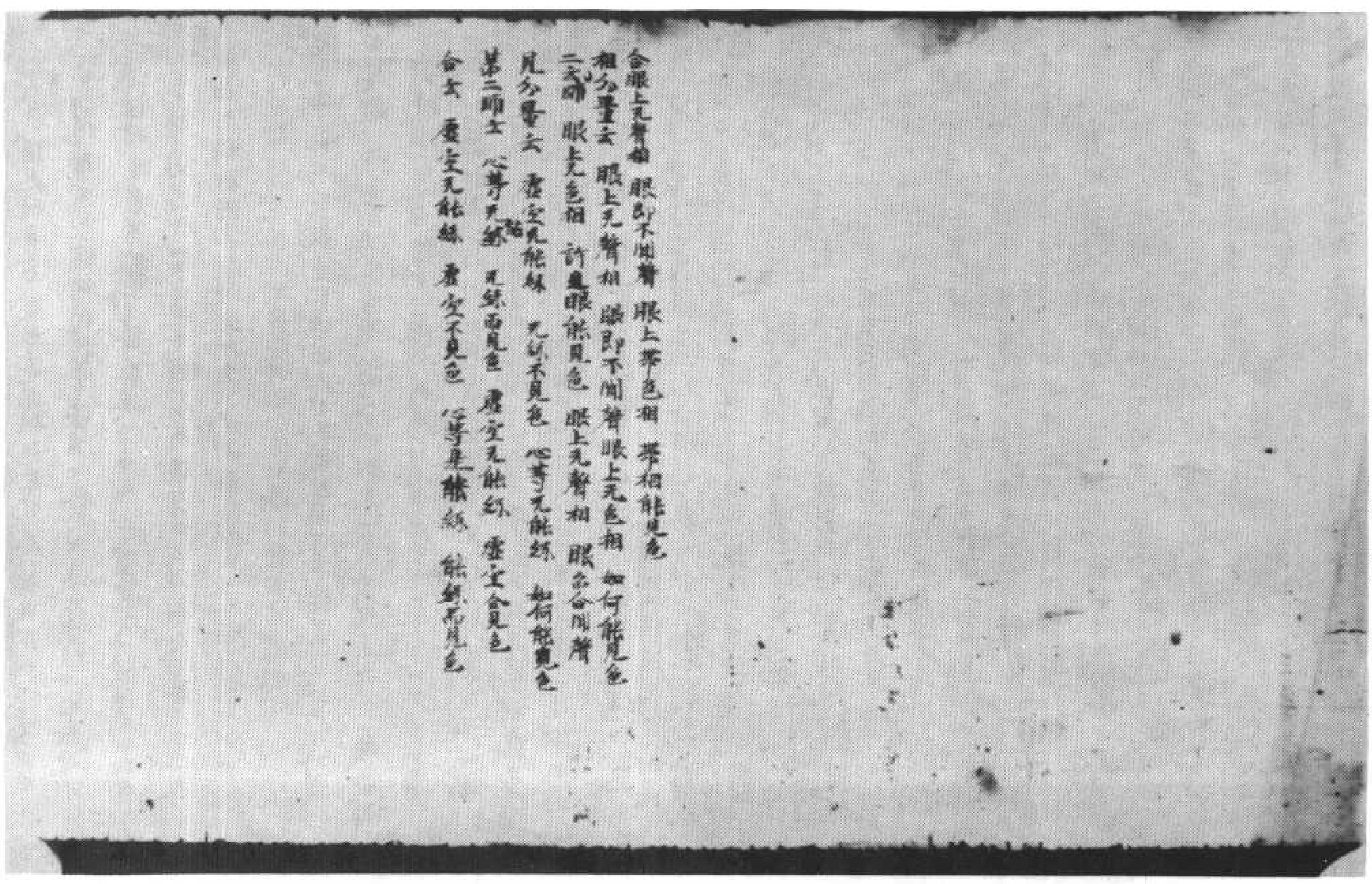


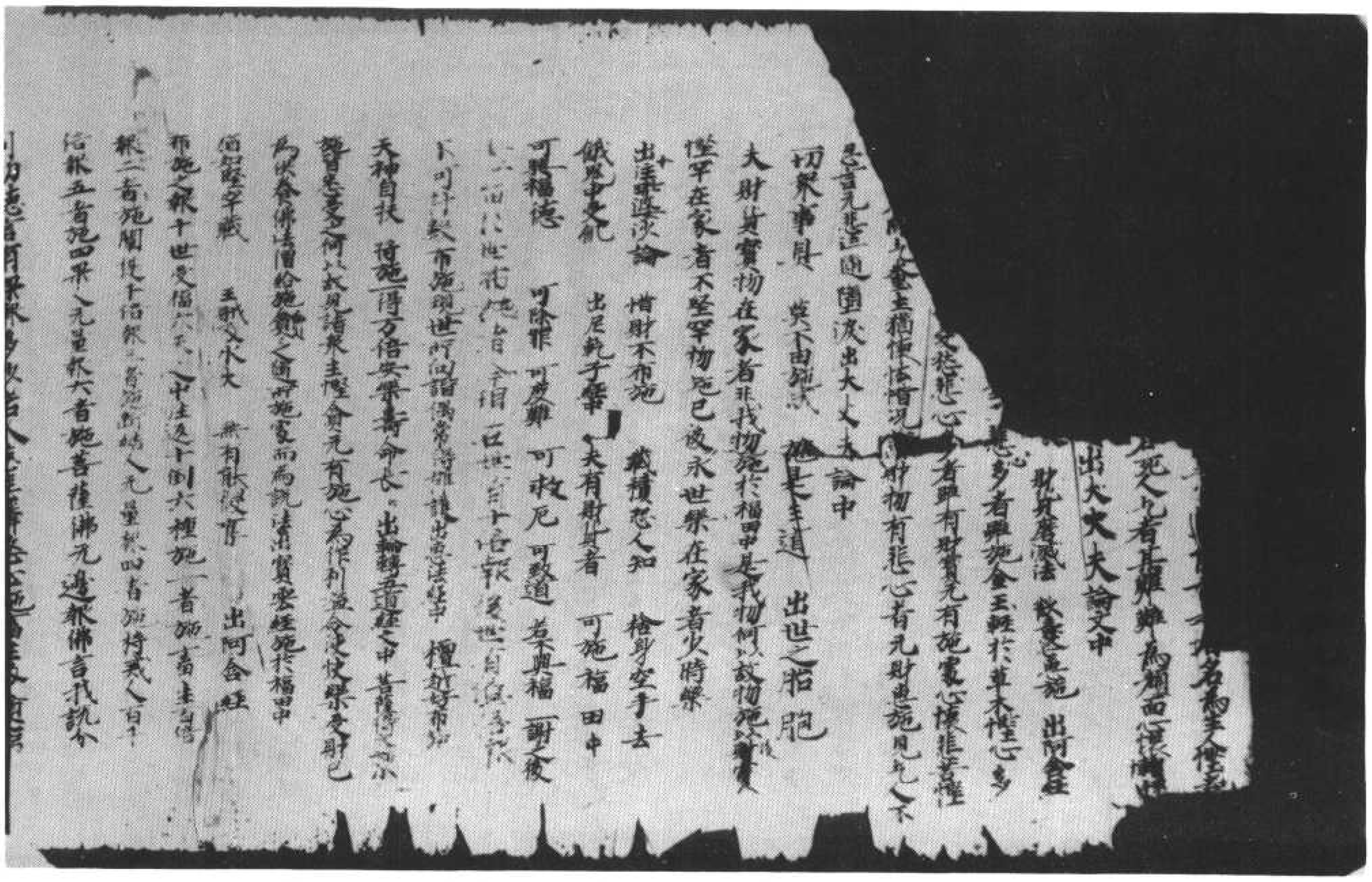






▼北八七一七號　背　面　能緣見色辨





（百　一　陽）號八一七八北　衆經要攢并序出衆經文略取妙言要義十章合成一卷）

（參見斯五一四號下接北八六八七號）

為供養佛法僧給施貧人之道所施貧窮而為說法出寶要經施於福田中
酒器罕藏　五穀又不大　無有能使育　出阿含經
布施之報十世受福六天　中法送十倒六種施一者施畜生有情
報二者施關使十佰報三者施斷絕人元量報四者施持戒人百千
佰報五者施四果人元量報六者施善薩佛元邊報佛言我說今
*別功德者有果報多及若人慈悲憐愍心施畜生及貧窮
人施与我等元有差別出銀色女經中　佛言若菩薩之人若
少財時元濟貧窮困厄人施福田出憂婆塞經
窮乏而受戒中有意施福隨已之資懷出阿含經　施食得大力施
衣得好色施床得安樂施燈得明目塗香以得資財是名一切施
出阿含經　布施時令三毒微薄施時心元著貪薄於元著所生恶
心瞋薄迴向元上道廣薄出世人者經念菩提意施　終莫斷施心　菩薩藏經
度此生死流出菩提經　佛言善男子貧窮之人自說財不能行施是數
不然何以故一切木草元人不有卑賤國王不必能施雖是貧窮非不
能施何以故貧窮之人若有食分食乞丐沈器棄湯滌汁施飛食
者若有福若以塵許麁施殘子亦有福報孫貧之人雖貧亦發元
衣能者子若有衣服豈元一種施人懷創也指許布作煙炷也出憂婆
塞經中如貧人元目不能有行見不惡施亦如是　來世元果報或以初食
上或以後食上若不少分施則不能自食出銀色女經　極貧窮元脉
右見人作福其功應住物作歡欣元歡亦名施之業得元量福表時有人或
有与等或自食者若知作福者逢見開心生歡欣其心等故所得果
報元有老別出憂婆塞經若有貧窮人元財可布施見他
俯施時而生隨喜心隨喜之福報与施等元異出因果經
夫錢財者五家共有之時舉在福田
藏中以為後世資量根福之中罕長周不畏打傷所謂五家者一者

有与世人有世者若知作福若遠見聞心生歡喜其心等故所得果報无有老別出愛離苦經若有貧窮人无財可布施見他
頭陀時而生隨喜心隨喜之福報与施等无異出國王經
夫欲財者五家共有福不能獨用是故聞有之時擧在福田
能中以為後世資糧福田中中要聞不畏打罵所謂五家者一者
財官非理來侵二者盜賊横來劫奪 三者忍怒為水漂流
四者惡人廷不覺焚燒 五者恐子無理費用出學論經中
称物皆悉若有人一日得万兩金不知施持戒比丘一食
皆有比丘剃頭而皆家來左抱男右擎女執手慰問在街
巷而无食今時檀主施者受福无量況復今日持戒比丘至誠
无食施者得福祀可思議出舍經 天西數數降 五穀數數熟
道人數數乞 檀越數數与 數數生天上 數數受果報
她人數數妊 數數生男女 出阿含經
昔有比丘名沙弥恒常教令誦經日日課限其經不充苦切嘖
之沙弥常懷怨恨讀經唯得又復无食師失和行時有長者見
之問其師意沙弥具告長者長者決定令已後常詣我家當供
飲食漿沙弥得食充餘飲懺佛言今持師者之光併是沙弥
者我弟子長者今何雅是乃由思道去施食令得捷持經典
不忘出財思道之恩 尸羅章第二
夫欲者入道之根源聖之未然者也然僧法住世唯持戒為
若无此戒諸善功德皆不得生佛言善薩行是貪之戒不
毀不缺不穿不濁欲令三千大千世界皆變為水或變為珍寶
或變世界諸山合為一山或變世界大海合為一海即皆如意无
不成就持戒力故所願皆得出自在王經持戒家為樂
身不受諸苦睡眠得安隱 悟則心歡喜出涅槃經中持戒比
丘行步出入左右顧視屈申府仰執持衣鉢取受飲食左右
便利睡眠覺悟坐臥語默於一切時常令一心不失威儀常在靜處
其心專善行則知時非時不去量服而食无所戀猶度身而不逃
之而已法服應至常与身俱猶如飛鳥唯翻隨身出河舍經不鉢
常知足不取於財寶少欲備戒行是名真比丘出正法念經中
破戒比丘以他財物自養 其身常於百千万億劫割截身肉以償施
主如析毛為千隱分而不能消不供養況能消他衣服飲食卧具
醫藥著服衣服猶常不應入寺一夜何況得受一飲之水知是惡比丘
於切人天世間是為大賊出佛藏經 寧以食蛇毒及以融銅等終不破
見行和食於僧食出正法念經若无靜戒者之水則不住渡生死河以
戒為舟人善人乘以戒為印出戒寶論中大德見者非謂沙門
多力而為健也能去惡就善不毀其戒受請眾為健佛言
比丘不犯經戒宜當除之比丘不善護我道法
出泥洹經持戒第一樂財物所不及財寶可取捨持戒常守固
出正法念經若比丘入他家不与小女童女宜女等共語不獨入他
家若有因緣事須獨入時但一心念佛若為女人說法不露齒處
不現胸臆乃至為法猶不親身況復餘事亦不樂畜年少小兒
亦不樂与國師常好坐禪在於閑處調攝其心出華經
戒如清淨池 王臣及水火 不能劫戒財 是故常擁戒 出正法念經
七昔薄拘羅比丘出家已來八十餘年常乞食未嘗憶受人請未曾

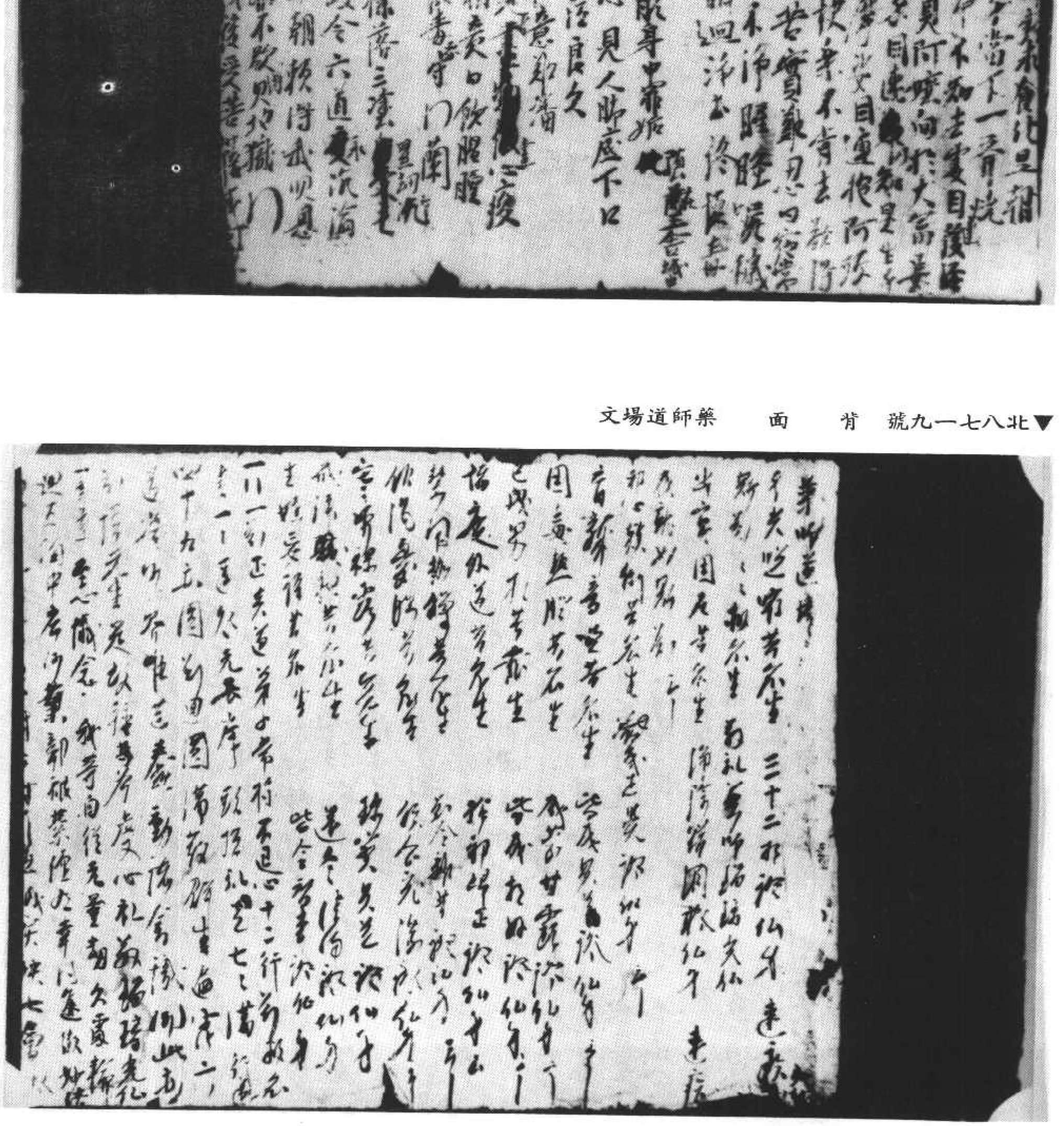
不親面聽力至為法猶不親尊況復餘事亦不樂與尊者共住
亦不樂與同師常好坐禪在於閑處猶捐其心出華經

戒如清淨池　三聚及不犯　不能起戒財　是名常持戒　出心法念經

比丘尼戒品第二　尊者阿難白佛言世尊九食未嘗憶受女人請未曾
起想九食八年中未曾觀婦女人面亦曾憶入比丘尼房未曾憶與比
尼相問信力至道路亦不共語八十年亦曾憶倚壁倚樹跏趺
坐而根堅牢出阿含經中若人持禁戒為戒衣所覆若有不持
戒除來如毒蛇出心法念經中　有戒則有悲有慈則戒戒能淨
慧慧能淨戒如有垢若衆中護開惡語惡法惡聲惡氣即應起去
若力能制置
慧慧能淨戒如人沈于石左右相鬪友能淨右右能淨左戒慧相
須須亦復如是出阿含經中　若坐若衆中護開惡語惡事惡法惡
聲惡氣即應起去若力不能制置不教可而捨去名為犯戒若
亦如弓無弦不施柯无戒亦復然出照明經
持戒者復須發菩薩心菩薩心者觀法界衆生猶如
聖人相猶如父母相猶如即長相猶如國王相猶如大家
相行此五相憍慢從何而生出菩薩戒經佛言破戒比丘受
一切人檀越施者死入地獄利刀割其舌佛言將鐵滿中沸湯
穿破其中不以破戒之身住寺中何以故賢者居舍
其妻子及身財本所有之物將住寺舍使沙門居
居其中欲使得道故也佛言若沙門持具戒於寺住得取
人衣被飲食醫藥臥具若檀越不與得往從索之出枯樹
經中持戒比丘夏坐除食及大小便利不得餘行一步何以故恐傷
出蟲故出心法念經中持戒淨者不得上問請禁齊呪歌唄亦不得
[illegible]白衣持受佛禁戒福德人也有所施作當為三寶佛之法通九

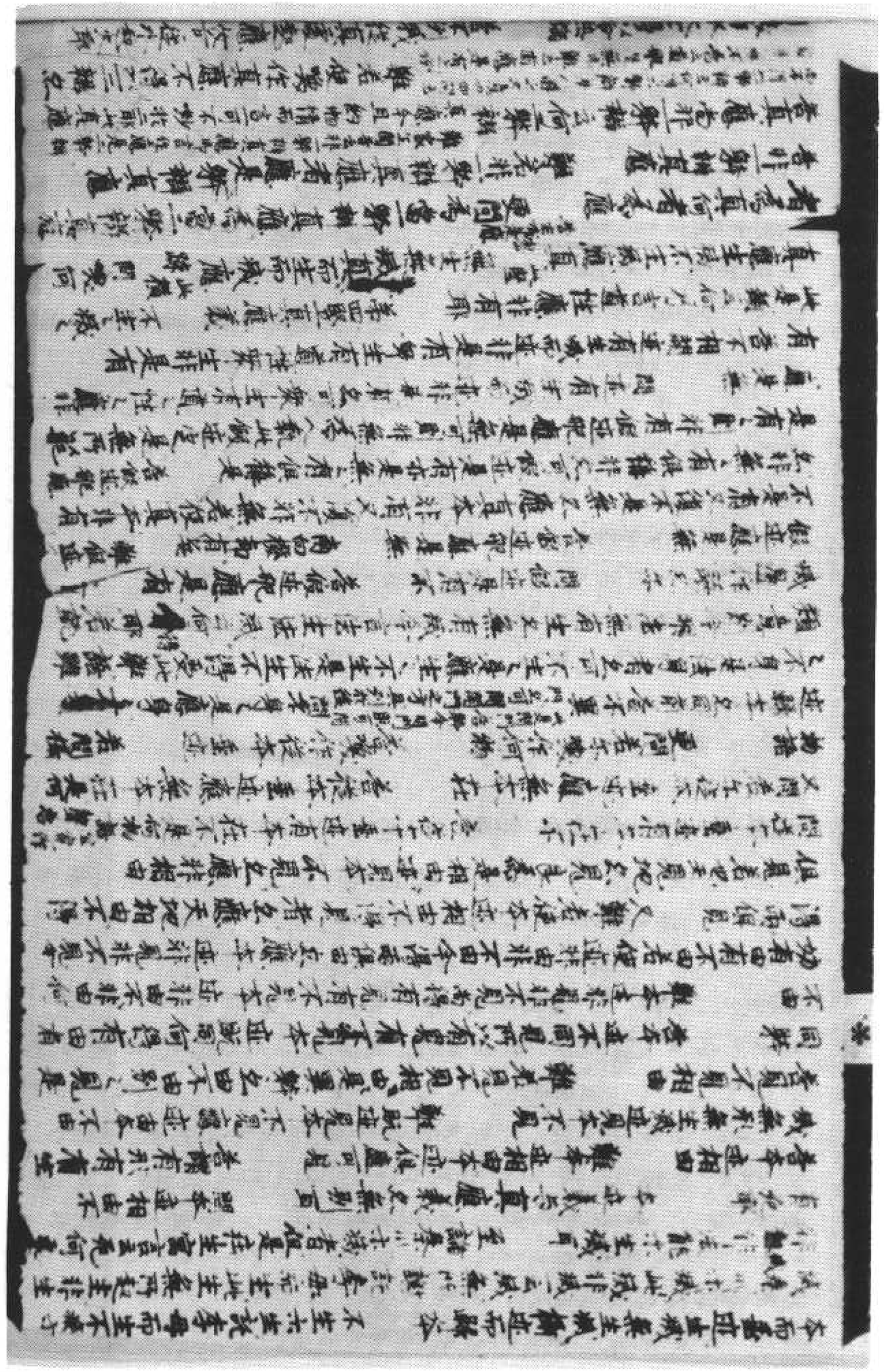
居其中欲使得道故也佛言若沙門持具戒於寺住得取
人衣被飲食醫藥臥具若檀越不與得往從索之出枯樹
經中持戒比丘夏坐除食及大小便利不得餘行一步何以故恐傷
出蟲故出心法念經中持戒淨者不得上問請禁齊呪歌唄亦不得
比丘尼戒品第二　尊者阿難白佛言世尊九食未嘗憶受女人請未曾
起想九食八年中未曾觀婦女人面亦曾憶入比丘尼房未曾憶與比
尼相問信力至道路亦不共語八十年亦曾憶倚壁倚樹跏趺
坐而根堅牢出阿含經中若人持禁戒為戒衣所覆若有不持
戒除來如毒蛇出心法念經中　持不犯戒持
戒則得生第三天持不犯戒則得生第四兜率天持五戒持
戒得生第三夜摩天持不殺盜姦語得生第四兜率天持五戒持
生第五化樂天已前天樂者我等人中樂樂持十善之戒及八戒得生
第六他化自在天持十善得生色界十八淨居等天持二百五十戒及菩
戒得阿羅漢道得十九種戒則於佛法已前諸戒況今利功德言有福者
福田不休皆其佛法未得阿羅漢者提迦犯人天應捨出心法念經中持齋
法不淨禁戒而神刀劍持金鐵棒打殺不得與婦人同林坐同樹食
欲意相向婦人持齋亦不得與男子同林等不得聽作樂會佑
佑衆九事行動韜然我出家斬伐生樹出提訶經　菩提薩埵有
一人受佛禁戒後見女欲不得起意惡心即詣佛所遂佛所受之戒命佛
默然不應言未起發有惡心持戒鞭打其頭脫其衣鉗其舌有婦
女鬼割其陰又鑄銅汁灌其口求生不得求死不得　佛問曰汝今何苦
衆不能護者但手持刀劍佛之威神救護於即得救而頭言我罪有五
賊偷我人三惡道生欲達負而受佛戒從今已後敬往禮拜來奉受佛戒
不殺殺犯出護項經文中　屏從章第三　夫行人用心平等九之設
見怨家親知亦平等怨知怨他平等知行殺犯罪親
知己身念之知父母能具此事名之為忍出弥沙塞經　忍為安老安者
不生惡為神鏡衆兵不加為大弦可以護難忍為良藥能清界命忍

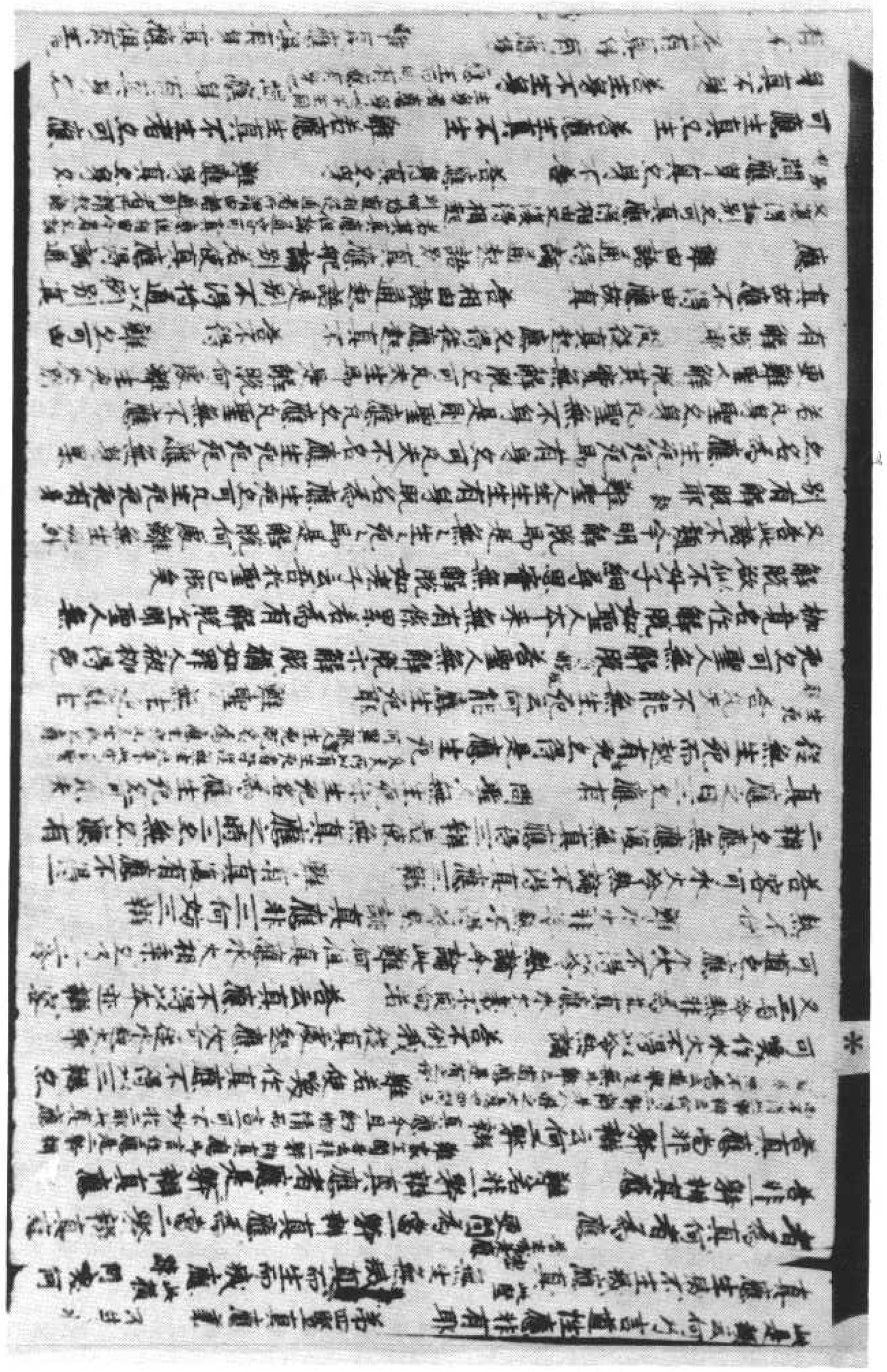
賊僧我人之惡道業欲連身所受佛法從今已後改往修來奉受佛戒
不敢毀犯出淮頂經文中　屏徒章第三　夫行人用心平等无二設
見怨家親知亦才慈心等普平均如一慈他平等如秤如繩如動行喘息蠕
知己身念之知父母能具此事名之為慈出外沙塞經　慈為安宅衆害
不生慈為神鉢衆兵不加為大弦可以渡難慈為良藥能清衆命慈
者之忘何嫌不從佛者諸沙門當誦慈經无忘須臾懷之識之誦之宣
之當宣慈德以濟衆生出雜雲慈辱經中慈辱第一道　佛說无為最
出家修德人　不名為沙門出要无德法　慈辱者為道之初門沙門
之法怨不報怒罵不報罵打不報打瞋恚者本非出家人法形服異俗服
心同剃非所宜若人打罵又作此念世間身尚應忍受何況打罵也不忍者後
受者報作如是念等受經罵
心同剃非所宜若人打罵又作此念世間多怨不事我命已為大幸无打罵如佛
教法比丘若鐵鋸解身尚應忍受何況打罵也不忍者後受者報作如是念
等受經罵勿墮地獄出成實論中　瞋勝多怨疾不知拋不捨服真二與捨
無疑受隱瞋出阿含經　若人横加陽害於我當自思念我今无罪
當是過去宿業所招是亦應忍復應思念四大假合五衆緣會誰受打
者人觸刑人或瘋或狂我當怨之此何不忍若有罵者譏者我
應生慚若說實者无預我事猶如聲響響來如風過无損於我是故
應忍出教菩提心經中　慚愧於橫事　如須達喜　如斯之人等為所戰
慈忍出教菩提心經中　慚愧於橫事　如須達喜　如斯之人等為所戰
出阿含經　忍辱有四事　一者若人罵有不計音聲　二者若人行者計如无形
二者若人毀辱打擲鞭叱　四者若人加者常懷大哀出涅槃經中
二業慈者身慈若他加者慢毀撾打傷損怨怨能忍受見有受者衆生以
身代之三者口慈若見罵者嗔恨不報若非理來呵責誹謗附順若有加逆
皆忍受之　三者意慈若見有順志者心不懷恨若有觸惱其心不乱
若有讒毀心業无怨　出教菩提心經　若人善為習經戰讒謗繫閉

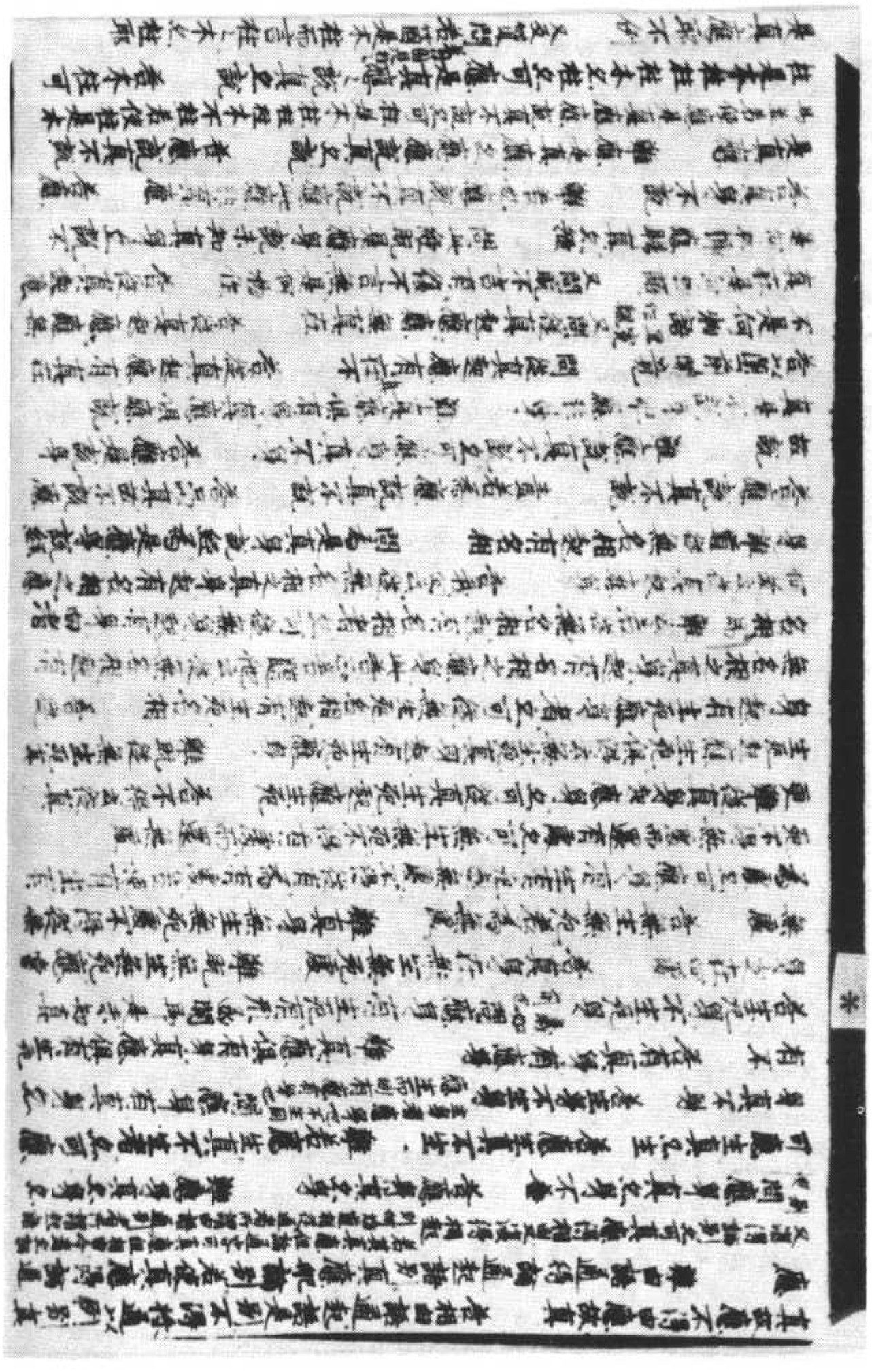


南无清淨法身佛遍一切處佛
南无國滿寶身佛
南无千百億化身釋迦牟尼佛
南无東方阿閦佛
南无南方歡喜滿佛
南无西方无量壽佛
南无北方難勝佛
南无上方盡空藏佛
南无東方廿二上彤菜師琉璃光佛
南无西方四十八願阿彌陀佛
南无當來下生彌勒尊佛
南无法光明清淨開敷蓮花佛
南无東方解脫諸世界彼世界有佛
号虛空功德清淨塵等目端正功德
相光明華波頭摩瑠璃光寶髻香
敬工香供養就以種種法嚴頂類无
量无邊日月光明為力莊嚴遍化菩薩
法界出生无障碍王如來
南无寶相日月光明華鬘寶蓮花堅
如金剛身寶遍那无障礙眼周滿
十方放光照一切佛寶彩相王如來
南无過頭未來盡十方世界一切諸佛
善為工界諸天龍梵八部等至己生墨
如師僧所生父母道場施主及法界衆生
並前新除諸障罪一切業障海皆從妄相生若欲懺悔者
端坐觀實相衆罪如霜露慧日能消除
是故應至心勤懺六根罪懺悔以歸命
禮三寶　至心發願　願衆等生生值佛
仏世世恒聞解脫真弘誓平等度衆生
畢竟東處无工道發願以此三寶
衆罪皆懺悔諸佛菩薩隨喜礼仏及功德敬
法无上道去來現在佛於諸衆生最勝
无量功德海歸依合掌礼

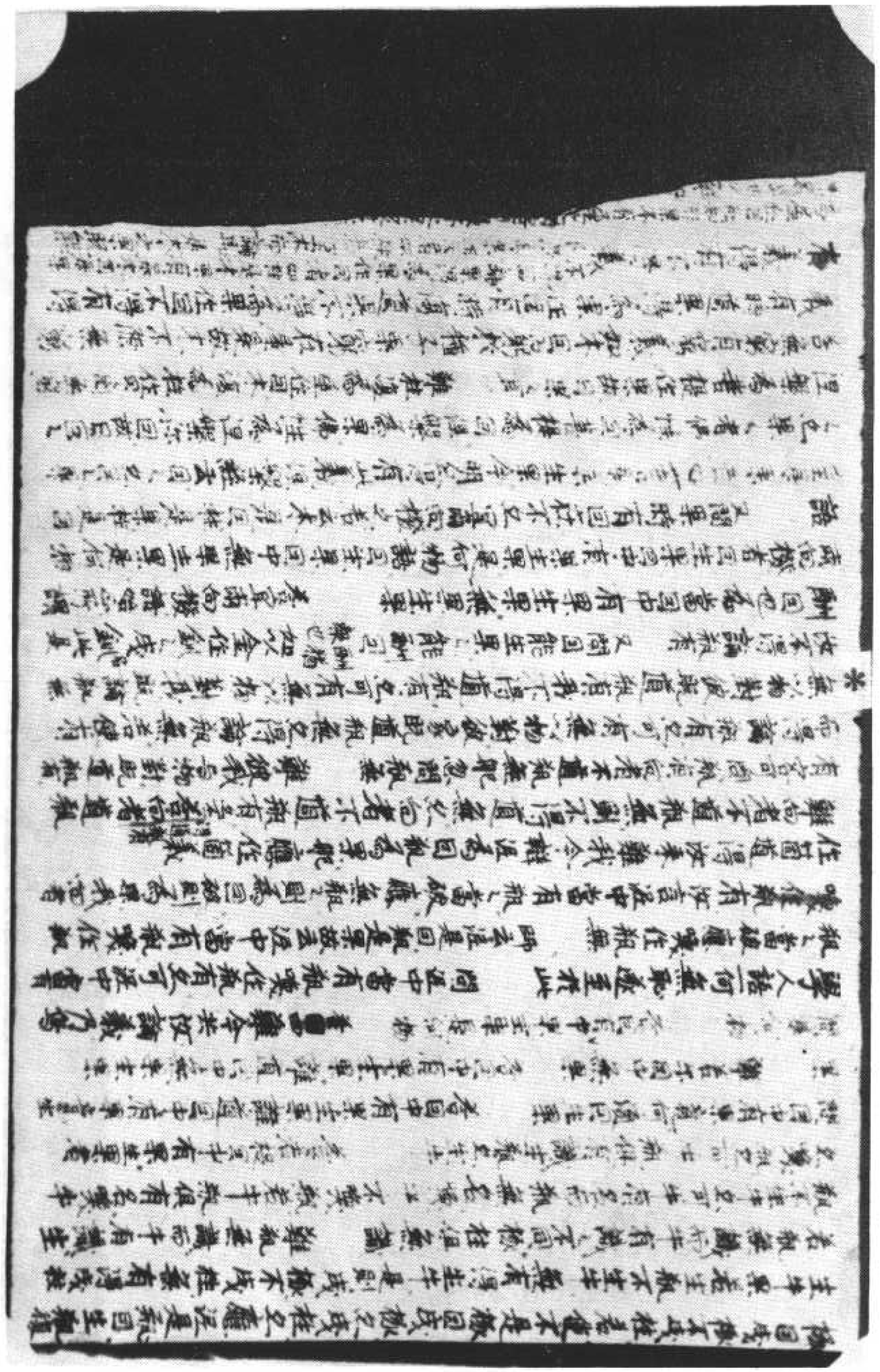
（義果因豎六第，義智境豎五第，義應真豎四第存，擬）難答理詮教道　（七十八劍）號一二七八北

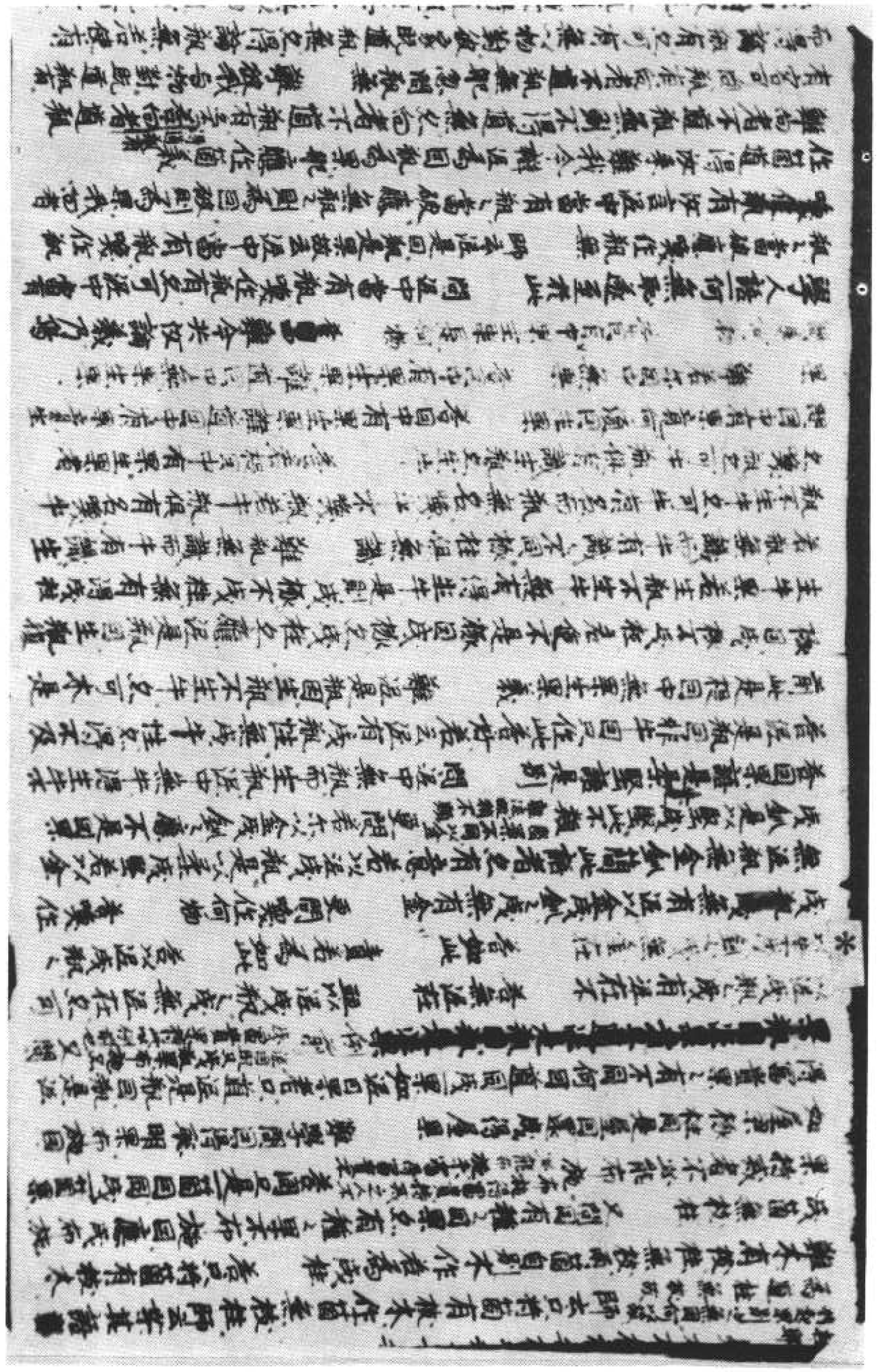


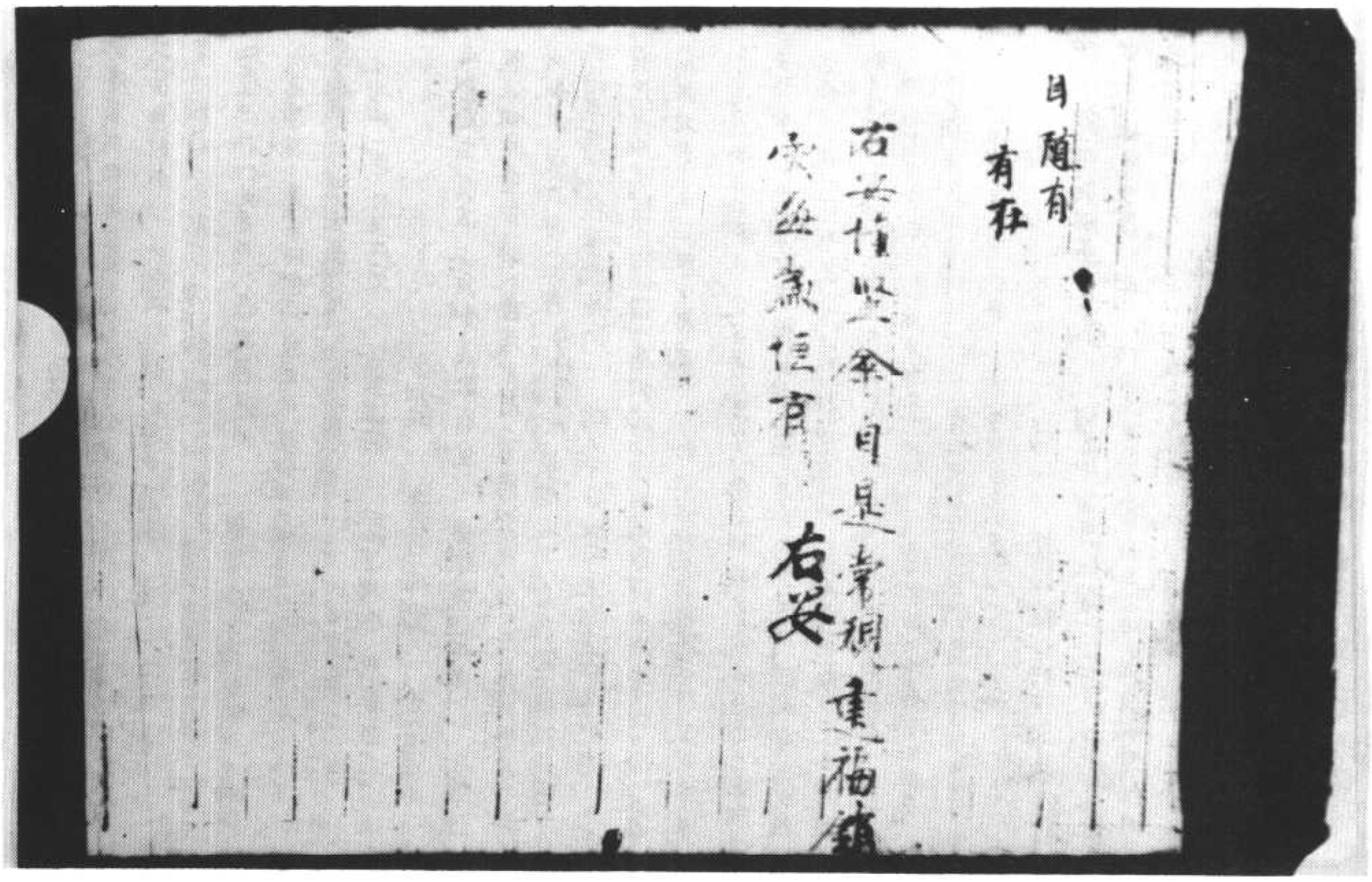




所言境智者有所回起回緣教語起境智之義解釋多途明教被緣
[illegible] 真教樣生花智緣即受智名 緣見性之教者謂經教之來生真 緣文受
智名教即轉為境稱 今知緣教之境智名教 使經教而得者謂經得受智也 境能發智之能照境
智名教不因智境則無由得智也 境智名起緣教語謝 名教生經名即成也 問境
能發生智之能發生境不 是問境能發生智者如何推實智取之得 玄回經發生
發生智之不能發生境 是問境能發生智者如何推實智取之得 玄回經發生
為發生權智 答境能發生智 答境但能
二智即有名為權智即空名為實智不得言轉為權實境能 [illegible]
問既言境智語起緣教語謝時智語從何處起緣教語從何處謝 [illegible]
語起緣事 答境智語從緣教語從境智起處謝 [illegible]
緣教 問緣照真教得悟轉受智名時未審教漫若為因緣轉受
境稱 真教因受教發生智緣即受智之 答緣真教發生智緣即受智之
名之真生境名即謝以是故教受境稱 [illegible]
[illegible] 答已照境者可不是智耶 又問若簡是智
答曰發智者[illegible] 答已照是境能發是境所發是智 [illegible]
[illegible] 智照境之發智 師云如是迴回迴界智
照發境照境發 [illegible] 若為智照智發聖人以智照察前機可
不是智照耶 此智即是聖人以智發悟衆生智只簡可不是智發耶 此智即是聖人以智發悟 起境
照境發今人莫不立行者備學而得解悟緣轉為智經為境之能發
悟行者不得離事[illegible] 故境[illegible]發稱 此境即是 玄經玄若有人能請此經
者是人能請十方天尊光明之教只簡光明之教可不是境照耶行者
皆以經為鏡鑒照身心彼家之玄涅槃是境故境之得受能照之名 此境即是
此是師意 問此語者智照智發乃聖人以智照緣以智發緣是境智
義不 答已得不 境已在智得受照發之名智名不 境已在智能照發者 若經
注境智[illegible]緣參語起今既不不境智從何而出耶朗言者云智
照境照智發境發 [illegible] 真智照所由異[illegible]不可得此乃不照而名照
境之不自出 [illegible] 境 答所謂照空為審智
空為審智照有為權智即有為權智即不照有權智即不照空
耶 問既得云可照空有權實之名已何而得 答實智照空之照有之他責於劫為無為不
[illegible] 答從而論已照空名為實[illegible]照有名為權[illegible]往而論所
得照者之無所回之得云簡是實智照有照空簡是權智照有照空至論
無有二法即智照空智照有智照天智照地智者之不論二智本來不是一
之不是二智者之不是權智之不是實智照空故喚作實智之照有
故喚作權智 又問既不喚作權智實智喚作何物智 答喚作一切
智作此道之得雖無切法者之不離空有 [illegible] 責若簡是一切智
責若簡是[illegible]智 答物智 [illegible] 更問若不是 [illegible]
答云照了一切法者可不是耶 出論不 [illegible] 更問問既不喚作權智實智喚作
何物智 答喚作照境智 又問照何物境 答只照不所照之
境 又問所照之境是何物境 答此境是知境 答此境是[illegible]
[illegible] 第六堅回果義
回成果[illegible]回 問回成果有回在不 答回成果誰迴回應是果
忽無回在 問回成果回應是果 答回成果誰迴回應是果
雖本成柱本應作是柱 答本成柱即應本應非是柱 雖答也此本應
是柱 答本成柱即忽本應是柱 雖本成柱本[illegible]應非是柱
答曰本有枝柱之應有枝 [illegible] 為本有枝柱無枝柱 雖本有枝柱無枝柱即無回
應非是 [illegible] 雖本有枝柱無枝柱知果即無回以柱無枝故
柱即 [illegible] 別之無回何以故 師云只得簡有枝本作簡為成柱 [illegible] 今此本有枝柱無枝
為回柱無枝 [illegible] 雖本有枝柱無枝成果回簡自為本作簡為成柱 答已得簡有枝本
成簡無枝柱 又問既有權實果之有權實果之有權實果 答回應成而枝
果於成者不出能[illegible] 成而枝 [illegible] 答回是一簡回回成[illegible]
如屋[illegible]柱回屋[illegible]成得屋果 雖學問已[illegible]明果而簡回
得屋[illegible]有不回何回[illegible]成果如法回[illegible]成果[illegible]
果報回成果者[illegible]是法[illegible]是報回成果[illegible]
[illegible] 所報法在不 答無法在 無法在[illegible]
住境智[illegible]緣參語起今既不不境智從何而出耶朗言者云智
照境照智發境發 真智照所由異[illegible]不可得此乃不照而名照
境之不自出 [illegible] 境 答所謂照空為審智
空為審智照有為權智即有為權智即不照有權智即不照空
耶 問既得云可照空有權實之名已何而得 答實智照空之照有之他責於劫為無為不
[illegible] 答從而論已照空名為實[illegible]照有名為權[illegible]往而論所
得照者之無所回之得云簡是實智照有照空簡是權智照有照空至論
無有二法即智照空智照有智照天智照地智者之不論二智本來不是一
之不是二智者之不是權智之不是實智照空故喚作實智之照有
故喚作權智 又問既不喚作權智實智喚作何物智 答喚作一切
智作此道之得雖無切法者之不離空有 [illegible] 責若簡是一切智
責若簡是[illegible]智 答物智 [illegible] 更問若不是 [illegible]
答云照了一切法者可不是耶 出論不 [illegible] 更問問既不喚作權智實智喚作
何物智 答喚作照境智 又問照何物境 答只照不所照之
境 又問所照之境是何物境 答此境是知境 答此境是[illegible]







北八七二一號　背　面　有「右安幢竪傘自是常規建福銷災每歲恒有」字一行

英遷云 惟顧四大九横釋尔永消六根三軟觀如霧
扇云 惟願五情地隊四大翻過珠法門之甘露洞洗身
心得悟諸之妙藥蠲除或病云 煩惱若霧罵月愛而消
余願見意淨花驚雷音而聲覺 嚴傳 惟願廣建三
乘法界六趣慈風水開法日雨開寺為天長地久得長鎮
德芳蘭徒寺固金石長流梵宇永保作伽
* 伽沃見同車之貴云 天金殿若海月秀珠胴尊坐永保作伽
藍寺金堂以 叙水乳 嚴傳 風鐸轉清永堂湛照福寺
殿表 嚴傳 日新入補 鐘鼓出為良宵云 惟願早登雲閣高
步鐘龍節之山河家保國寇金章快綬一日九遷云
嚴傳 惟願頭山岳之四清仙壽之等刼乙長壽五斤城弁空而無
不老 藉乎常樂云 十頌壽廊千郭雲消道心持天鏡齊
明福壽与金剛等固堅實蓋於舍宅祿位早於五斷云
万靈禁衛十聖雲扶群横都滅衆善善會開長者之庫藏
有願必從得輪王之寶珠所求如意 嚴云風生珠樹葉聽老宝
水激金池波因常樂云 七重寶樹真幽魂之有託千葉花池
灌金液而無塵云 願此樂植風清而抽紫蓮一刹百法長詠万
其如藝云其繁云 特此鴻徐用光冥運騰福羽而上涉天界生蓮
花而遊於淨國云 惟願淺妙識於慶雲若海聽神照於觀音多
司高果解脫之津永謝輪迴之苦然後感諸仏國投梵而遊
淨天人程宅池沐法流而深清慶云 惟願連花世界數神法性
之宝殿德因五證菩提之樹清刹淄刹業頭永滅生重洪
悲不絕云 丙巽東方廣空以標功德之廣大弗遮法界以東普
賢之願力盡未際恒為者屬因緣永斷別離長作菩提眷屬
世沙長壽因慈風而雖翔一切義根慈法雨而增壽命牛羊以
藍 上願軌仰文泰明月貞明成業光照百王芳名翰於後然後
風伏祿德宝帝殿及百官崇僧登妙果云 上願花福蓮鶴鴻田不絕
蓮座空界而到見宗永刹而業隨高服慶勞咸登樂果
伏願如來五眼同共證明誌孔子身常植雖識圓界同代花藏
如滿月 惟是以矣鐵深象遠不皇月之暉離光司方面引礼
坤之教作嬪君子詩命好配德良儔礼成子毅可守義寶祿
祿胎照地夢昭祥聖景冥津遂果成碩因得振厄之際神色
百倍三百善制五宗相賀爰於此日奉供聖壽願孫子明壽同崇
家言歲益清祿令德陵蔡宝之知慈風續遠奇梅幕謝庭之
見 如生日 惟貴因麗沸令辰 聽在孝往事豈敢連月補於
誕生之日諸佛福基供列席而念芳香鼓宝而鼓寶以聞神
庭嚴夫人貴體惟願昨日者於宴屋慶千福於朝堂壽渝者
於此何堂三受鮮於雖宇 惟以孫獨擅雅志弱標三主

或四十年在世說法或見法住或見法滅佛
皆无異令分別由衆生故自然有是種種事起
文殊師利譬如大風吹開浮提一切草木枝
葉紛亂東西南北或靡或起草木終无種種
相生如來亦令常无分別由衆生力於令令中
見有如是無量衆行成能相起乃至作意
緣諸衆生令令所刹待析地獄畜生餓鬼風
輪等越文殊師利如來或就如是无量微妙刹
德文殊師利如來作意一念所緣諸大菩薩
无量百千那由他刹住不思議解脫三昧不
能知其刹德邊際文殊師利譬如日輪從大海
出虛空中放无量億那由他光遍照一切城邑乘
諸破大黑暗鎖泡洿池增長一切草木葉林
悉令成熟發起一切所作事業光影普入諸
河池中而常未曾離於本事是日雖无種
種分別自然而有是等事現如來亦令出諸
有海住法虛空放无量億智慧光明遍照十方
一切世界成諸衆生无明翳膜拓竭一切煩惱
濁流令諸衆生善根福慧增長成熟雖同一時
現是衆事而常湛然本家不動由佛已離
令想分別自然應現是諸相故

北八七二二號（李三十九）殘佛經論釋

▼北八七二二號（李三十九）大莊嚴論三論音義菩薩瓔珞本業經音義

*

悉令成熟發起一切所作事業光影普入諸
河池中而常未曾離於本事是日雖无種
種分別自然而有是等事現如來亦令出諸
有海住法虛空放无量億智慧光明遍照十方
一切世界成諸衆生无明翳膜拓竭一切煩惱
濁流令諸衆生善根福慧增長成熟雖同一時
現是衆事而常湛然本家不動由佛已離
令想分別自然應現是諸相故
文殊師利若有善男子善女人於恒河沙劫
以天上味及天妙衣施十方界微塵等一切諸
佛及聲聞衆彼佛滅後為一一佛遍滿十方
一一世界十方界微塵等塔其塔皆是閻浮
檀金毫光摩尼珠相間錯集衆光寶圓
攝諸寶幢垂蓮寶鈴流響鈴衛楯檀以為
塗香覆以自在摩尼王網其上復有天寶蓋

大莊嚴論三論十卷同帙　第十一卷

肩背（上博益反下蒲昧反）遝彗（音淨）撾打（上陟花反）嘲嗤（上音遲正作嘲下音昧反）蜂虻（上奚朗反蜂也虻也）班駁（補角反思駁反）
（制下五結反）
（甲連）打撲（音木反）傳劣（上女猪反）焚燒（上扶文反正作焚）棠單（上宅耕反下魯玉反）禁制（之世反正作制反禁草也）勅（上兵媚反馬名也正作響或作勅也新也）
（之世反正作制反）
（制二音非也）蛆蚊（上知列反下尸亦反也非）
刖（音月反五月反）扰衡（上口浪反下音行）枷羅（上音加）羅騫（奚顏反）
截（五制二反）
輒捺（子音反正作捺）婦女（上羊朱反又音耕五反）訥之（上悲義反）
（上之恐直現）

第十二卷　求法沒　菩薩瓔珞本業經第十卷同帙

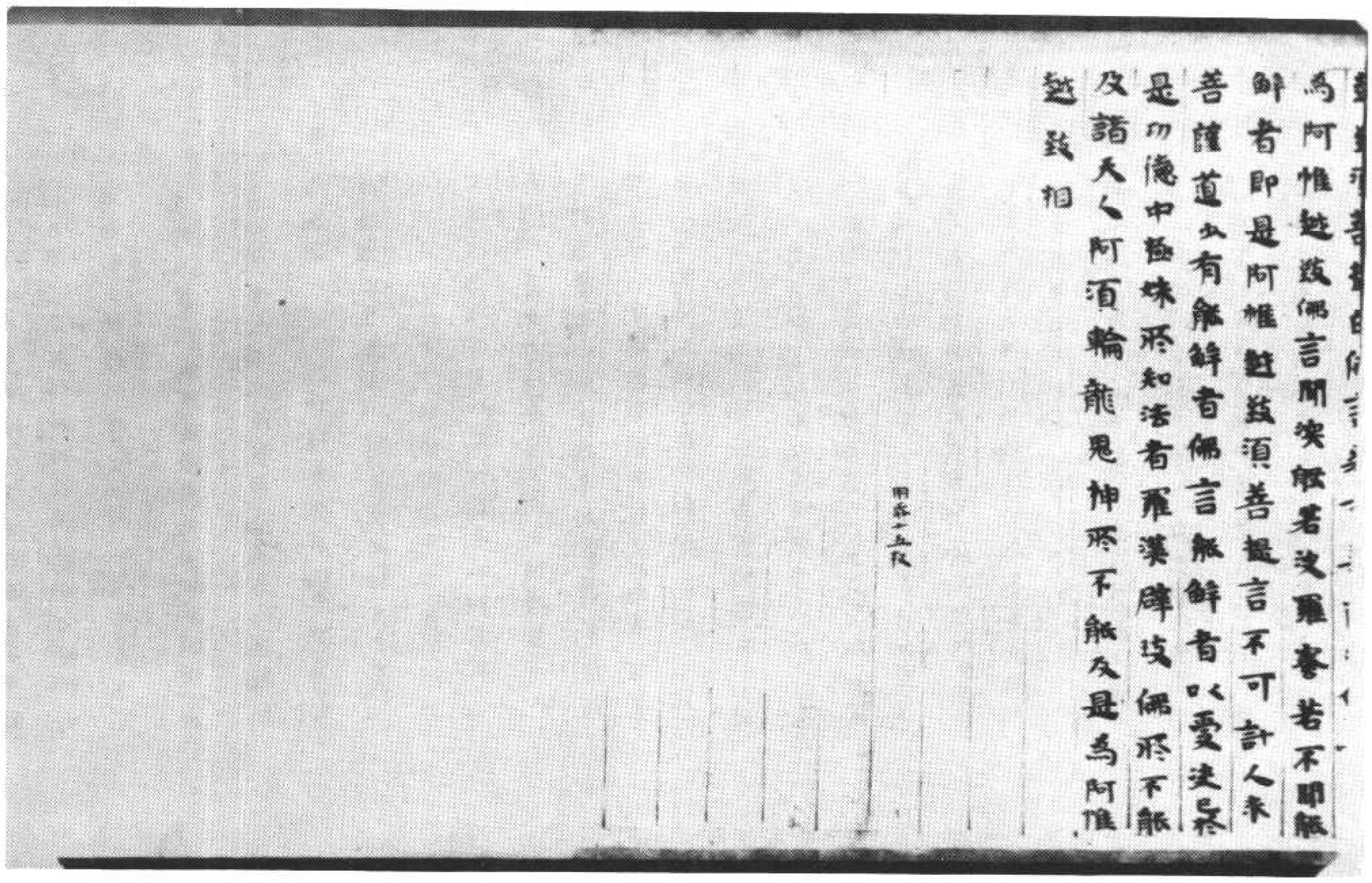
菩薩瓔珞本業經卷上　卷洴沙　闍隆　瑕疵　諷示　樹　嫌　五陰　樂樹　撿攝　下卷三錄　睡調　栴食　酤酒　涕出　慟働　佛藏經四卷　第一卷　嚼咽　為扰　揉擅　蘊蘇　手承　雨淋　雜綵　如拧　淳濃　糟粕　第二卷　抹擅　蝙蝠　欲捕　布拖　以蹲　戾　龍戾　多　緣多　咲　多　曲　右時　獷　或泄　即閉　蚤蝨　第十二卷　求法沒　菩薩瓔珞本業經第十卷同帙

北八七二三號（李　一　百）　道行般若經卷第六、第七

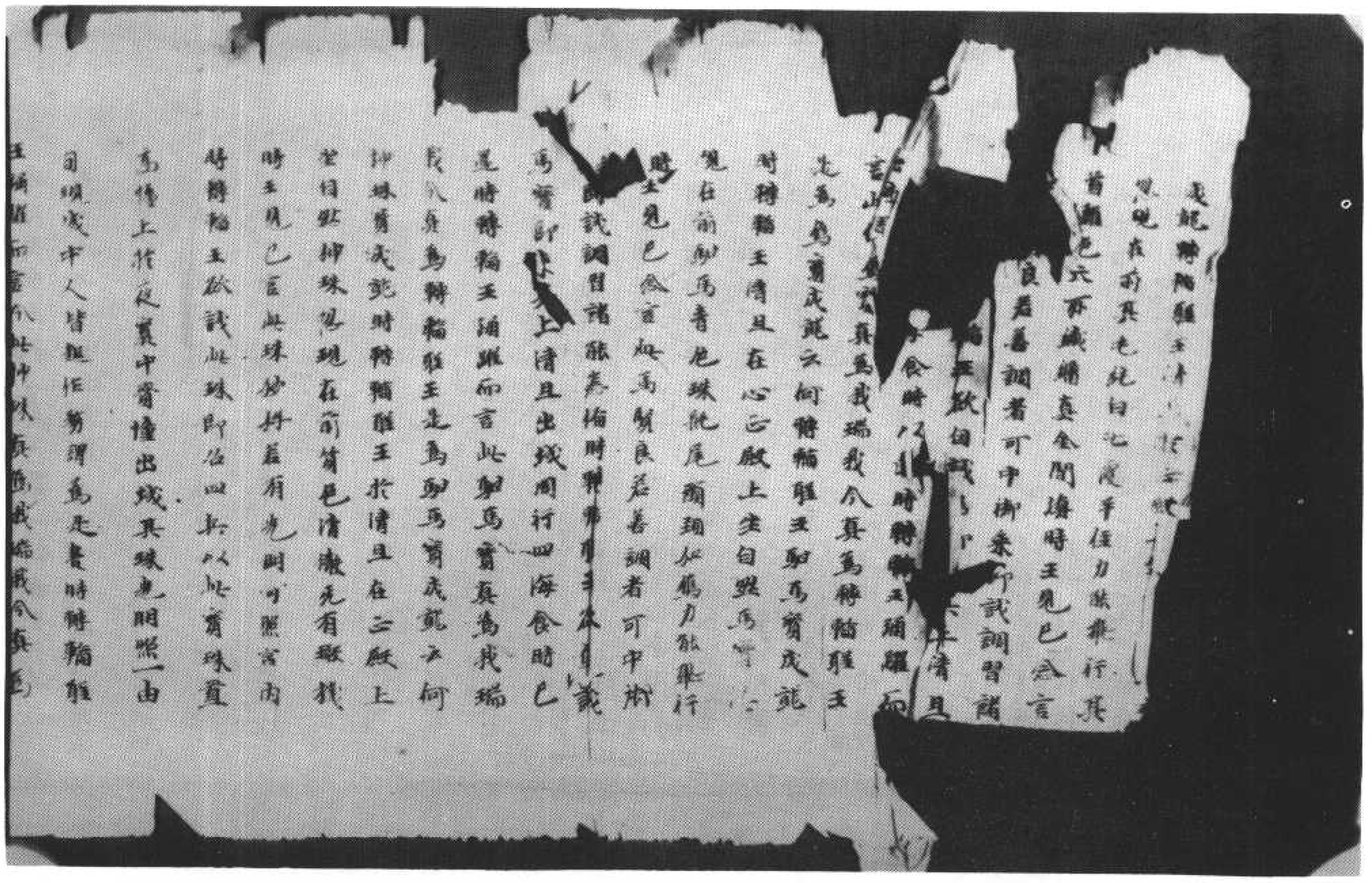
生一佛刹如是无終極譬如塵點劫壞一佛刹復生
一佛從生至終足不蹈地是優波夷從一佛刹復
到一佛刹未常不見佛阿難心念如阿閦佛刹諸
菩薩會者是為佛會耳佛知阿難心所念佛
言是諸善薩會者悉度生死已是優波夷後
當全華佛度不可計阿羅漢令假使恒是時佛
刹中天有偷持賊盜无有斷水漿若輒貴病度
者其餘惡事悉无有阿難問佛是優波夷從何
佛以來作功德佛言乃昔提恕竭羅佛所作功德
初發意來佛提恕竭羅佛時無復持金華散佛
上願言持是功德施與作阿耨多羅三耶三菩佛
言如我持五華散提恕竭羅佛上即逕得无所
從生法樂忍五授我決言都後无數阿僧祇
劫若當為釋迦文佛是優波夷於時見我從佛
受決其心無念我無當受決得耨多羅三耶三菩
如是善薩受決佛語阿難是恒竭優波夷於提
恕竭羅佛所初發延年阿耨多羅三耶三菩阿僧
佛阿難白佛言是恒竭優波夷永以度佛言以度
摩訶般若波羅蜜守空品第十七
須菩提白佛言善薩行般若波羅蜜何等為
入空何等為守空三昧佛言善薩行般若波
羅蜜色痛痒思想生死識空觀當作是觀一心
作是觀不見法如是不見法於法中不作證須菩
提言佛所說不於空中作證云何善薩於三昧
中駐於空中不得證佛言善薩悉是念空不
得證作是觀不取證作是觀：人處南北向是時

說向空空空向无想不隨空中不隨无想志深昊
佛諸法辭若王射人射空中其箭住於空中後
箭出前箭者：復射後箭者：中前箭其人射深
令前箭隨不乃隨善薩行般若波羅蜜為深
※想拘舍羅於護自於其地不中道取證隨羅漢
辟支佛地持是功德還得阿耨多羅三藐三菩
功德成滿便得佛為善薩於經半中觀不中
道取證須善提白佛言善薩謙若作是學
不中道取證佛言是善薩起為護薩起薩守
空三昧向泥洹門心念不別何等為不別守空三昧
无想三昧无願三昧是為不別深起拘舍羅後是
善薩不中道取證何以故深起拘舍羅護之故
心念一切薩起薩持是於念故得深起拘舍羅不
中道取證若善薩入觀守空三昧向泥洹門无
想三昧向泥洹門无願三昧向泥洹門用是故不
別久遠以來人於因緣想中求得阿耨多羅三藐
三菩為說經當使棄是因緣守空三昧守无想
三昧守无願三昧守泥洹門皆不中道取證善
薩如是念久遠人所常有常想有安想常有我
想常有好想若：本我作阿耨多羅三藐三菩時用
人故為說經使斷有想有安想有我想有好想
志新求云何斷是常无常是學皆若是身非身是
好皆醜善薩自心念為得深起拘舍羅守空守无
想守无願三昧向泥洹門不中道取證若有善薩
心念人發遠以來求因緣求想求深取想求
空想求是想皆現在善薩言我一切深使世間

志新求云何斷是常无常是學皆若是身非身是
好皆醜善薩自心念為得深起拘舍羅守空守无
想守无願三昧向泥洹門不中道取證若有善薩
心念人發遠以來求因緣求想求深取想求
空想求是想皆現在善薩言我一切深使世間
※无有是用是念人故得深起拘舍羅是活觀
空想顛倒无所從生脊脛是善薩不中道取證
法當作是云何善薩求般若波羅蜜當曉了於
法中心當何緣求心當云何入守空三昧守无想
三昧守无願三昧向泥洹門皆不中道取證守无
願三昧守无願三昧是善薩不得決故守空三
昧无想三昧无願三昧无識三昧无所從生三昧念
念是三昧貴有為問者不即持不可計心為解者
知是非阿惟越致善薩何以故阿惟越致心无狹
數志知用是比行不異足知是善薩來得阿惟
越致須善提白佛言若有善薩能解是者便
為阿惟越致佛言聞深般若波羅蜜若不聞能
解者即是阿惟越致須善提言不可計人來
善薩道亦有能解者佛言能解者以愛決是
是功德中極妙所知法者羅漢辟支佛所不能
及諸天人阿須輪龍鬼神所不能及是為阿惟
越致相

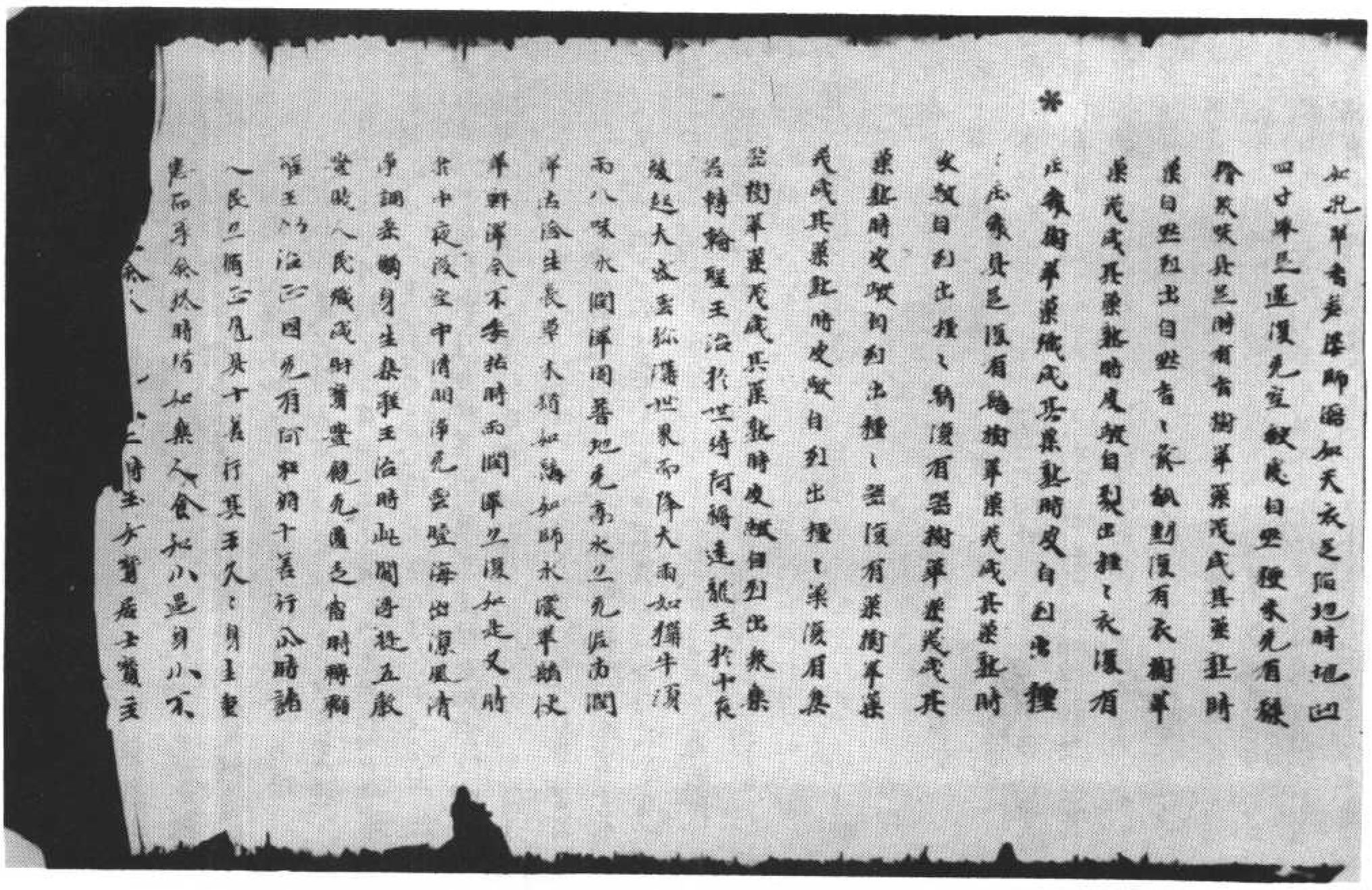


▼北八七二四號（柔 十 五） 佛說長阿含經卷第十八轉輪聖王品第三

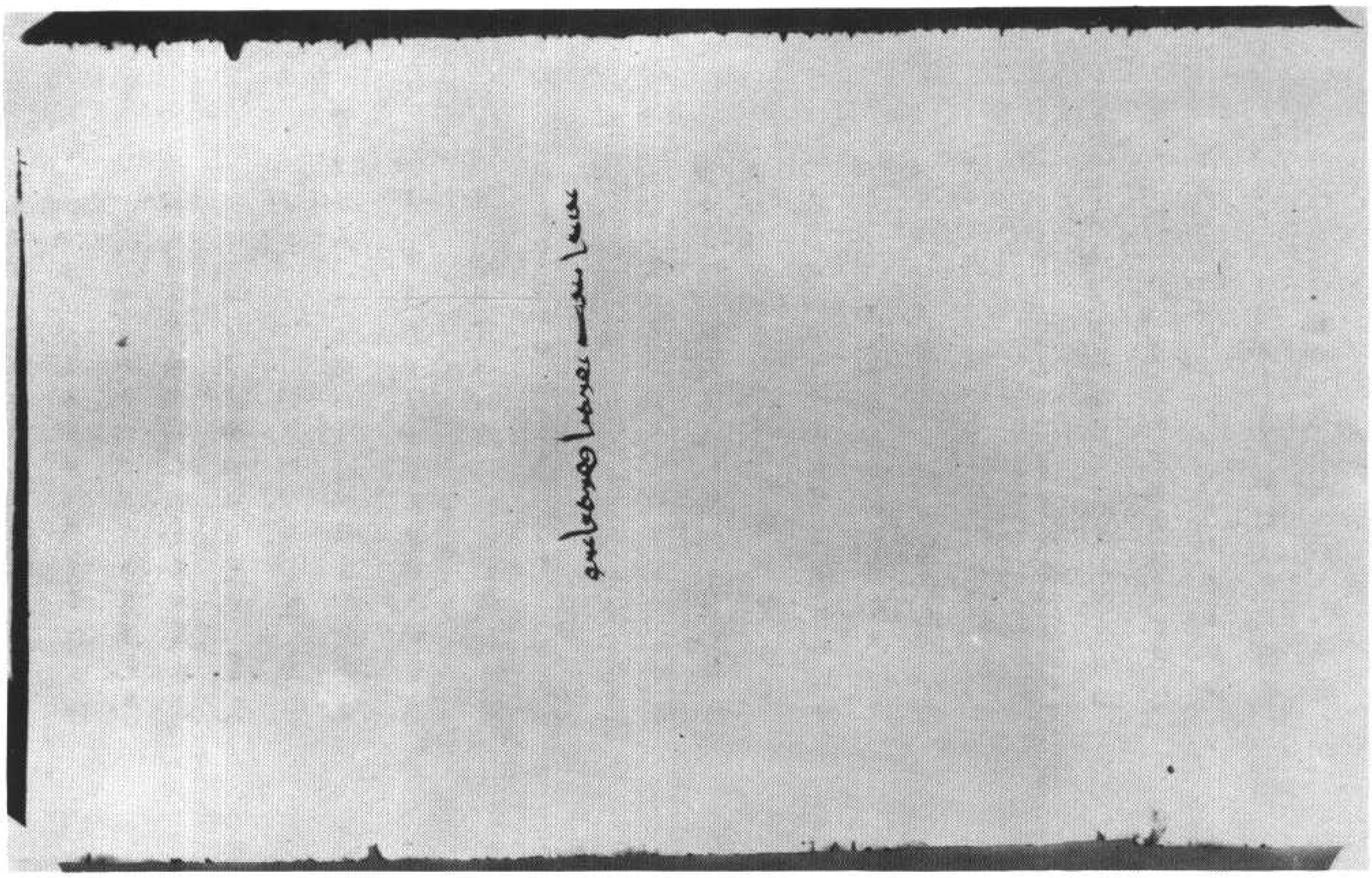


時王見已言此珠妙好且有光明可照百由
旬時轉王欲試此珠即於四指以此寶珠置
高幢上於夜裏中實憍出城其珠光明照一由
旬城中人皆起作勤修為是時轉輪聖
王語居士言汝此珠真為我端我今真為
轉輪聖王乞為神珠寶成就女何王女寶成
就時王王女貪惜出現顏色怒而狠瞋故
不長不短不麤不細不白不黑不剽不赤不
剽牙爪長剃牙須髮自然著身毛孔出栴檀香口出
優鉢羅華香言語柔濡舉動安詳先起後
坐不失正則時轉輪聖王見已先喜心不
醋會洗頂髮近時轉輪聖王見涌躍而言
此王女寶是為我端我真為轉輪聖王走為
王女寶成就之何居士寶成就時居士大夫
等坐自出寶藏自然財富先量居士宿福眼
復讀提起甲仗武有主見主皆悉見知其有
主著鎧為擁護其見主若奉給王用時居士寶
主曰王言大王有而給与不乏為憂我自能
轉輪聖王欲試王兵寶即集四部而告之日汝今
我喜居士日我尚未寶知速与我居士報日
大王小待尚生所上主等通言我今滿用正
會時居士寶被王乘勝即於上部長跪
以右手內看水中看紙匝手而出如實張

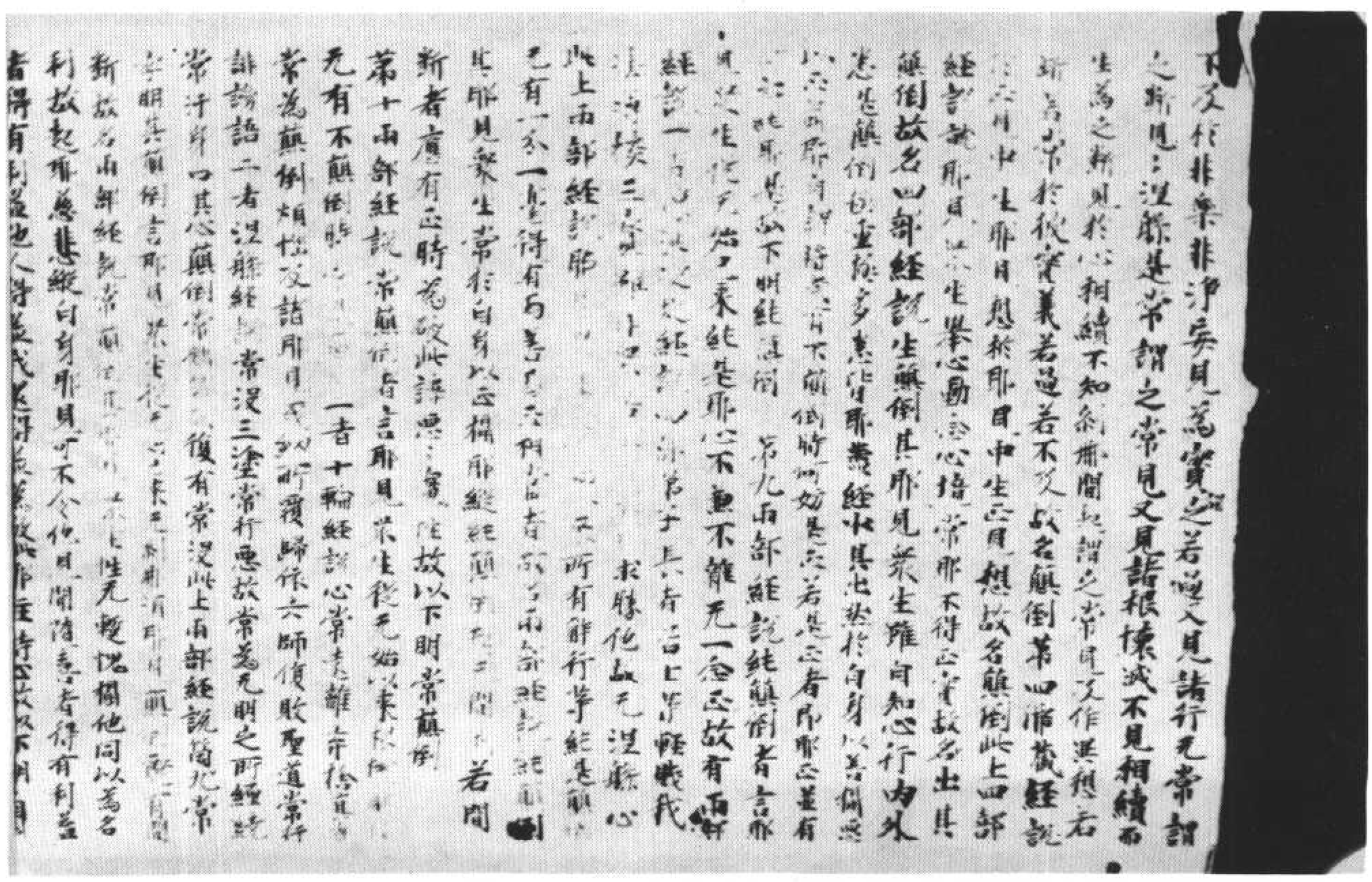
[illegible] 時國王無實臣我稱我今真爲
[illegible] 時國王走爲[illegible]國王七月庚寅朔四神
[illegible] 一者長者不死九[illegible]水者二者身強九惡
九[illegible]及者三者鉢端改九[illegible]及者四者[illegible]戒
盜[illegible]九[illegible]及者走爲時[illegible]國王庚寅七月戊
四月[illegible]時國王又[illegible]余[illegible]出遊後遇等
[illegible]者[illegible]者御而行[illegible]以蜜者吾欲詐[illegible]
國王人民安樂九惡時國人民[illegible]欲[illegible]者復
語侍人步且徐行吾欲詐[illegible]王藏[illegible]時轉
輪聖王慈育民物如父愛子國民養王如子
行父母有珍[illegible]以貢王[illegible]走納受在意爾
[illegible]時王報曰且止諸人吾自有寶女可自用
轉輪聖王治此閻浮提[illegible]其地平正九有[illegible]
[illegible]城[illegible]九惡白蜜九[illegible]金銀寶玉[illegible]珍地上四
時和調不寒不熱其地柔濡九有[illegible]如由
金地[illegible]九[illegible]九有[illegible]轉輪聖王治於世
時地上如是地地流泉清[illegible]九[illegible]圭柔濡
草[illegible]樹木[illegible]草[illegible]地生[illegible]色
如孔雀者差摩師濡如天衣之陌地時地四
四寸摩[illegible]遲復九空[illegible]民自然稻米九有稻
稻[illegible]時有[illegible]樹草[illegible]茂成其蕊[illegible]時
[illegible]自然粗出自然者[illegible]欲刈復有衣[illegible]草
[illegible]茂成其蕊[illegible]時皮殼自裂出種[illegible]衣復有



如孔雀者差摩師濡如天衣之陌地時地四
四寸摩[illegible]遲復九空[illegible]民自然稻米九有稻
稻[illegible]時有[illegible]樹草[illegible]茂成其蕊[illegible]時
[illegible]自然粗出自然者[illegible]欲刈復有衣[illegible]草
[illegible]茂成其蕊[illegible]時皮殼自裂出種[illegible]衣復有
[illegible]九惡[illegible]復有[illegible]樹草[illegible]茂成其蕊[illegible]時
[illegible]皮殼自刈出種[illegible]蕊復有[illegible]
[illegible]樹草[illegible]茂成其蕊[illegible]時皮殼自刈出種[illegible]
[illegible]轉輪聖王治於世時阿[illegible]遠[illegible]王於中夜
[illegible]樹草[illegible]茂成其蕊[illegible]時皮殼自刈出[illegible]
後[illegible]大雨如[illegible]牛頂
而八味水[illegible]國著地九[illegible]水[illegible]九[illegible]南[illegible]
草[illegible]生長草木[illegible]如海如師水[illegible]草[illegible]
草[illegible]不委拓時而[illegible]國[illegible]九[illegible]如是又時
於中夜後空中清明淨九[illegible]海出源[illegible]清
淨調柔[illegible]身生長轉王治時此閻浮提五穀
豐[illegible]人民[illegible]茂財[illegible]豐[illegible]九[illegible]之[illegible]時轉輪
轉王治[illegible]國九有[illegible]十善行[illegible]諸
人民[illegible]九[illegible]其十善行其[illegible]身[illegible]
[illegible]而[illegible]於[illegible]時[illegible]如[illegible]人食如小是身小不
[illegible]



▼北八七二五號（菜 四 十）　佛經疏釋（釋顛倒）



常為顛倒煩惱及諸邪見如所覆師依六師復毀聖道常行
誹謗語二者涅槃經說常淨三塗常行惡故常為見明之所經統
常汙身口其心顛倒常[illegible] 復有常淨此上兩部經說簡九常
字明其顛倒言邪見眾生從見如之來見剎那頃[illegible]
斷故名兩部經說常顛倒其邪見性見種種相他同以為名
利故起邪慧悲緣自身邪見可不令他見聞隨喜者得有利益
* 者得有利益他人得益我等得益為破此邪住持心故以下明自利
利他皆是顛倒 第十一明三二種自他俱見直心住持佛法

自利利他顛倒者言邪見眾生從見如之來積習成性有六
種偏病故即性有邪五本病未入佛法以後即成邪五未病未參
論故名五本五未病此五本五未并前六種偏病合為十一簡邪病
[illegible]有此十一簡邪病故即有八簡邪解謂邪四法邪人四依由有此八
簡邪欲解即起十三種邪行謂六行及邪七猶共成此十三種邪行更
前十一簡邪病八簡邪解起成三十二種顛倒趣向兩邊何等他獄
自損損他六種偏病者即邪疑為根本言邪見眾生從見如之來
常為見明邪網所覆不知其真實出邪疑故起邪貪邪瞋生是顛
倒不長其善惡但有老情人法雜行即道是邪是錯是疑是惡果
[illegible]故見利謂見名利弊相者相味相解相見異
見如生作生利或利十利或見何所貪樂所以於三界世五有不作於
求心利[illegible]見名利愛法[illegible]即是我之業生等分見惡貪見我雜
[illegible]一切結法惡貪見我然知是相畢竟不可得是此四倒
[illegible]三界[illegible]見[illegible]求應須歡雜世間莫生貪者此四
[illegible]見[illegible]門無涅槃之正路常須制案[illegible]

第二出藏二帝惡者如涅槃經聖行品
[illegible]惡言三界世五有惡者果報此見常不淨
[illegible]惡言三界世五有惡者果報此見常不淨
[illegible]而生所謂稱集貪食愛染相[illegible]
[illegible]有為有漏見常苦生我不淨不能出離
[illegible]集因所求出離見法直果所謂知者新
[illegible]二帝惡知是相準竟不可得
第三十二明惡者如花嚴經第此六卷十惡品中第[illegible]
三世相[illegible]生有二見明與行來來有二生及老死中間有
八義聞[illegible]有二見明與行是能生因與在五種識名色之父
[illegible]見明即為煩惱[illegible]名色[illegible]在名有
[illegible]名[illegible]即名為業[illegible]在名識之未來名生之[illegible]在
名[illegible]未來名生死即是報[illegible]言此十二[illegible]

[illegible]下是猶如車輪循環死轉終而復始生死苦等
[illegible]見明深淨見知名相意念為其苦海種名之
見明薰潤苦種遍流動轉名之為行根本分別流生苦等
名之為識苦等數長成其五陰四陰名之為陰名色處名之為色
苦等相長各保緣起名為六入根塵及識三法和合對對感觸
名之為觸領納違順安住感觸名之為受詐親感觸深習愛
名之為愛[illegible]求外緣以明顛倒故名內外四種顛倒其邪見眾生[illegible]
心行善惡內外因緣皆是顛倒然諸惡之性猶若金剛若不
[illegible]教廣明眾不因知邪惡多少是故已下就教廣明顛倒
第四眾廣一切經律論常說就顛倒者此一種顛倒就廣
中說說由邪見眾生從見如以來根機心行因緣內外惡皆
顛倒因從五本及入五來乃至兩邊何等地獄以來及出地
獄後餘報等惡皆悉虛虛空遍法界等通三際橫遍十
方見業見無[illegible]

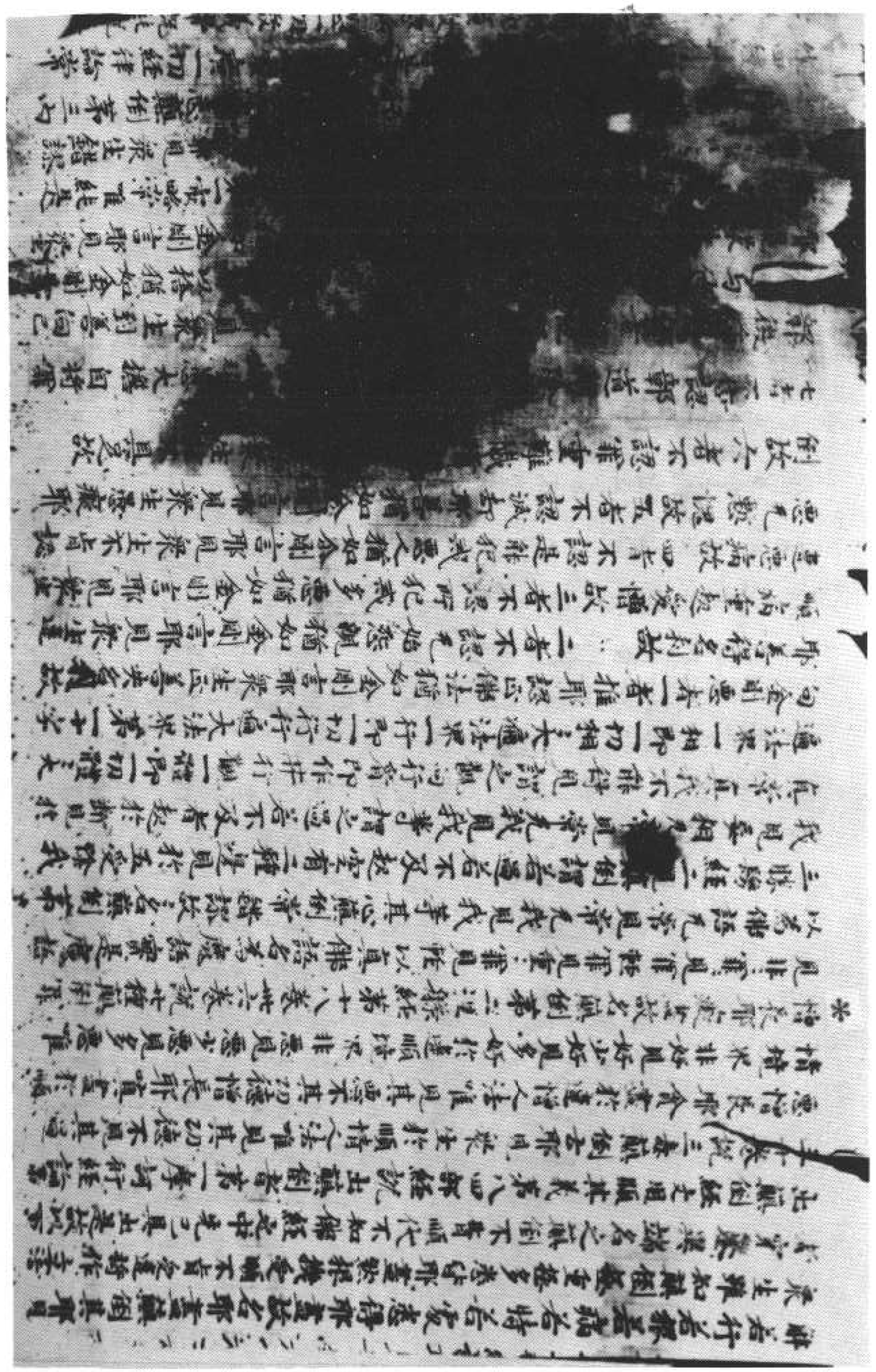
心行暴惡由來因緣皆是顛倒然諸惡之性猶若金剛若不就教廣明衆不自知耶惡多少是故已下就教廣明顛倒

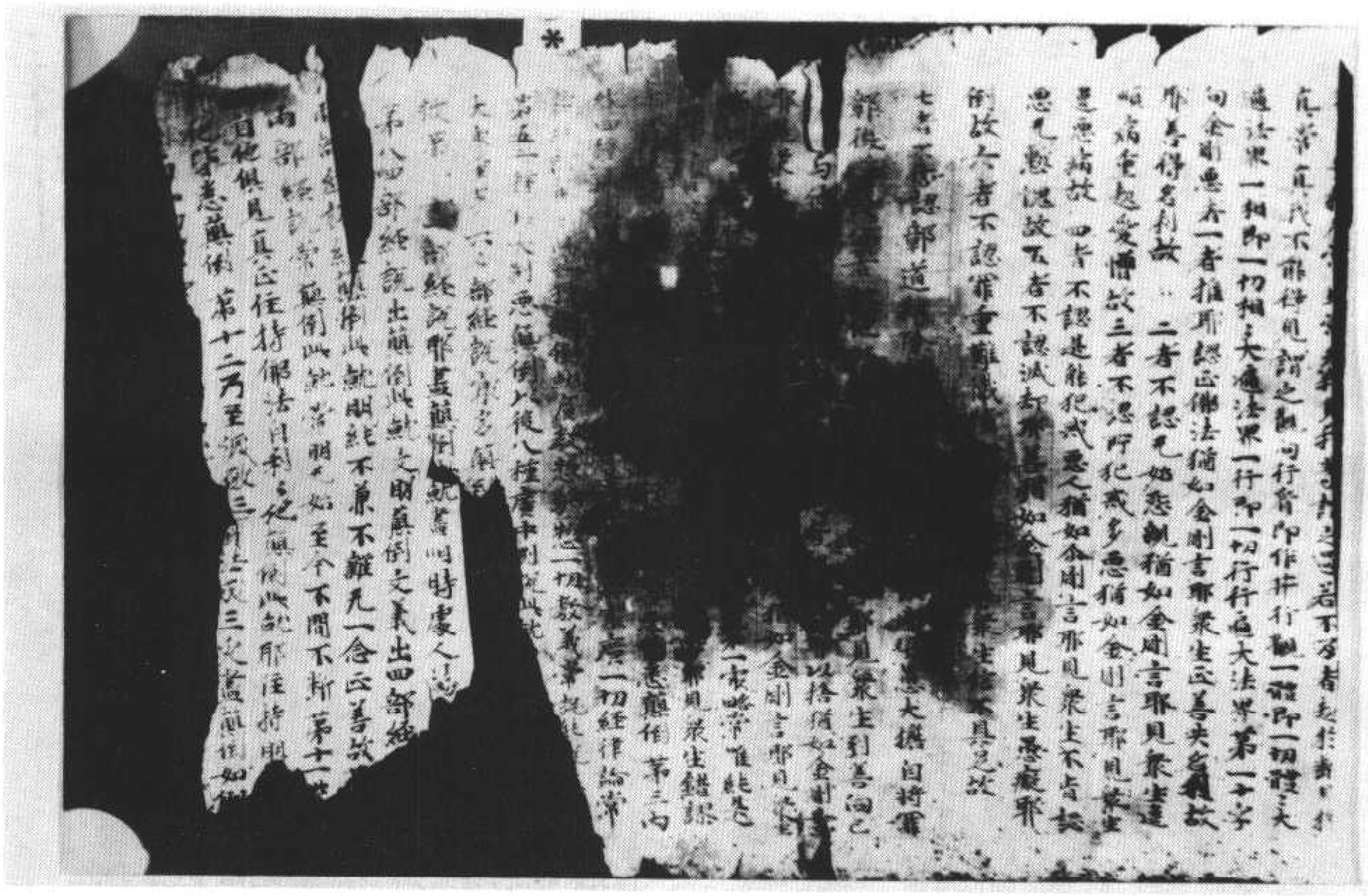
第四教廣一切經律論常說純說顛倒者此一種顛倒就廣中經說由耶見衆生從見始以來根機心行因緣內外惡皆顛倒因從五不迦人五來乃至兩痛阿鼻地獄以來及出地獄後餘報等惡皆悉虛虛空遍法界堅通三際橫遍十方見者見聞覺知無漏法義法根行解病皆是法

* 等悉是顛倒以此三世諸佛一切經律論中常說純說或名三無顛倒或名二見顛倒或名七種顛倒或名十種顛倒或名耶邪衆生或名邪見衆生或名邪見衆生或名十方淨土所弄衆生或名惡魔衆生或大聽不罪衆生或名闡提客微衆生或名五逆不孝衆生或名順行魔教衆生或名九十五種外道耶見嗤嘻故或名神其實諸佛詐作惡法故或名惡心頑難得故又佛藏經名惡魔自謗己惡惱他勝己故涅槃經名六師外道不師他人故耶見衆生從他得解行皆言自解故又佛藏經名賊猶如世賊劫王大臣不肯認賊自言是好人故又提婆經名阿闍提以斷善根信不具足故又法花經名增上慢自是無人故又十輪經名稱施羅樂見他惡故又名无慙愧僧藏惡不悔故自是非他故自少欲即嫌他多自身多欲即嫌他少欲自身出頭即嫌他縮頭自身縮頭即嫌他出頭自行自利嫌他利他自行利他即嫌他自利自受好樂即嫌他受苦惱自受苦惱即嫌他受好樂自身破戒即嫌他持戒自身持戒即嫌他破戒自身學禪即嫌他學禪自身學禪即嫌他學禪自身學禪即嫌他學禪自身學空即嫌他學有自身學有即嫌他學空自身學空即嫌他學有自身學別即嫌他學別自身有少解行即嫌他無解行問若凡解行即嫌他有解行自身富即嫌他貧自身貧即嫌他富自身貴即嫌他賤自身賤即嫌他貴如是事事法法性自高輕他性自是非他常見愚惑故人迦葉去經名稱如世間猶性性謙故若是出家人謙門徒謙種類謙身舍謙利養若是俗人即謙男女謙婦妻謙名利者人有從翻即嗔目視之猶如獨故若有知此學行道者名為猶非又十輪經名驢立法者名驢准猶名驢非經去如無惡驢師子皮裹人驢未鳴時衆人聞以為謂師子及其鳴唳及使驢解衆人皆以皆出驢去此弊惡驢狂被他好師子皮耶見衆生亦復如是被他好事輕作好人如出家人被他好事僧好門徒好種類等若是俗人即被他好家門好眷屬好鄉里好朋友知識等言是我有共弊驢被師子皮一種相似但是一切經律論中說耶見三乘根機衆生皆道是耶是惡見如上說凡有一名一惡惡愛愚惑是耶惡愚名無倒又一切經律論中說正見一乘人皆說常說一切說一乘莫問善惡常不無倒以正見一乘之知耶見三乘人常一倍無倒故知一切經律論中說耶見三乘人亦說常說一切說三乘莫問善惡常是無倒故名一切經律論常說純說無倒究竟耶見衆生貪好諸惡根性成就將謂其正善衆生同有此惡謂善貪心慚悔即得除滅不自將作無重極惡是故以下明其無倒極重極惡多為他正善衆生作惡全別惡之兩起非前三下起惡之所成非後名成

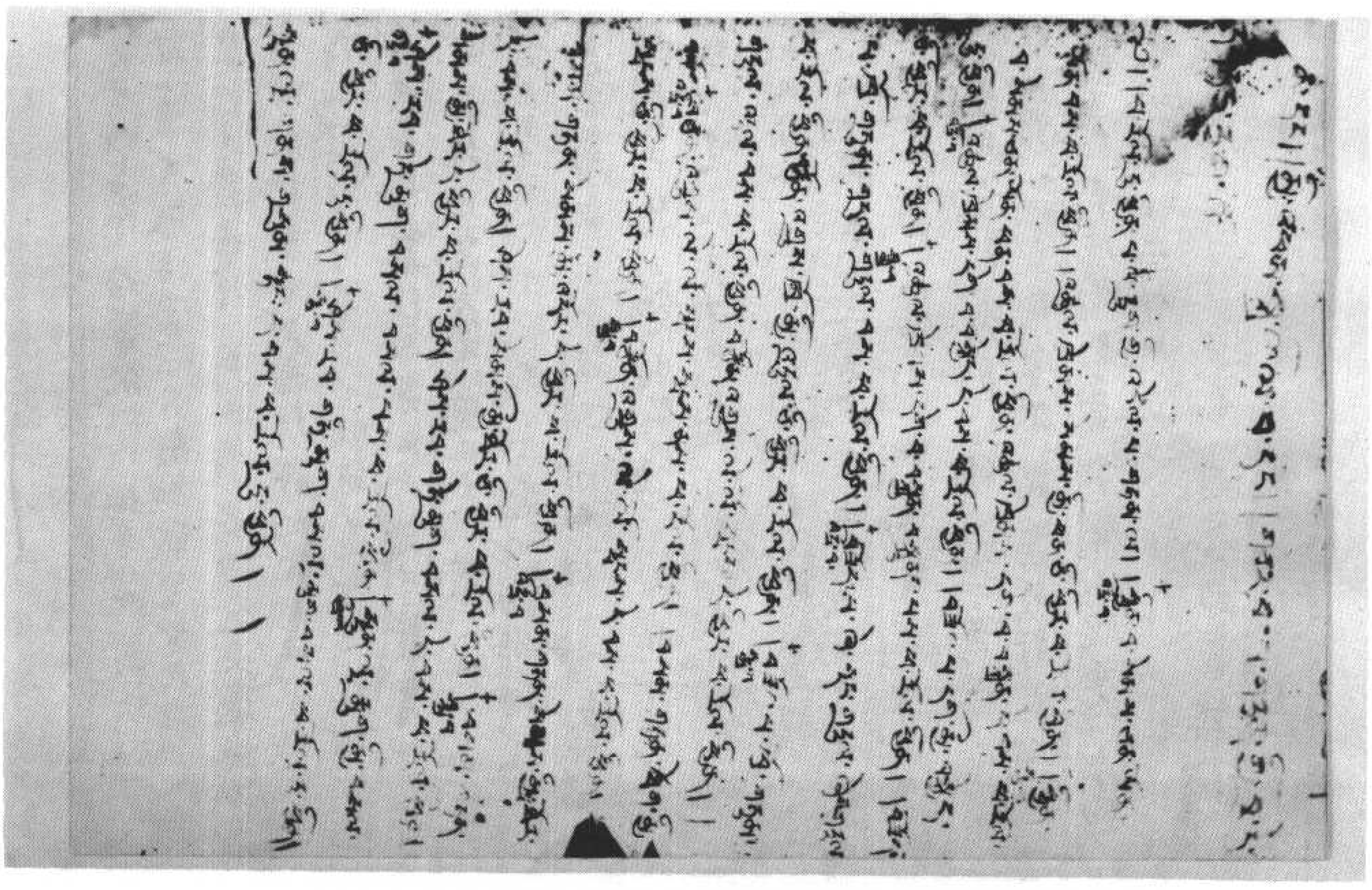
第五七種最大別惡無倒者此以下八種無倒於廣中就別義說第一之法者就病位明以耶見病重故三階之中獨名第三階第二法解經第十一第廿六就常明以耶病重不可治下可救故三種病中獨名次第第三法解經第廿三卷就法說三種義中獨為說

貪心慳悔所得除滅不自將作善重業故以下明其顛倒輕重無恶是故以下明其顛倒輕重
無名為他心善業生作恶令別恶之所起非前三不起恶之所成非後
成　第五七種衆大別恶顛倒者此以下八種顛倒於廣中就別
說　第一之法者就病位明以耶見病重故三階之中獨名第三
階第二涅槃經第十一第廿六就喻明以耶病重不可治不可救故三
種病中獨名之死第三涅槃經第廿三卷就法說三種義中獨為說
※心闇之義第四涅槃經第廿六卷就見聞說恒河七種之中以空
見有見病重故如境而奪蹲欲作一師終須仰求為法主會待
聞求得法已來經願不者自在眠不見他過恶口不談人是非見他善事
見懷嫉妬令見常以禁惜恶不淨而恶貪觀善雜以見起恶見真解而
除妻入空門而貴觀求法教而於諸師闇眠而歌生自滿已過而他善
善若無如此逆從三業一三與法相當可於五濁中起然獨出世一切神通
不能反乱一切恶知識不能牽搖即得入并位見始以來一切恶業顛倒
永為生死別從一仏國至一仏國乃至成仏若自勤自驅不能與法相當起
道眼無記持一門而戶終也不教何以故滿病重故恶多故耶耶住常住
細故少善根不能教得如頂廁之纏其捉得一技頭疑拖拔未難耶見
采生未復如是頑愚失時難開當根善法如似不聞猶如死屍若以杖打
終見青赤闇提死屍未復如是三世諸仏以法杖打之終見覺觸勿令
勿復輕於自受殃苦見常忽至悔持何反　觀每入起行之時恒河法界
道場之中用於勤三業見聞覺知之如指界以解杖相續妄反真擲入
一乘於中起行　第二三種顛倒恶者第一家略常唯純是丈夫真
心顛倒常錯謬故常行誹謗語言耶見衆生根性顛倒從无始
有心有識以來不別迷反法即董成此空見有見顛倒之性自是
非他自高輕他自見長見他短自見善見他恶自用己見積習成此
利根耶見顛倒之性常錯常謬迷至兩世頭阿鼻地獄以來耶心
堅固猶如金剛不可破除由心顛倒妄相故所出言語常不聖理
所以動口常行誹謗語其心顛倒常錯謬如涅槃經第廿六卷說
※以明顛倒第二善恶兩種顛倒者言耶見衆生心解
如以來但起心行皆是顛倒依善恶兩種境界隨名隨相善作善
解恶作恶解但以順情違情境恶唯依涅槃經花嚴經說諸
佛并為利益衆生故於順作善恶兩種行或作屠殺魁膾身婬女
童婦第等種恶行一切神鬼[illegible]故化作諸仏菩薩
種：好身行種：行好耶見衆生隨情所作善恶解皆不稱實故名
善恶兩種顛倒此就心行以明顛倒　第三內外四種顛倒者言
耶見衆生由心行顛倒故從无始以來於他前境上作違順善恶解
自成三毒顛倒但是順情人法唯見其利益不見恶即七愛徹
倒起非貪心於違情人法唯見其過恶不見其利益即七憎徹倒起
耶見心於耶貪瞋癡衆非好見少好見多好於耶境界非恶見恶少
恶見多恶即起耶癡如摩訶衍經第廿卷說又依涅槃經說諸仏并
作身行恶行又耶正品去种鬼癡為或乱衆生故作佛并出家人等
種：好身行種：好行耶見衆生由心顛倒故從其名相作善恶解起其
虛順教食嗔癡非善見善起耶貪非恶起恶起耶貪善內得恶不
知恶內失善不覺是耶癡由內有此耶三毒為因故外即感得耶神
鬼癡為緣內其耶病作是順境界成其耶恶又如涅槃經佛藏經等本
說种鬼癡或見於人如經說此說內因三恶身信耶倒見董習耶道毀友惱
害他四重業作五逆罪用僧祇物作一闡提斷諸善根不信是經者如十方
世界所有地主故名耶鬼第八家好勝之經說佛滅度後一千後上中下
座師徒弟子共相論說是非好恶亦如妖魅聚人[illegible]各相用堂共相罵詈
見解不得猶如羅喉切衆恶善心貪利恭无有歌之當滅之時十二

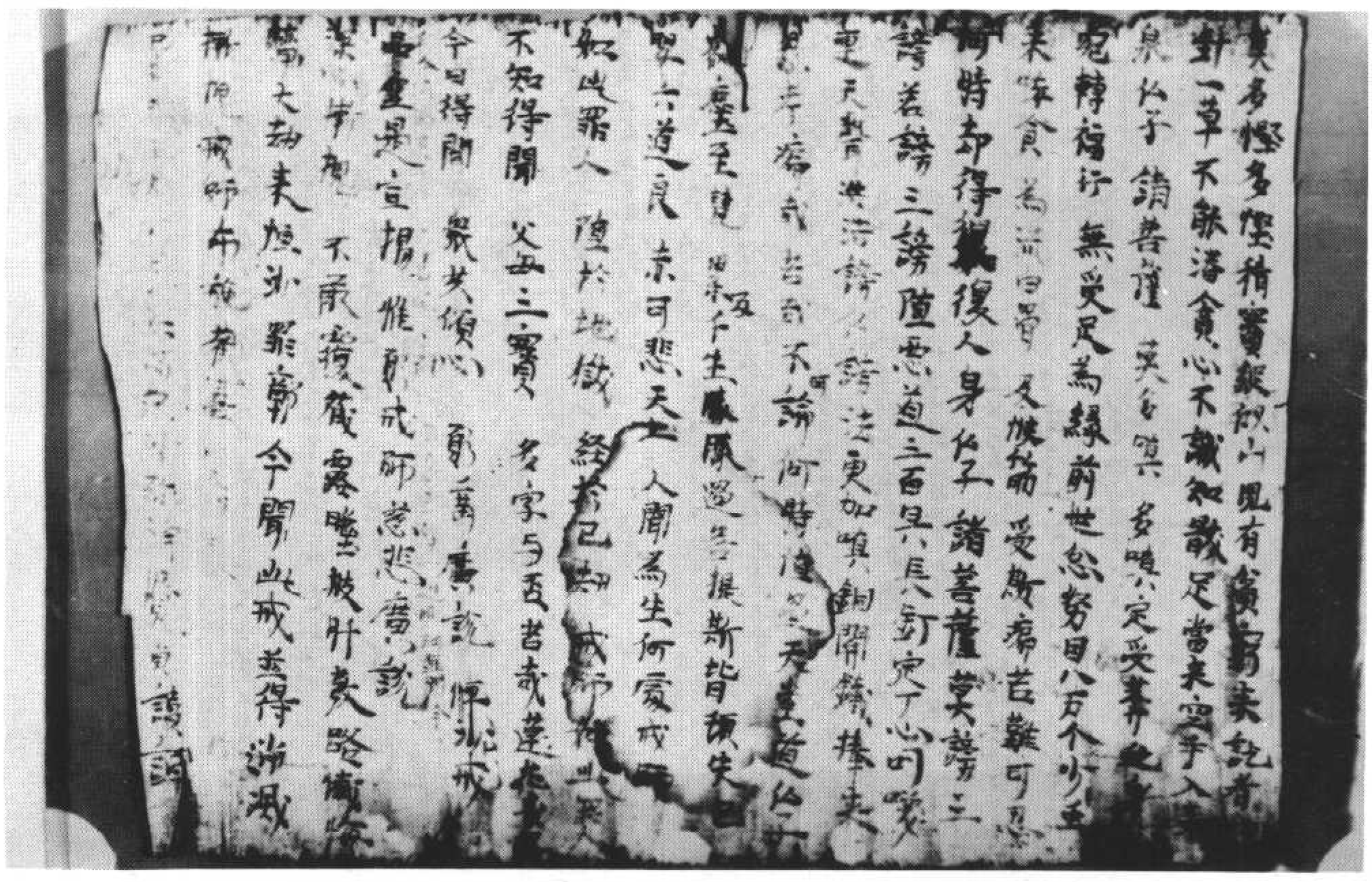




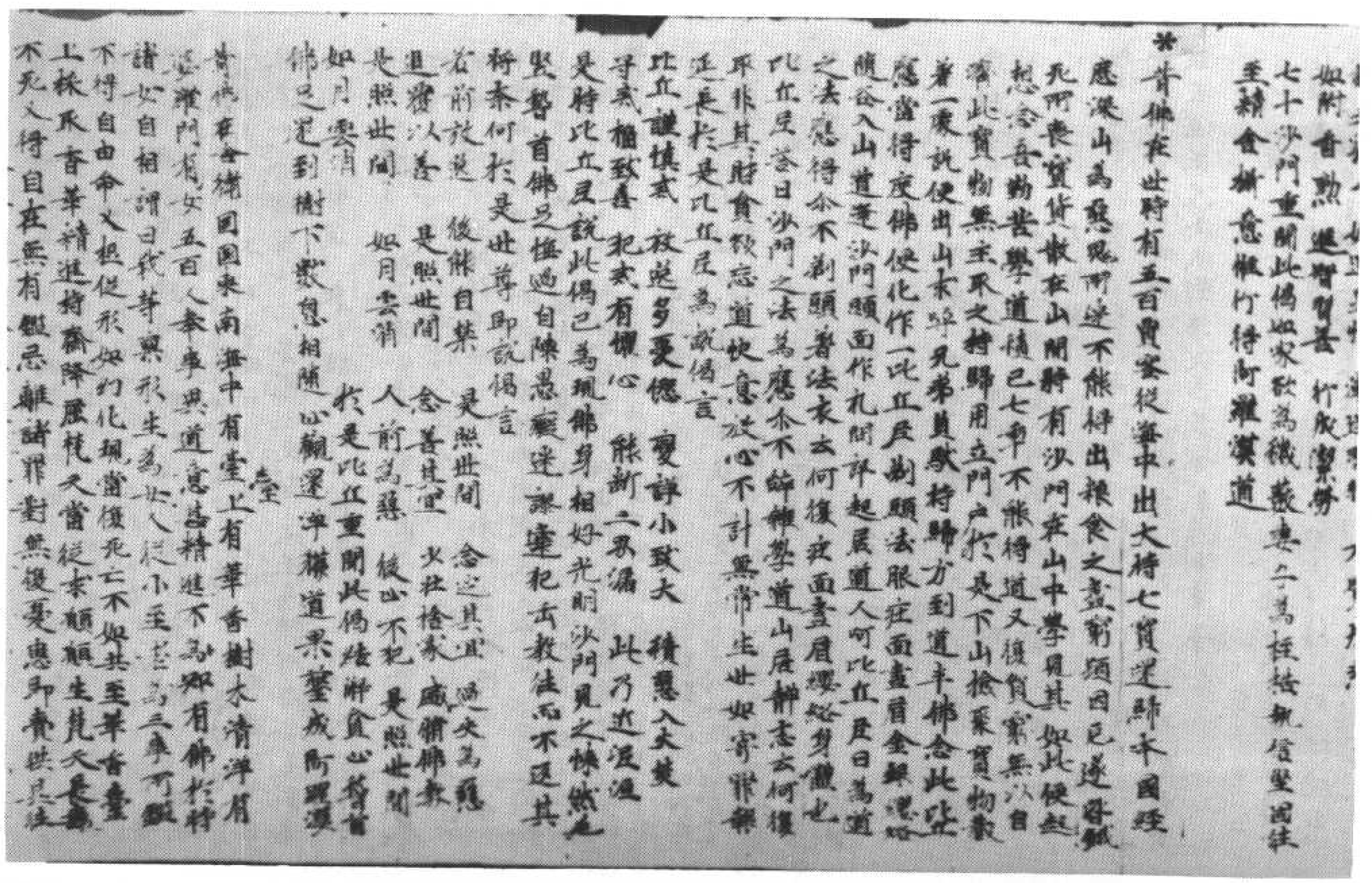
▼北八七二五號　背　　面　　无垢稱經外道大師名姓著字



▼北八七二六號（海　八　十）　和菩薩戒文（參見大正藏八十五册頁一三〇〇）



北八七二七號（河）　法句譬喻經卷第一雙要品第九、放逸品第十、華香品第十二，卷第二喻
華香品之二、惡行品第十七卷、第三安寧品第二十三



下得自由命又根從形如幻化現當復死亡不如其至華香臺
上採取香華持進持齋降屈梵天當經從求願願生梵天長壽
不死又得自在無有疑惑離諸罪對無復憂患即賣供具往
※至臺上採取華香奉持梵天心持齋願願尊神於將世
得聞此諸女聞為化導其心精進應可化度即與大眾弟
子恭敬又能見神發昇虛空往至臺上坐於樹下諸女歡喜
謂是梵天自祖度慰得我所願願受特一夫人說諸女言其非
梵天是三界尊号名為佛度人無量於是諸女前至佛所
為佛作礼前白佛言我等多福今為女人求離垢檢願生
梵天佛言諸女快得善利乃發此願世有二事其報明審
為善受福為惡受殃世間之善天上之樂有為之頓無為之寂諦
能選擇斯其真者善哉諸女乃有明志於是世尊即說偈
言　孰能擇坐　捨魔乘天　誰說法句　如擇善華
覺者擇坐　捨魔乘天　善說法句　能斥德華　如世師翼
打法心有　斷魔華教　不現生死　見身如深　幻法自然
於是諸女聞佛此偈願學真道為化紅尼頭髮自護法來見
足思惟空即得羅漢道阿難白佛言今此諸女素有何德乃
令世尊說而度之佛說法出家得道也佛告阿難昔迦葉佛
時有大長者財富無數夫人緣女有五百人其性姪惡門不安閑
夫人緣女欲求見佛緣不肯聽後日國王請諸大德上數無會
會聽竟日時夫人緣女見長者入會使共至佛所稽首作礼
小坐聽經合發願言令我世世與惡人共相遭遇所生之處
世與道德髮人相值規令世世有佛名釋迦文願與相值出家
學道奉其訓誡佛證阿難余時夫人緣女五百人者今此五
百比丘是本願變所令應得度是以世尊說而度之佛說
昔佛姪特道在罽賓國國王群惡莫不信卯
特有賈客大人名曰波利與五百賈人入海
問波利言海水為多掬水為多波利答言掬水
何海水雖多無益時用不能救波飢渴之人掬水雖少值彼渴
※者特用與之人滿其命此世受福不可覩計經神垂喜讚言
善哉即現身上八種香雲從以七寶以上波利海神送之安善
抵岸到舍衛國持此香囊上波斯匿王具陳所由念是香囊
作小人所服還以奉上願蒙納受王得香囊以為奇異即叫
諸大人羅門婆羅門婆若軍好者以香囊與之於力夫人者歡喜出王
問夫人所以下出特人答言今十五日特佛法齋素食不
殺是以不出王使願惠遣人呼日如今特齋憍遲王之命
下于如是三返夫利夫人素服而出在眾人中明如日月倍倍
如帝王意怵然加敬問曰有何道德姹然有異夫人白王用念
水掬聚斯如此情懷施機日夜山積人命促拙權隨之業長
月奉佛法齋割愛從道世世家福王聞歎喜使以香囊以與
夫利夫人夫至答言我今特齋不應著此可與餘人王曰代華
答言以與勝者卿今軍勝又奉法齋道志殊高是以相與者酒不飲
奉特尖頭夫生答言大王以憂頭王屬意共到佛所以此香囊象上世尊并
抹壁訶軍却之福矣王即許焉即勒軍往至佛所稽首于世尊却坐白
佛言海神奉獻此香所上六種夫人生奚不食得未利夫人生與而不取特佛
法齋心無余願願以上佛願每受如世尊弟子執心難有直信如此世有
余所生之處為之奉獻如說偈言　多作貿孝　結少聖奇　廣稱行者
所生時好　奇草芳華　不逆風勢　普遍道教聞　德人遍香
特種多香　青蓮芳華　唯曰是真　不如栴香　華香桑微
不可謂真　特栴之香　到天珠勝　栴香偽已　重出手中　栴之稱振明
之所之處　長離憂患　佛說偽已　具成就　行無放逸
變香壁辭其之下十六大國滿中孫陀利特用布施不可計
利夫人一日一夜特佛法齋如此其福頂孫以豆積福學慧奇
哉反但王及夫人群惡大小莫不歡喜歡喜執香奉行
昔佛姪特道在罽賓國國王群惡莫不信卯
特有賈客大人名曰波利與五百賈人入海
問波利言海水為多掬水為多波利答言掬水
何海水雖多無益特用不能救波飢渴之人掬水雖少值彼渴
作佛圖寺五百羅漢前心其中[illegible]
作小人所服還以奉上願蒙納受王得香囊以為奇異即叫
諸大人羅門婆羅門婆若軍好者以香囊與之於力夫人者歡喜出王
問夫人所以下出特人答言今十五日特佛法齋素食不
殺是以不出王使願惠遣人呼日如今特齋憍遲王之命
下于如是三返夫利夫人素服而出在眾人中明如日月倍倍
如帝王意怵然加敬問曰有何道德姹然有異夫人白王用念
水掬聚斯如此情懷施機日夜山積人命促拙權隨之業長
月奉佛法齋割愛從道世世家福王聞歎喜使以香囊以與
夫利夫人夫至答言我今特齋不應著此可與餘人王曰代華
答言以與勝者卿今軍勝又奉法齋道志殊高是以相與者酒不飲
奉特尖頭夫生答言大王以憂頭王屬意共到佛所以此香囊象上世尊并
抹壁訶軍却之福矣王即許焉即勒軍往至佛所稽首于世尊却坐白
佛言海神奉獻此香所上六種夫人生奚不食得未利夫人生與而不取特佛
法齋心無余願願以上佛願每受如世尊弟子執心難有直信如此世有
余所生之處為之奉獻如說偈言　多作貿孝　結少聖奇　廣稱行者
所生時好　奇草芳華　不逆風勢　普遍道教聞　德人遍香
特種多香　青蓮芳華　唯曰是真　不如栴香　華香桑微
不可謂真　特栴之香　到天珠勝　栴香偽已　重出手中　栴之稱振明
之所之處　長離憂患　佛說偽已　具成就　行無放逸
變香壁辭其之下十六大國滿中孫陀利特用布施不可計
利夫人一日一夜特佛法齋如此其福頂孫以豆積福學慧奇
哉反但王及夫人群惡大小莫不歡喜歡喜執香奉行

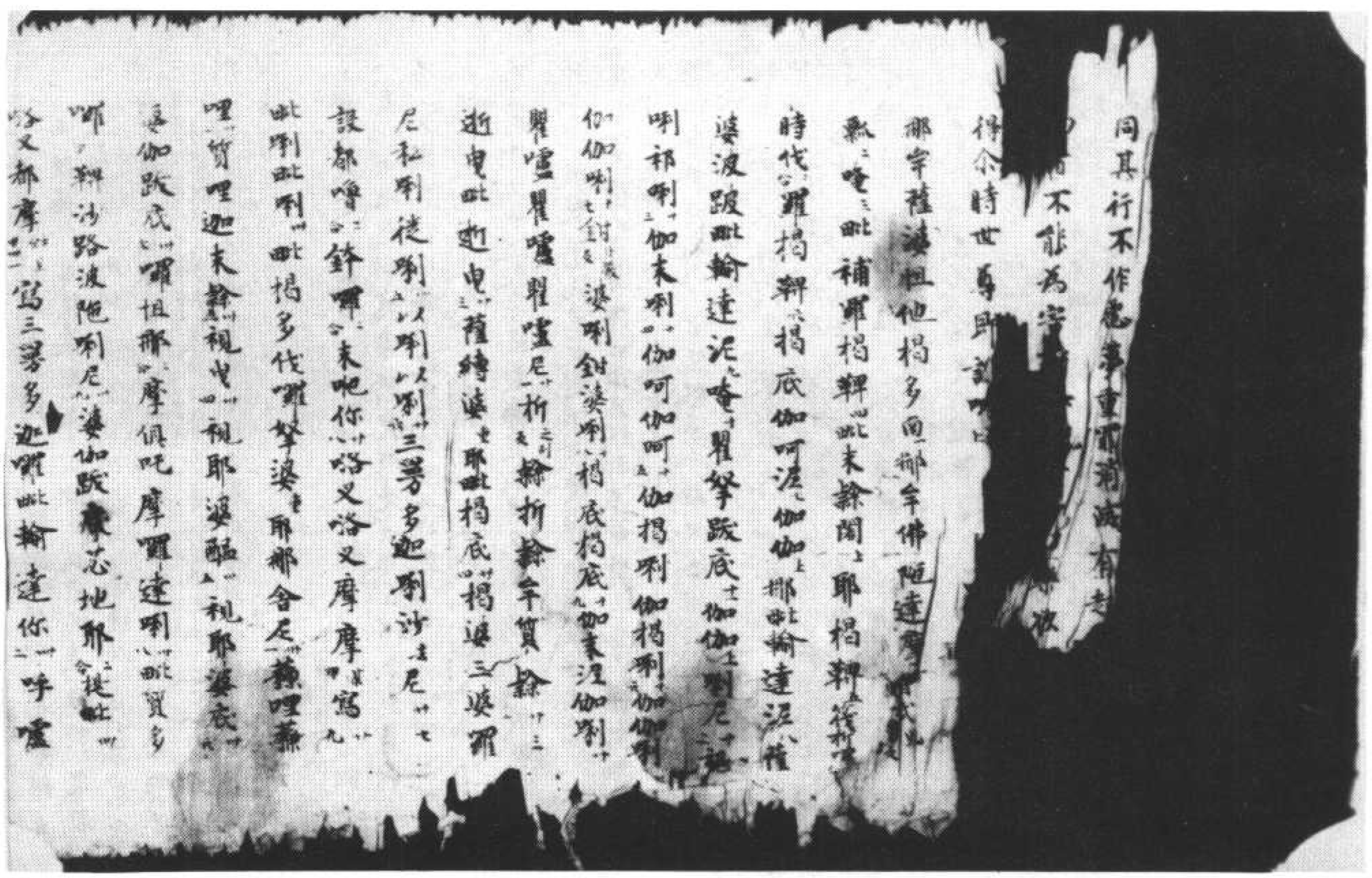
利夫人一日一夜持佛法齋如比其福須彌以豆積楹學慧可
説及迴王及夫人群臣大小莫不歡喜歡喜奉行

昔佛在世時[illegible]至罽賓南山中
作佛圖寺五百羅漢常一心其中旦夕[illegible]塔礼拜時[illegible]
有五百獼猴見諸道人供養塔寺即便相將至衆聞道人[illegible]
亦效作佛圖竪木立刹[illegible]旦夕礼拜亦[illegible]道人時山水
暴長五百獼猴一時衆没溺神即來第二忉利天上七寶殿舍衣
食自然各自念言以何因緣得天上即以天眼自見本形獼猴之
身以諸人作塔寺雖身溺没神得生天今當下報故尸之恩
五神侍從各持華香從衆妓故尸上散華燒香繞之七帀時山中
有五百婆羅門外學邪見不信罪福見諸天人散華作衆妓
樂獼猴尸前問曰諸天光顏巍巍乃今何故屈意供養此尸諸
天人言此尸是吾等故尸身在此間欲請道人盡立塔寺山水暴
漲溺殺吾等以此微福得生天上今故散華以報故尸之恩獸為
塔寺獲果如此君當至心奉佛世尊其德[illegible]御等[illegible]即下
信受(?)五百[illegible]無所一得不如共往至耆闍崛山礼事供養
得福無限即皆散然共至佛所五體作礼散華供養諸天
人白佛我等近世獼猴之身蒙世尊恩得生天上恨不見佛
今故自歸重白佛言我等前世有何罪行受此獼猴身
作塔寺身被溺没佛告天人此有因緣不從空生吾當為汝
説其所由乃往昔時有五百婆羅門共行入山欲求仙
道時山上有一沙門欲於山上沐浴積衣下谷取水身輕如飛
五百婆羅門與嫉妬意同聲笑之今此沙門上下山谷亦如獼猴
何足為奇也是沙門取水不以山水一來溺然不久佛告諸天人爾
時上下沙門我身是也五百婆羅門者五百獼猴身是戲笑
作罪身受其報於是世尊即説偈言
戲笑為惡 已作身行 號泣受報 隨行罪至
佛告諸天人汝之近世雖為獸身乃能戲笑起作塔寺今得生
天罪滅福興今者復來歸奉世教從此因緣長離衆苦佛
説是已五百天人即得道迹其所[illegible]行水遏五百婆羅門聞
罪福之報而自歎言吾等學仙積有年數未識罪福不
如獼猴戲笑為福得生天上佛之道德實妙乃命於是稽首

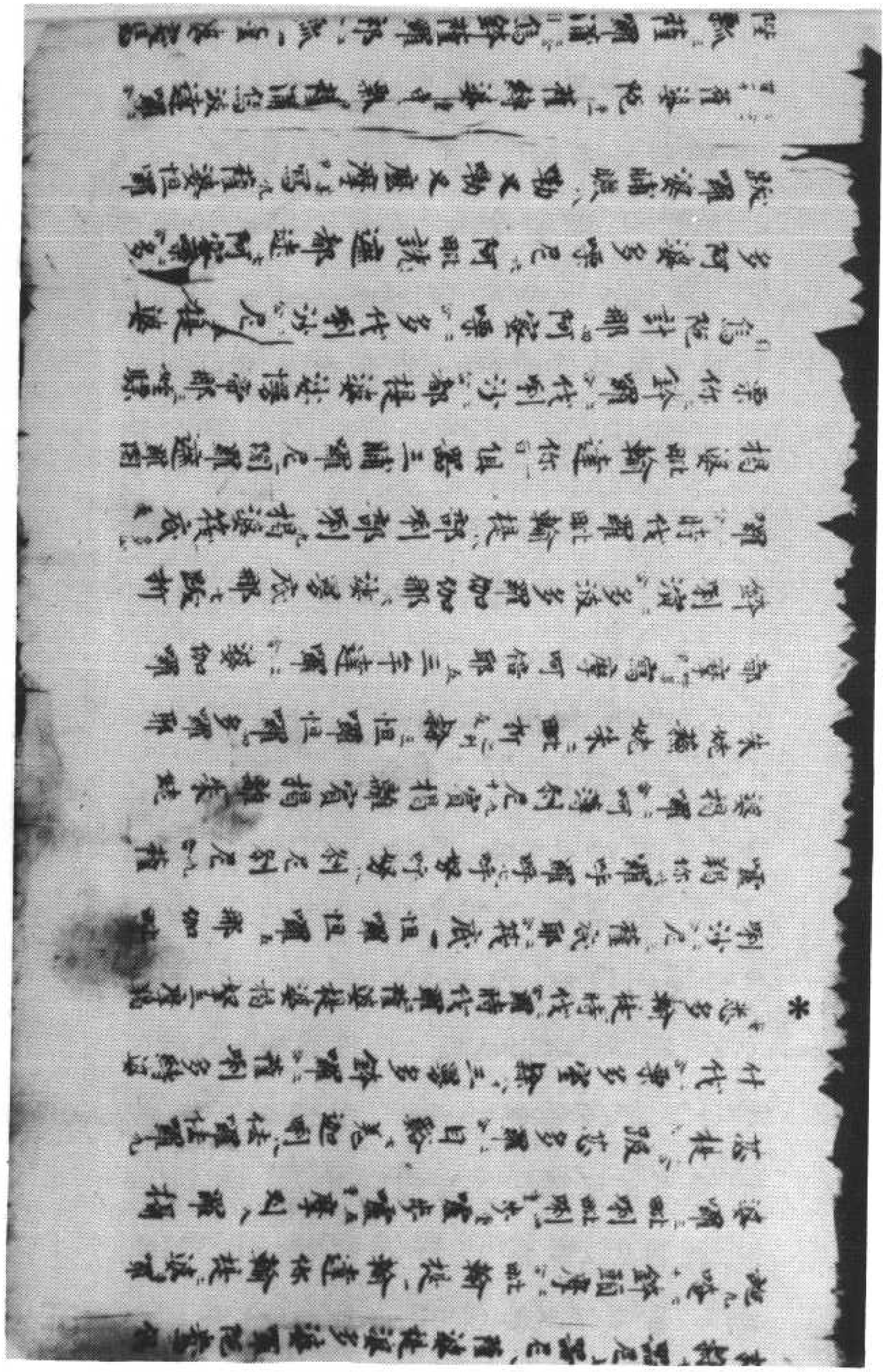
佛告諸天人汝之近世雖為獸身乃能戲笑起作塔寺今得生
天罪滅福興今者復來歸奉世教從此因緣長離衆苦佛
説是已五百天人即得道迹其所[illegible]行水遏五百婆羅門聞
罪福之報而自歎言吾等學仙積有年數未識罪福不
如獼猴戲笑為福得生天上佛之道德實妙乃命於是稽首
佛足願為弟子佛言善來比丘即成沙門精進日新遂得
羅漢道

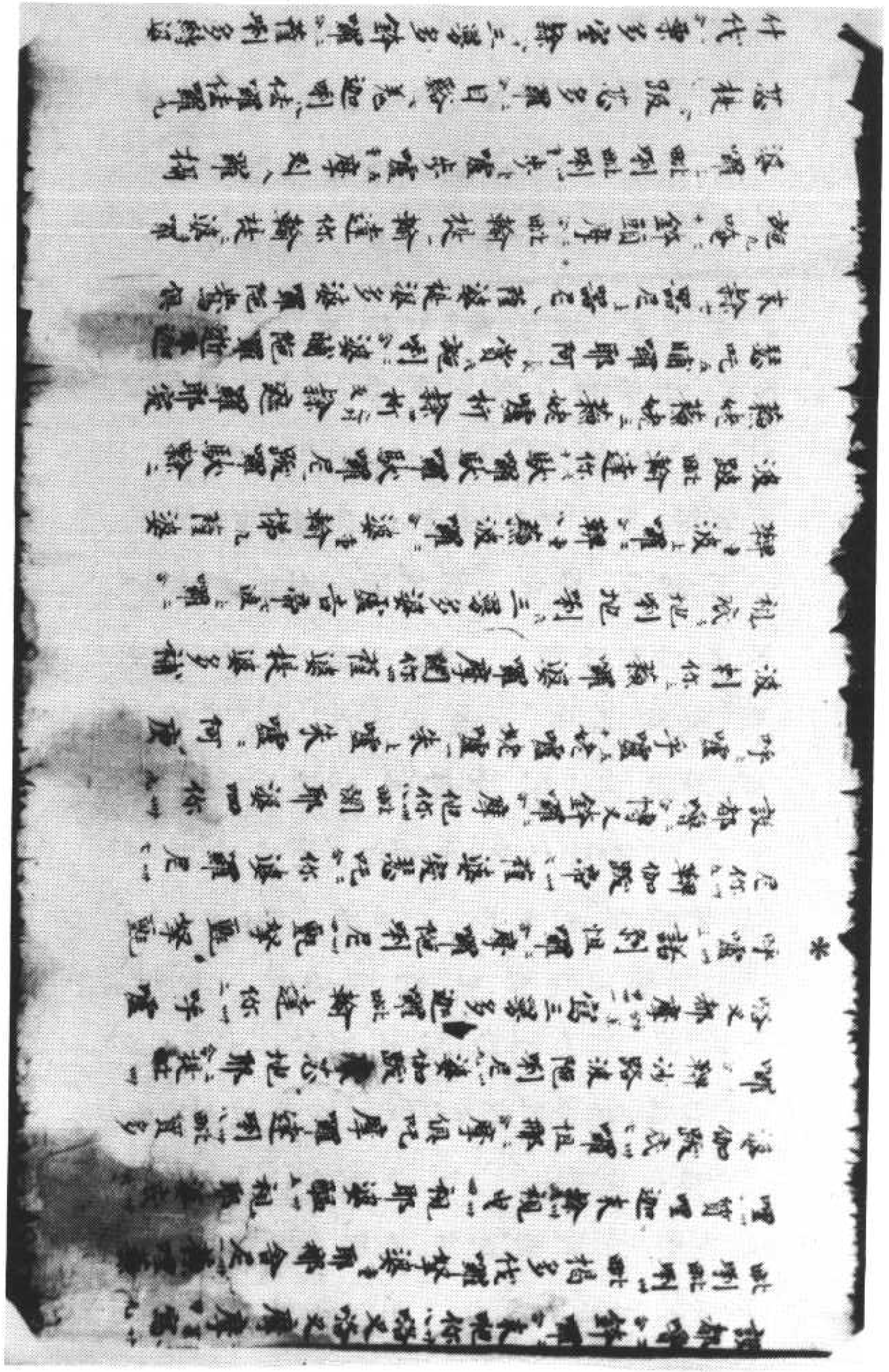
昔佛在羅閲祇來南二百里有山民村五百餘家為人剛強難
以道化宿世福願應當開度於是世尊化作沙門至村外樹
下自出於村外樹下坐定入泥洹三昧至于七日不喘不息不動
不轉村人見之謂為命終共相謂言沙門已死當共葬送各持
來薪積往燒之火然薪盡佛從坐起現道神化光明照曜威
動十方現更畢訖還坐樹下安體靜安怡悅如故村人大小
莫不驚懼稽首謝曰山民頑鄙不識神人妄以薪火加於[illegible]
然曰唯願罪重於大山唯垂慈愍赦不見咎愆不覺神人得無傷
病乎得無飢渴乎得無熱惱乎於是世尊和顏
含笑而為説偈言
我生以安 不慍於怨 衆人有怨 我行無怨 我生以安
不病於病 衆人有病 我行無病 我生以安 不戚於戚
於行無戚 衆人有戚 我生以安 清淨無為 以樂為食 如光音天
我生以安 恬惔無事 彌薪國火 安能燒我
佛説偈已五百人[illegible]皆作沙門得羅漢道村人大小
[illegible]五百[illegible]飛還竹園賢者阿難見佛與得道者[illegible]
來[illegible]佛言此諸比丘有何異德乃使世尊自往度佛告
阿難[illegible]為佛時世有辟支佛常處是山去村不遠在
[illegible]反[illegible]有神[illegible]便取滅村人持薪木就生燒之
[illegible]在[illegible]埋著山頂各共求願使得道如是沙
門[illegible]其[illegible]當得道[illegible]故如來往度之耳佛
説是[illegible]

其不為擺薩普首謝曰山只規師不識神人妄以新文加於未
然自推雜罪重於大山推出慈故不見善惡不實神人得無病
病乎得無慈哉乎得無飢渴乎得無熱惱乎於是世尊和顏
愛語而說偈言
我生以安　不惱於他　衆人有惡　我打無惡　我生以安
不病於病　衆人有病　我打無病　我生以安
我打無憂　我生以安　清淨無為　以樂為食　如光音天
我生以安　恬怡無事　孤薪國人　安能妨我
尒時村中五百人聞說偈已皆作沙門得羅漢道村人大小皆
信之尊佛與五百人飛還竹園賢者阿難見佛與村道者俱
來前白佛言此諸比丘有何異德乃使世尊自往覲度佛告
阿難我未下為佛時此有辟支佛常處是山去村不遠故
[illegible]下欲報恩德神德使乘滅村人將新木就住燒之
飲乘舍利著寶瓶中埋著山頂各共木頻復得道如是沙
門滅度快樂緣此福故應當得道是故如來往度之耳佛
說是時天人無數皆得道迹



同其行不作惡事重罪消滅有老
[illegible]不能為[illegible]
得尒時世尊即說咒
那宇薩婆怛他揭多面那宇佛陀達摩[illegible]
[illegible]唵毗補羅揭鞞毗末鈎聞耶揭鞞[illegible]
時代羅揭鞞揭底伽呵波伽伽那毗鈎達泥[illegible]
婆波跋毗鈎達泥唵羅拏跋底伽伽[illegible]
唎祁唎伽末唎伽呵伽呵伽揭唎伽揭唎伽伽
伽伽唎[illegible]婆唎[illegible]揭底揭底伽末泥伽唎
羅嚧羅嚧羅嚧尼折鈎鈎折鈎牟質鈎
逝电毗迦电薩縛婆耶毗揭底揭婆三婆羅
尼私唎徒唎[illegible]三婆多迦唎沙尼
設都嚕鉢嚕末吧你咯又咯又摩摩寫
毗唎毗唎毗揭多伐嚕拏婆耶舍尼薩哩薩
哩質哩迦末鈎視电視耶婆醯視耶婆底
婆伽跋底嚕怛那摩俱吒摩嚕達唎毗質多
嚕鞞沙路波陀唎尼婆伽跋摩芯地那提吐
咯又都摩寫三婆多迦嚕毗鈎達你呼嚧





栗你鉢囉代利沙都提婆達博帝那哩駄
烏陀計那阿密嘌多代利沙尼提婆
多阿婆多嘌尼阿毗詵遮都迦阿密栗多
跋囉婆補賊勃又勃又麼摩寫薩婆怛囉
薩婆陀薩埵那薩埵鉢囉祁孰薩婆密
陀婆屯鞞怛寫薩婆羯利羯囉呵
毗揭囉呵毗婆陀突毗之鉢那突你密
多阿摩刂略夜跋波毗那設你薩婆樂叉
囉刂娑你婆囉尼沙囉尼薩婆羯婆囉婆
羅婆羅跋底閻耶閻耶摩呼寫
薩婆怛囉薩婆迦藍悉殿都苾地耶
他耶薩婆勞茶羅娑達你閻耶悉提悉
提穰悉提悉地耶悉地耶勃地耶勃地
耶補囉尼補囉尼薩婆苾地耶阿地揭多
娑栗提閻翰怛嚩閻耶跋底娑吃苾吃
三昧耶摩奴波賴耶怛他揭多翰提毗耶
婆盧迦耶都廣寫阿瑟吒麼呵珊
耶陀嚕尼薩囉薩囉鉢囉薩婆代囉
烽毗翰達你三昧多阿迦囉旁茶羅翰提毗

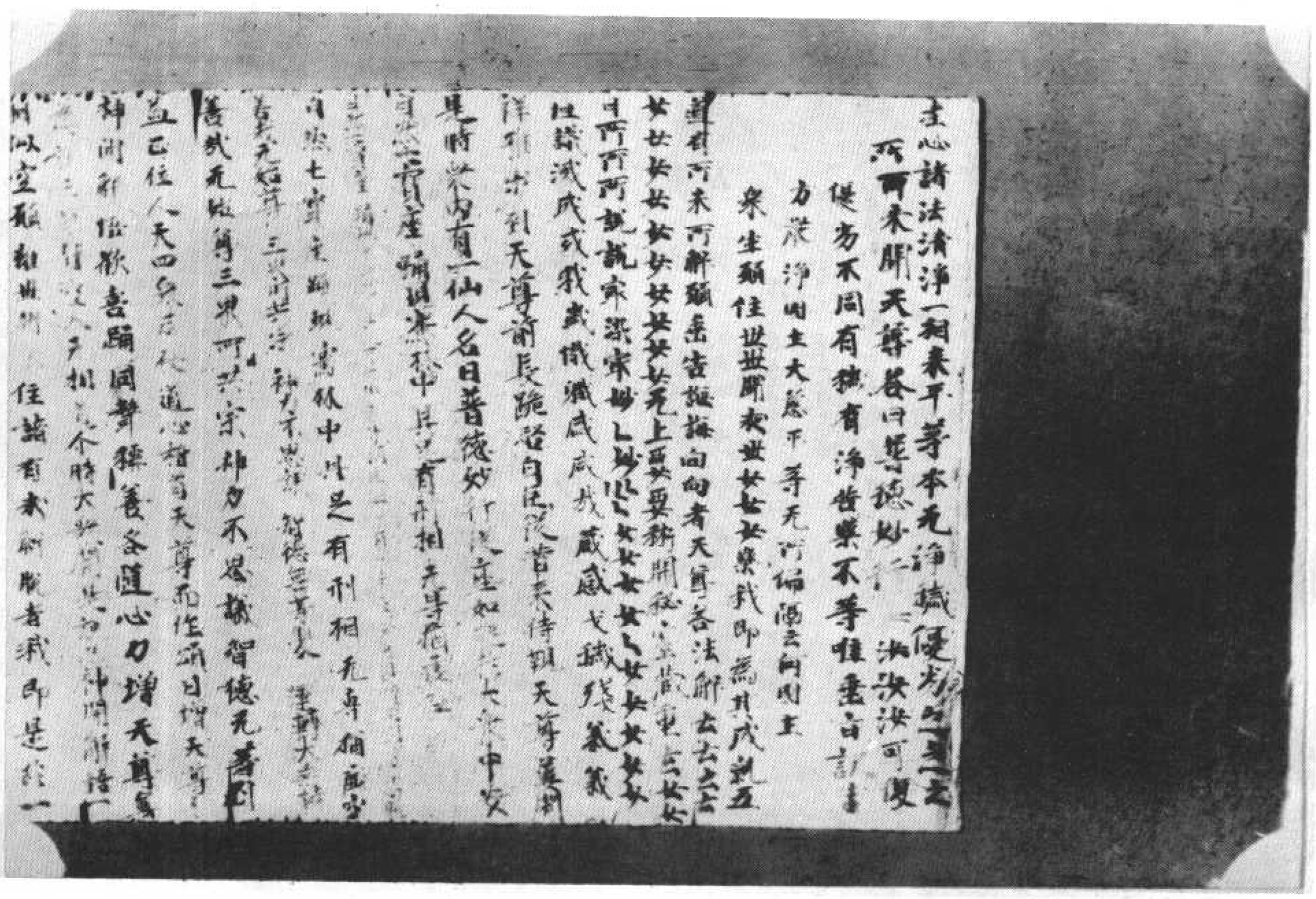
薩婆陀薩埵那薩囉鉢囉祁孰薩婆密
陀婆屯鞞怛寫薩婆羯利羯囉呵
毗揭囉呵毗婆陀突毗之鉢那突你密
多阿摩刂略夜跋波毗那設你薩婆樂叉
囉刂娑你婆囉尼沙囉尼薩婆羯婆囉婆
羅婆羅跋底閻耶閻耶摩呼寫
薩婆怛囉薩婆迦藍悉殿都苾地耶
他耶薩婆勞茶羅娑達你閻耶悉提悉
提穰悉提悉地耶悉地耶勃地耶勃地
耶補囉尼補囉尼薩婆苾地耶阿地揭多
娑栗提閻翰怛嚩閻耶跋底娑吃苾吃
三昧耶摩奴波賴耶怛他揭多翰提毗耶
婆盧迦耶都廣寫阿瑟吒麼呵珊
耶陀嚕尼薩囉薩囉鉢囉薩婆代囉
烽毗翰達你三昧多阿迦囉旁茶羅翰提毗

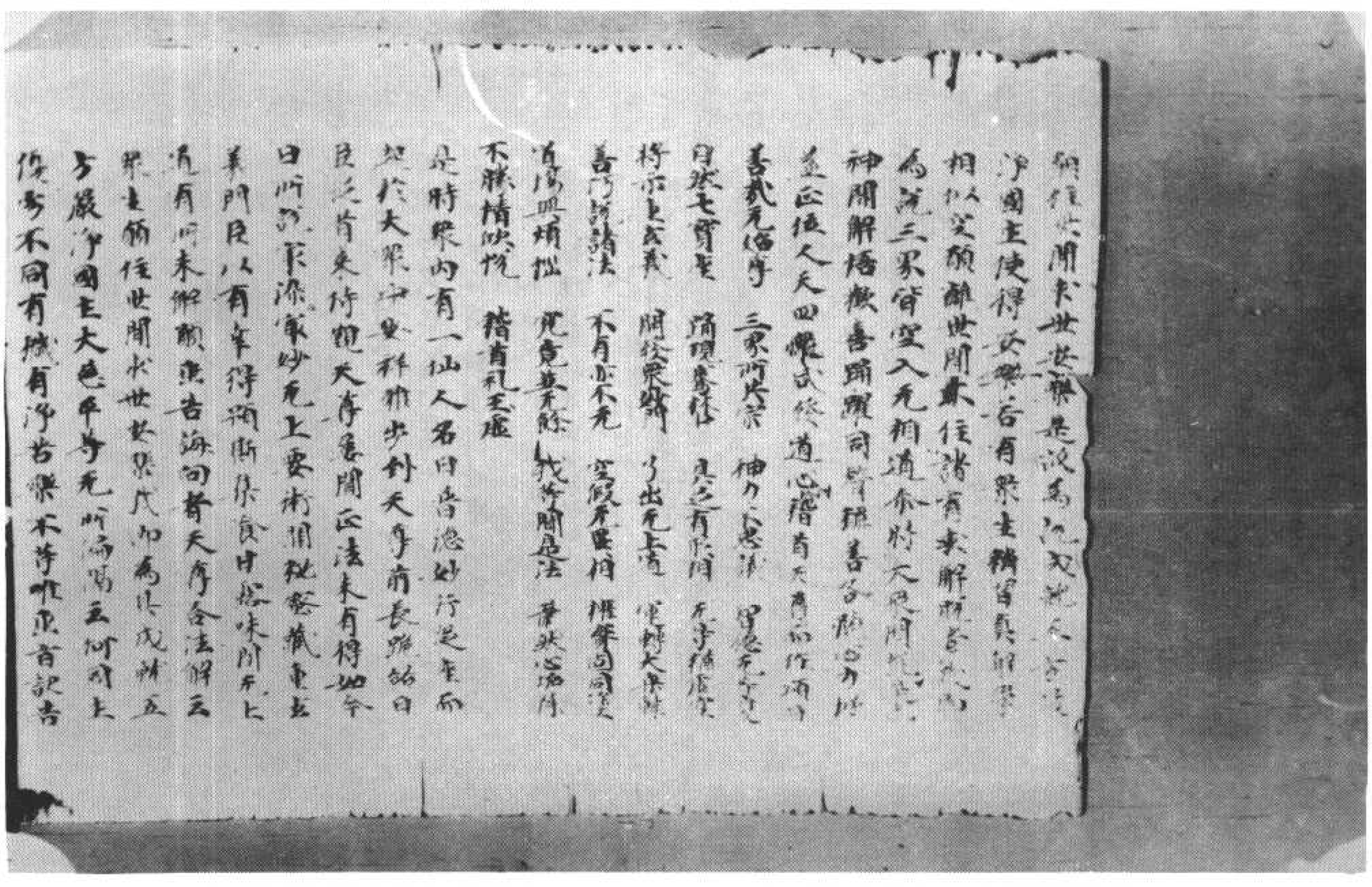
悉提閻翰怛嚩閻耶跋底娑吃苾吃
三昧耶摩奴波賴耶怛他揭多翰提毗耶
婆盧迦耶都廣寫阿瑟吒麼呵珊
耶陀嚕尼薩囉薩囉鉢囉薩婆代囉
烽毗翰達你三昧多阿迦囉旁茶羅翰提毗
揭拏毗揭拏毗揭多末隸翰達你呂尼呂尼
薩婆跋波苾翰提末囉毗翰提帝閻跋底
扠折囉跋底室翰盧扠耶阿地瑟恥
底莎呵薩婆怛他揭多娑嘌陀阿毗色吉底
莎呵薩婆著提薩埵阿毗色訖底
莎呵薩婆提婆多阿毗色訖底莎呵
怛他揭多頞利耶阿地瑟恥底莎呵薩
婆怛他揭多三昧耶悉弟莎呵訶達翰訶陀囉
我底訶陀囉毗婆盧吉底莎呵勃囉
勃囉醯迦醯達勃囉訶摩地
莎呵鼻瑟努那摩悉吉嘌底莎呵
摩醯濕縛囉那廣悉吉嘌底莎呵扠折囉
達囉扠折囉波尼婆羅肥製耶地瑟恥底莎
呵跋哩底囉瑟吒耶莎呵毗盧吃迦耶
莎呵毗盧波叉耶莎呵裴室羅滿努耶莎

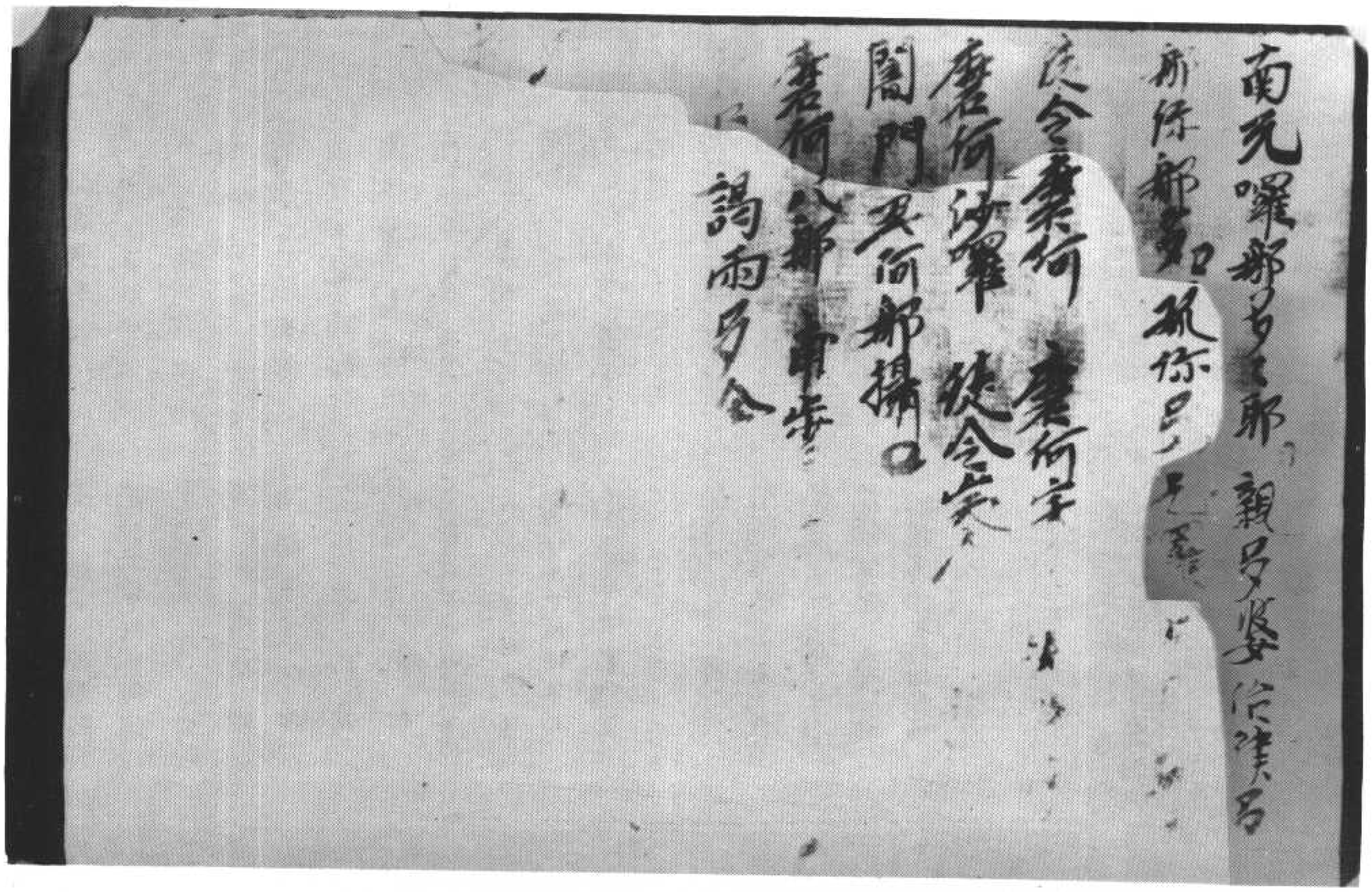
名曰解脫主世界微世界內有佛名曰虛空切[illegible]
可說諸仙劫主億百千微塵數等過是諸佛有一佛土
五千五百佛名住力一卷公 世尊者彌勒東方去此有十不

[illegible]

[illegible]月光菩薩 多羅花 一乾 [illegible]
[illegible]







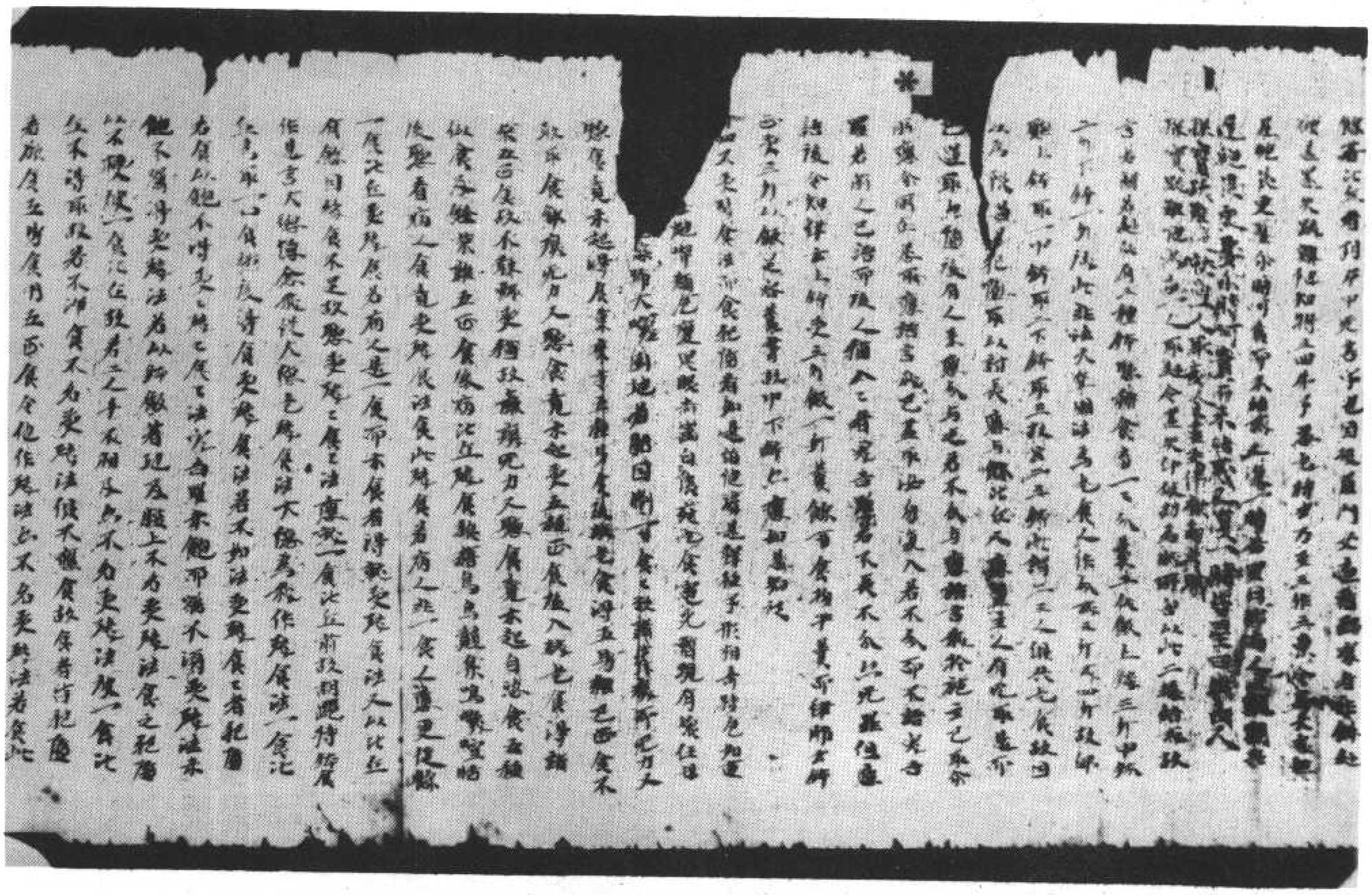
人欲求親見過去未來現在諸佛恭敬供養者
應當受持此陀羅尼何以故此陀羅尼乃是過
現未來諸佛之母是故當知持此陀羅尼
者具大福德已於過去無量佛所諸善
本今得受持於淨不毀不缺無有障礙
[illegible]清淨[illegible]持[illegible]
[illegible]佛名及菩薩名至心礼敬然後誦呪

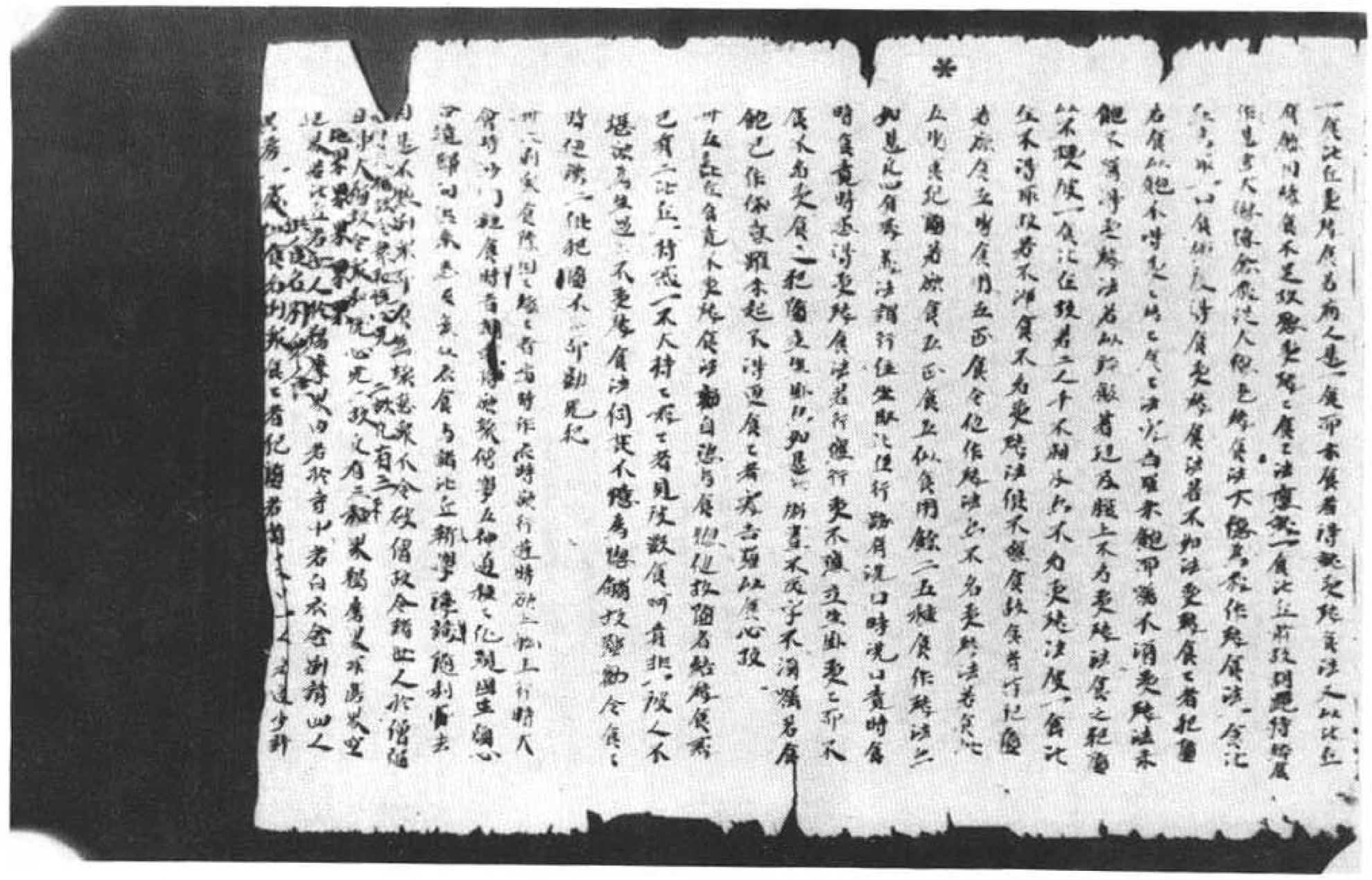
南謨十方一切諸佛　南謨諸大菩薩摩訶薩
南謨釋迦牟尼佛　南謨東方不動佛
南謨南方寶幢佛　南謨西方阿彌陀佛
南謨北方天鼓音王佛　南謨上方廣衆德佛
南謨下方明德佛　南謨普光佛
南謨寶上佛　南謨寶炎佛
南謨香積王佛　南謨蓮花勝佛
南謨平等見佛　南謨寶髻佛
南謨淨月光稱相王佛　南謨花嚴光佛
南謨日光明王佛　南謨寶光佛
南謨無畏名稱佛

北八七三二號（帝四十七）　金光明最勝王經卷第五金勝陀羅尼品第八

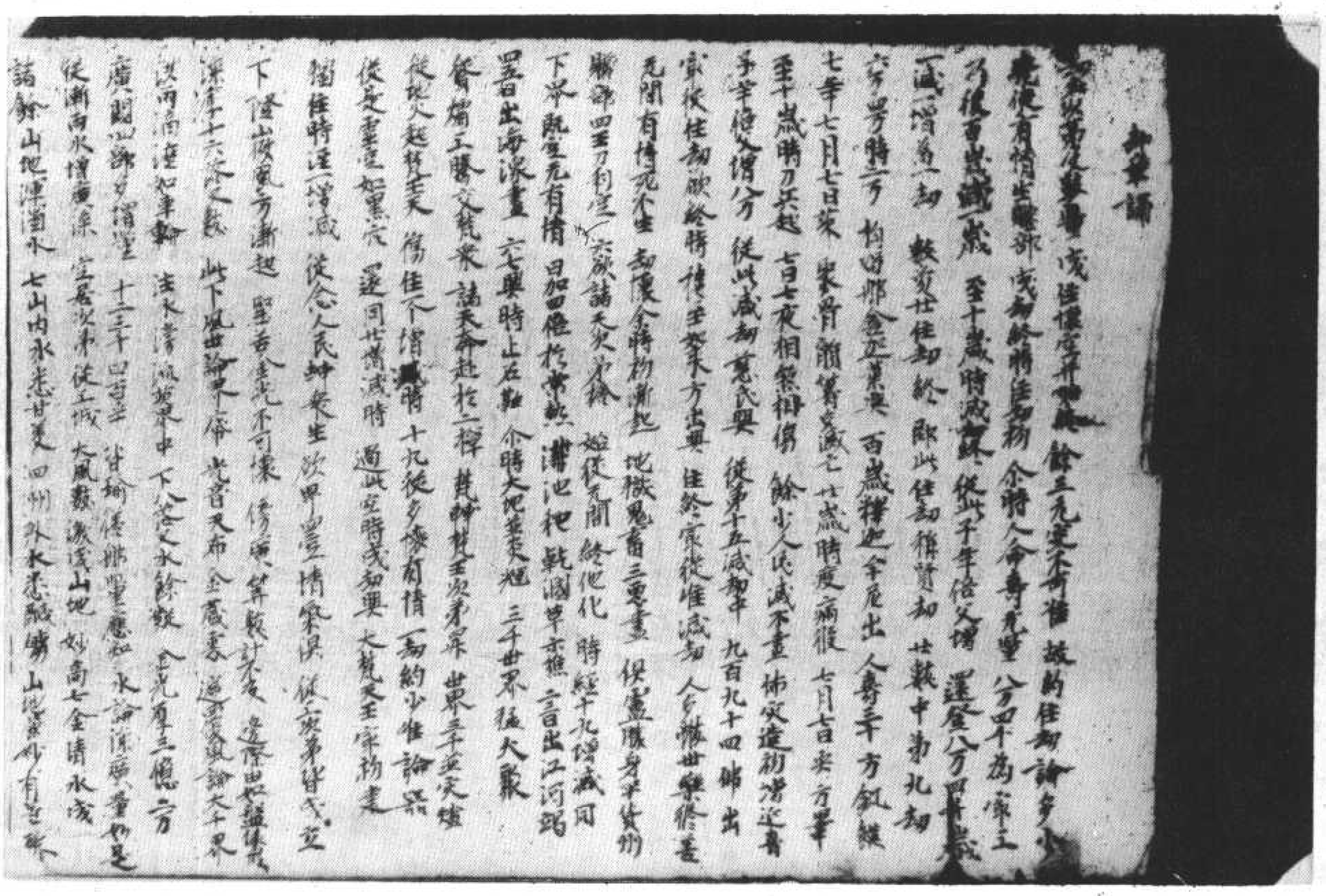
南謨東方不動佛
南謨南方寶幢佛　南謨西方阿彌陀佛
南謨北方天鼓音王佛　南謨上方廣衆德佛
南謨下方明德佛
南謨寶上佛　南謨普光佛
南謨香積王佛　南謨蓮花勝佛
南謨平等見佛　南謨寶髻佛
南謨無垢光明佛　南謨淨月光稱相王佛
南謨花嚴光佛　南謨寶光佛
南謨地藏菩薩摩訶薩
南謨虛空藏菩薩摩訶薩　南謨妙吉祥菩薩摩訶薩
南謨金剛手菩薩摩訶薩　南謨普賢菩薩摩訶薩
南謨無垢菩薩摩訶薩　南謨大勢至菩薩摩訶薩
南謨慈氏菩薩摩訶薩　南謨善思菩薩摩訶薩
陀羅尼曰
南謨曷唎怛娜怛唎夜也怛　姪他

北八七三三號（始三十九）　戒緣下卷（參見中村不折氏藏敦煌本）

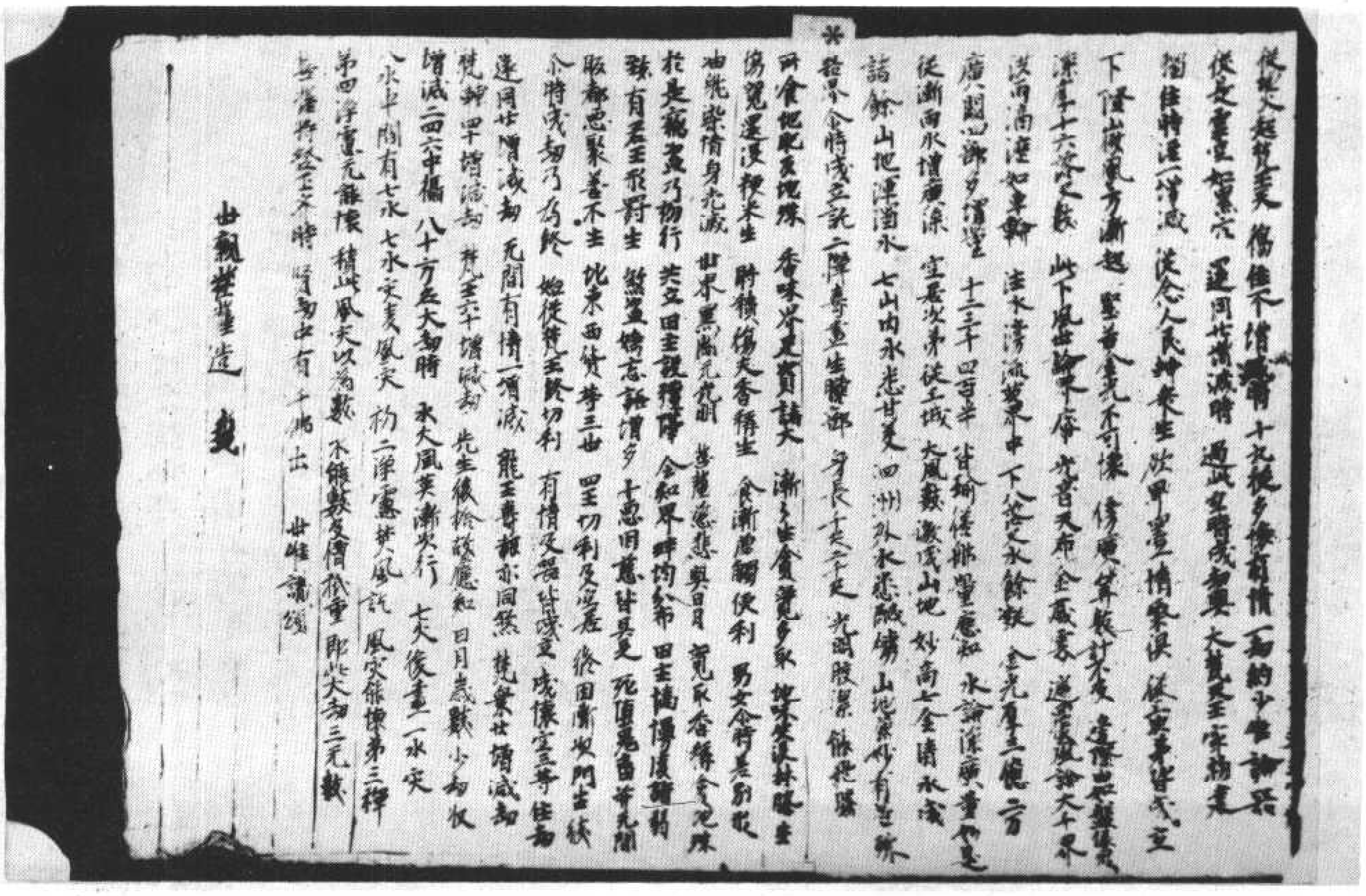




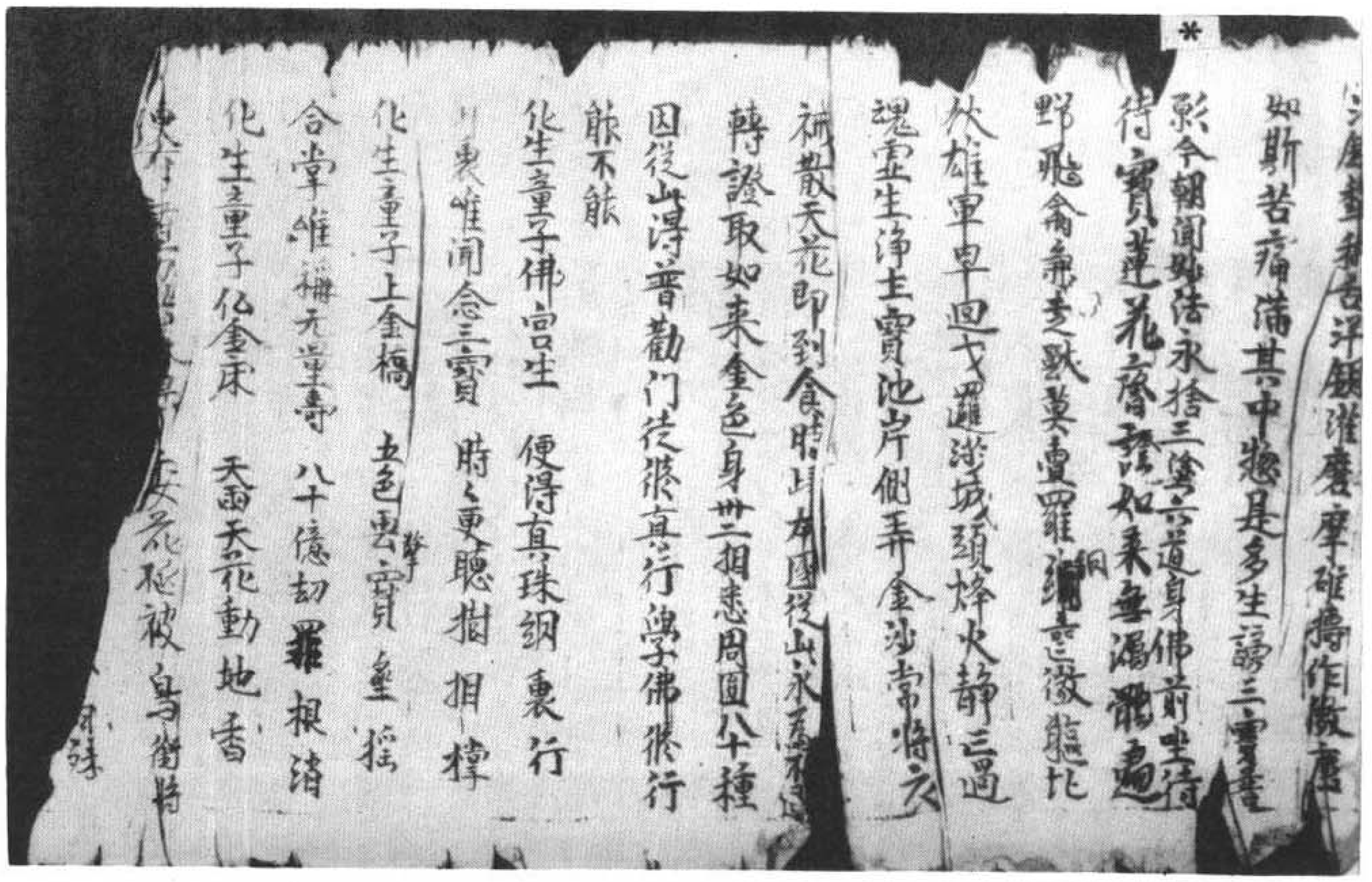
大何波羅提木叉佛言汝等諸比丘
當說是人真我弟子尒時迦葉白佛言世尊
當說是人真我弟子尒時迦葉白佛言世尊
當說是人真我弟子
此世界東際輪圍山側有四天下名寶燈花憧圍界
清淨飲食豐足不藉耕耘而生稻粱宮殿樓閣
此世界東際輪圍山側有四天下名燈花憧圍界
此世界東際輪圍山側有四天下燈花憧圍
此世界東際輪圍山側有四天下名燈花憧圍界
此世界東際輪圍山側有四天下名燈花憧圍界
此世界東際輪圍山側有四天下名燈花憧圍界
此世界東際輪圍山側有四天下名燈花憧圍界
清淨飲食豐足不藉耕耘而生稻粱宮殿樓閣悉皆奇妙諸如意樹雜寶行列種種香樹恒出
香雲隨散真珠珊瑚琥珀璧玉雜廁其中
此世界東際輪圍山側有四天下燈花憧圍
此世界東際輪圍山側有四天下名燈花憧圍界
此世界東際輪圍山側有四天下名燈花憧圍界
此世界東際輪圍山側有四天下名燈花憧圍界
此世界東際輪圍山側有四天下名燈花憧圍界
清淨飲食豐足不藉耕耘而生稻粱宮殿樓閣悉皆奇妙諸如意樹雜寶行列種種香樹恒出
香雲隨散真珠珊瑚琥珀璧玉雜廁其中
此世界東際輪圍山側有四天下燈花憧圍
此世界東際輪圍山側有四天下名燈花憧圍界
此世界東際輪圍山側有四天下名燈花憧圍界
此世界東際輪圍山側有四天下名燈花憧圍界
此世界東際輪圍山側有四天下名燈花憧圍界
清淨飲食豐足不藉耕耘而生稻粱宮殿樓閣悉皆奇妙諸如意樹雜寶行
當說是人真我弟子尒時迦葉白佛言世尊
當說是人真我弟子
此世界東際輪圍山側有四天下名燈花憧圍界
此世界東際輪圍山側有四天下名燈花憧圍界
此世界東際輪圍山側有四天下名燈花憧圍界
清淨飲食豐足不藉耕耘而生稻粱宮殿樓閣悉皆奇妙諸如意樹雜寶行
此世界東際輪圍山側有四天下名燈花憧圍界
此世界東際輪圍山側有四天下名燈花憧圍界
此世界東際輪圍山側有四天下名燈花憧圍界
清淨飲食豐足不藉耕耘而生稻粱宮殿樓閣悉皆奇妙諸如意樹雜寶行
當說是人真我弟子尒時迦葉白佛言世尊
當說是人真我弟子
此世界東際輪圍山側有四天下名燈花憧圍界
此世界東際輪圍山側有四天下名燈花憧圍界
此世界東際輪圍山側有四天下名燈花憧圍界
清淨飲食豐足不藉耕耘而生稻粱宮殿樓閣悉皆奇妙諸如意樹雜寶行



北八七三四號（制五十七）　世親菩薩造劫章誦

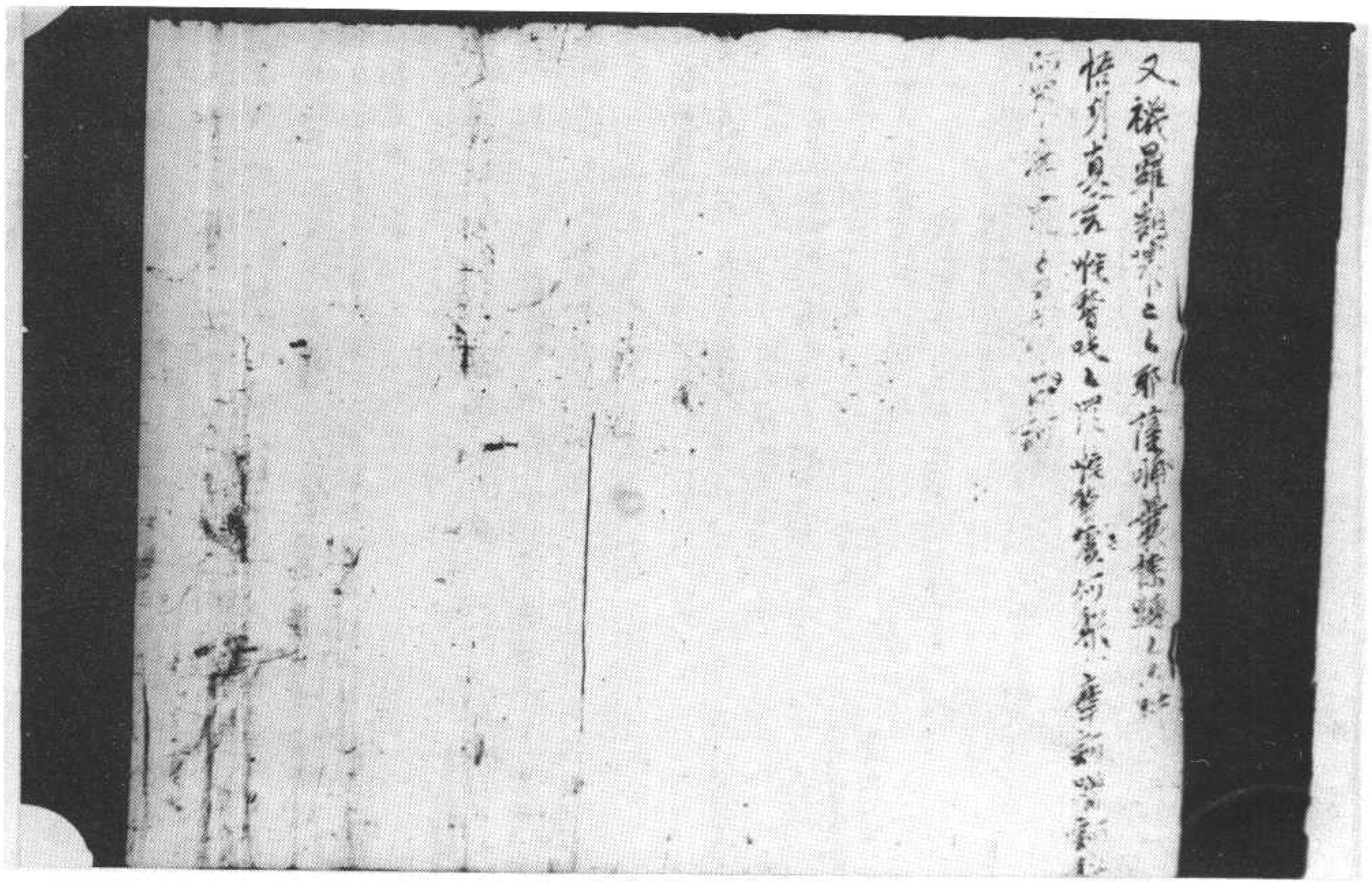


北八七三五號（制八十三）講唱押座文



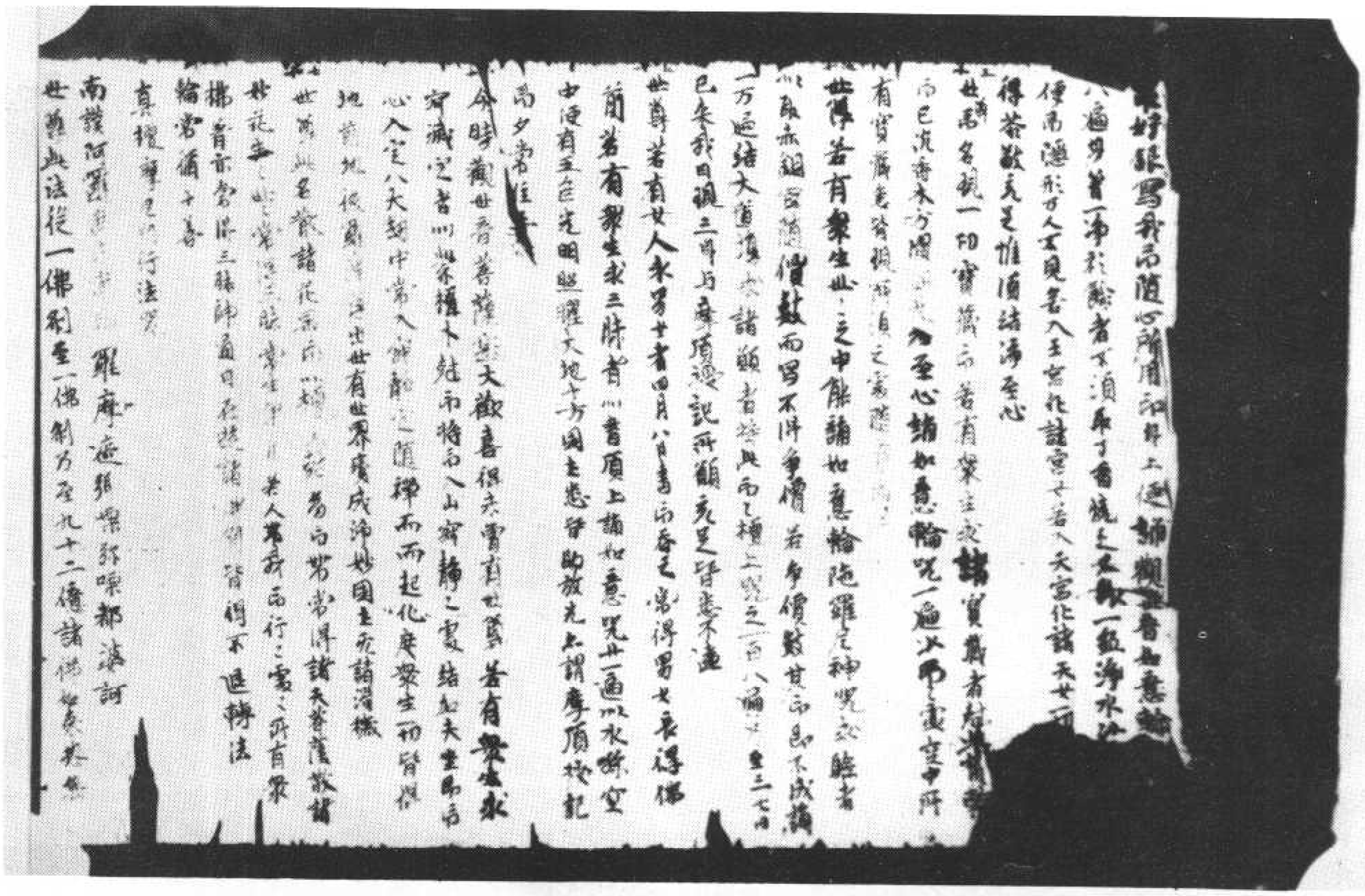
北八七三六號（文六十八）　真言

▼北八七三七號（服十三）　大集金剛藏菩薩、地藏菩薩、文殊菩薩、印咒（參見伯三八三五號）



北八七三七號（背　　面）悟身真言

▼北八七三八號（九十四衣）真檀摩尼判行法咒、二第印法鬼擲音世觀、四第法印梢、五第印法魔降



[illegible]時觀世音菩薩告大歡喜得未曾有世尊若有衆生來
[illegible]觀世音菩薩名者即得解脫若人山澤靜處之處若生而腎[illegible]
心人定入大智中常入神靜之隨禪而而起化度衆生而腎[illegible]
地獄地獄鬼畜生世有此界變成淨妙國土[illegible]
[illegible]世尊此菩薩諸花果而[illegible]又能為而常常得諸天善護[illegible]
[illegible]花[illegible]此[illegible]常得三昧常生[illegible]若人鬼[illegible]而行之處之所有衆
佛者亦常得三昧神通自在提諸[illegible]皆得不退轉法
輪常轉[illegible]
真陀羅尼門行法咒

南謨阿羅[illegible]菩薩 羅摩遮羅嘛[illegible]都婆訶

世尊此法從一佛刹至一佛刹乃至九十二億諸佛世尊所
[illegible]此法此等此法非諸眼見耳聞[illegible]得[illegible]見而超十地
此法南閻浮提無西國若有人若行用此[illegible]隱
觀世音獅鬼法第二

誦[illegible]小心咒 平右手掌面下摩病人頭上[illegible]病而注[illegible]
誦[illegible]心咒 以右手小指直豎餘[illegible]指[illegible]
降魔法而[illegible] 誦[illegible]心咒 以右手押左手背[illegible]指[illegible]
下方大指如右小指當上皆三下相又是四法而皆誦[illegible]小心咒[illegible]
降伏一切諸魔而大善惡鬼神等[illegible]腎[illegible]腦百千万億[illegible]
[illegible]及行病鬼[illegible]諸[illegible]等[illegible]腎[illegible]迦教[illegible]病人[illegible]作

［Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ］
书名＝敦煌宝藏　　第１１１册　　北８６０３－８７３８号
丛书名＝
作者＝黄永武博士
出版社＝新文丰出版公司
出版日期＝１９８５．０６
形态项＝　３３６
页数＝３３６
原书定价＝
读秀号＝０００００５５９５１８８
ＳＳ号＝１０５１１５５７
ＩＳＢＮ＝　９５７－１７－０２９１－９　／　Ｋ８７２
分类号＝１１１００５０３
主题词＝
参考文献格式＝黄永武博士．敦煌宝藏　　第１１１册　　北８６０３－８７３８号．新文丰出版公司，１９８５．０６．
简介＝

封面
书名
前言
目录

北八六〇三号（文五十三）　　贤愚因缘经卷第十三
北八六〇四号（雨六十九）　　优婆塞戒经卷第二十八
北八六〇五号（姜一）　　四分律卷第十七
北八六〇六号（乃三）　　四分律卷第十七
北八六〇七号（为七十五）　　四分律卷第三十二
北八六〇八号（为七十七）　　四分律卷第三十二
北八六〇九号（宿一）　　四分律比丘本
北八六一〇号（重六）　　四分比丘尼羯磨法式叉摩那受六法文
北八六一一号（衣五）　　如来八戒
北八六一一号　　背面　　忍辱有三中等佛经疏义
北八六一二号（果一百）　　瑜伽师地论卷第十一
北八六一三号（藏四十九）　　瑜伽师地论卷第十九
北八六一四号（推一）　　瑜伽师地论卷第四十
北八六一五号（帝十七）　　瑜伽师地论卷第六十七
北八六一五号　　背面　　乙酉年十二月廿日起首转经历、寂调音天子问经
北八六一六号（裳七十二）　　瑜伽师地论卷第七十五至卷第七十七
北八六一七号（霜五十）　　菩萨地持经卷第八
北八六一八号（字四十二）　　菩萨地持经卷第十
北八六一九号（洪九十）　　大乘百法明门论开宗义记疏
北八六一九号　　背面　　阴阳六十甲子、相生法、相克法、相刑法、阴阳大数法
北八六二〇号（生五十六）　　大乘百法明门论开宗义记疏
北八六二一号（制四十五）　　大乘百法明门论开宗义记疏
北八六二二号（官二十）　　大乘百法明门论疏
北八六二三号（结六十一）　　大乘起信论义记卷第五至第七
北八六二三号　　背面　　六门陀罗尼经论广释一卷
北八六二四号（推五十九）　　大庄严经论卷第十五
北八六二五号（始一）　　大庄严经论
北八六二六号（律九十五）　　大智度论卷第一
北八六二七号（羽六十九）　　大智度论卷第三
北八六二八号（结六十四）　　大智度论卷第八
北八六二九号（始五十二）　　大智度论卷第二十三
北八六三〇号（鸟五十七）　　大智度论卷第二十五
北八六三一号（文二十九）　　成唯识论卷第九
北八六三二号（师八十八）　　阿毗昙毗婆沙论卷第二十
北八六三三号（露二十九）　　阿毗达磨大毗婆沙论卷第一百零二
北八六三四号（乃六十四）　　阿毗达磨俱舍论卷第八分别世品第三
北八六三五号（位十七）　　成实论卷第九、十善道品第一百十七至过恶品第一百十八
北八六三六号（宙九十五）　　成实论卷第十六，三慧品第一百九十四
北八六三七号（菜九十二）　　法句譬喻经

北八六三八号（鳞十）　　法句譬喻经
北八六三九号（翔四十四）　　法句譬喻经
北八六四〇号（位六十五）　　佛顶尊胜陀罗尼经
北八六四一号（结八十二）　　大佛顶经卷第八
北八六四二号（裳二十三）　　千眼千臂观世音菩萨陀罗尼神咒卷上
北八六四三号（官十八）　　青颈观音大悲心咒
北八六四四号（乃二十八）　　佛说随求即得大自在陀罗尼神咒经
北八六四五号（云五十八）　　大方等陀罗尼经卷第二
北八六四六号（人四十六）　　大方等陀罗尼经卷第二
北八六四七号（人四十四）　　大方等陀罗尼经卷第二
北八六四九号（官七）　　佛说灌顶经卷第十二
北八六五〇号（宙七十）　　佛金刚坛陀罗尼经
北八六五一号（月一百）　　佛金刚坛陀罗尼经
北八六五二号（玉八十八）　　大通方广忏悔灭罪庄严成佛经卷中
北八六五三号（乃三十一）　　大通方广忏悔灭罪庄严成佛经卷中
北八六五四号（结六十三）　　净度三昧经卷上
北八六五五号（霜五十一）　　净度三昧经卷上
北八六五六号（霜八十）　　佛说救疾经
北八六五七号（果九十）　　佛说善恶因果经
北八六五八号（柰三十四）　　佛说善恶因果经
北八六五九号（乃二十四）　　佛说善恶因果经
北八六六〇号（裳五十）　　佛说善恶因果经
北八六六一号（衣四十一）　　首罗比丘见月光童子经
北八六六二号（淡三十六）　　佛说法王经
北八六六三号（推十）　　佛说要行舍身经
北八六六四号（腾二十三）　　佛说法句经声观性空证实际品第三至观三处空得菩提品第四
北八六六五号（岁八十）　　佛说法句经亲近真善知识品第五十二至一种譬喻善知识品第六
北八六六六号（为四十五）　　佛说法句经
北八六六七号（为四十六）　　佛说法句经烦恼即菩萨提品第九
北八六六八号（露二十一）　　佛说法句经求善知识不惜内外寿命嫌疑品第十至普光问如来慈偈答品第十一
北八六六九号（露二十四）　　佛说法句经宝明菩萨授记品第十二
北八六七〇号（洪六十二）　　杂记如来本行
北八六七一号（丽四十）　　八相成道俗文
北八六七二号（河十二）　　父母恩重俗文
北八六七二号　　背面　　大献乐赞
北八六七三号（字九十一）　　大通方广忏悔灭罪庄严成佛经卷下
北八六七四号（裳三十二）　　六度有波罗蜜（参见北六七八九号、北七一七二号及北六六八八号梵纲经菩萨戒序）
北八六七五号（裳八十六）　　宝云经卷第四
北八六七六号（裳四十八）　　阿毗达磨大毗婆沙论卷第八十一

北八六七六号　　背面　　中阿鋡经双品第一
北八六七七号（余六十一）　　大般若波罗蜜多经卷第五百三十六
北八六七八号（称三十二）　　胜天王般若波罗蜜经卷第四、平等品第六
北八六七九号（官三十八）　　大方等大集经卷第二十一宝幢分中四天王护法品第十一
北八六八〇号（皇二十四）　　（对治相违诤论沙门婆罗门参见大乘义章第二十十力义八门分别教化教授分别七及瑜伽师地论卷第五十）
北八六八一号（制六十八）　　佛说王乡经（参见北八二三一号）
北八六八二号（师二十五）　　大宝积经卷第一百十七
北八六八三号（制七十三）　　佛经论释
北八六八四号（金八十五）　　大乘百法明门论开宗义记
北八六八四号　　背面　　成实论卷第十二灭尽品第一百五十四
北八六八五号（始六十七）　　佛说救拔焰口饿鬼陀罗尼经
北八六八五号　　背面　　佛说救拔焰口饿鬼陀罗尼经
北八六八六号（人二十）　　究竟一乘经论文第六章及佛性同异章第七
北八六八七号（腾五十九）　　众经要撰并序出众经文略取妙言要义十章合成一卷（上接北八七一八号）
北八六八八号（冬十一）　　佛说演道俗业经
北八六八九号（藏五十八）　　普贤菩萨说证明经、佛说证香火本因经第二
北八六九〇号（岁七十九）　　大通方广忏悔灭罪庄严成佛经卷下
北八六九一号（律八十七）　　大通方广忏悔灭罪庄严成佛经卷下
北八六九二号（阳八）　　问地狱经（拟，参见经律异相卷四十九、五十）
北八六九三号（腾九）　　残佛经
北八六九四号（致九十八）　　佛性海藏智慧解脱破心相经卷下
北八六九五号（结七十八）　　歌梨王割截忍辱仙人节节支解缘
北八六九五号　　慈力王以血喂五夜叉缘
北八六九五号　　鹿野苑先置缘
北八六九六号（李三十三）　　经律异相卷第二十六（出佛说一切施主所行六度檀波罗蜜经）
北八六九七号（河五十二）　　大通方广忏悔灭罪庄严成佛经卷下
北八六九八号（鳞三十）　　普贤菩萨说证明经（参见伯二一八六号、斯六九九七号）
北八六九九号（羽七十五）　　普达王经
北八七〇〇号（翔五十一）　　五辛经（拟）
北八七〇一号（师八十九）　　大般涅槃经卷第三十一
北八七〇二号（帝三十三）　　归依三宝文、四大五蕴文、四谛文（参见小乘三科）
北八七〇三号（鸟三十一）　　阿弥陀经疏释（拟，参见斯四六五五号）
北八七〇四号（官二）　　大宝积经卷第四十五、毗利耶波罗蜜多品第九之一
北八七〇五号（官六十五）　　大乘入道次第开决
北八七〇六号（官八十七）　　宝积部残佛经
北八七〇七号（人九十五）　　佛经论释（参见大乘入道次第开决）
北八七〇八号（乃七十九）　　佛藏经卷上、念僧品第四
北八七〇九号（衣九十九）　　佛为首迦长者说业报差别经
北八七一〇号（裳三十一）　　佛经论疏（三乘五性参见能显中边慧日论）
北八七一一号（推四十四）　　大宝积经卷第八十八

北八七一二号（地七十六）　　戒缘下卷（参见中村不折氏藏敦煌本）
北八七一三号（黄六十四）　　大宝积经卷第一
北八七一四号（黄七十九）　　大方等大集经卷第二十三
北八七一五号（盈十）　　大乘百法明门论开宗义决
北八七一六号（辰三十四）　　四分律删补随机羯磨卷上
北八七一六号（辰三十四）　　大智度论卷第十二
北八七一六号（辰三十四）　　太上一乘海空经卷第九舍爱品第九
北八七一六号　　背面　　患文
北八七一六号　　背面　　佛说出家功德经
北八七一六号　　背面　　八波罗夷经
北八七一六号　　背面　　三界断惑图（参见斯二三一三号）
北八七一六号　　背面　　大般若经四处十六会说
北八七一六号　　背面　　沙弥十戒法并威仪一卷
北八七一七号（阳二十）　　大乘百法明门论开宗义记
北八七一七号　　背面　　能缘见色辨
北八七一八号（阳一百）　　众经要攒并序出众经文略取妙言要义十章合成一卷（参见斯五一四号下接北八六八七号）
北八七一九号（水八）　　目连救母变文
北八七一九号　　背面　　药师道场文
北八七二〇号（昆八十三）　　法问名义集贤圣品法门名义第五
北八七二一号　　背面　　有「右安幢竖伞自是常规建福销灾每岁恒有」字一行
北八七二二号（李三十九）　　佛经论释
北八七二二号（李三十九）　　大庄严论三论音义菩萨璎珞本业经音义
北八七二三号（李一百）　　道行般若经卷第六、第七
北八七二四号（柰十五）　　佛说长阿含经卷第十八转轮圣王品第三
北八七二五号（菜四十）　　佛经疏释（释颠倒）
北八七二五号　　背面　　无垢称经外道大师名姓蕃字
北八七二六号（海八十）　　和菩萨戒文（参见大正藏八十五册页一三〇〇）
北八七二七号（河一）　　法句譬喻经卷第一双要品第九、放逸品第十、华香品第十二，卷第二华香品之二、恶行品第十七、卷第三安宁品第二十三
北八七二八号（淡七十四）　　世尊所说咒语
北八七二九号（潜三十七）　　金光明最胜王经摘抄
北八七二九号　　背面　　五千五百佛名经卷第四卷中、第五卷
北八七三〇号（翔十八）　　太玄真一本际经卷第一护国品
北八七三〇号　　背面　　太玄真一本际经卷第一护国品
北八七三一号（龙四十）　　真言残迹
北八七三二号（帝四十七）　　金光明最胜王经卷第五金胜陀罗尼品第八
北八七三三号（始三十九）　　戒缘下卷（参见中村不折氏藏敦煌本）
北八七三三号　　背面　　杂写
北八七三四号（制五十七）　　世亲菩萨造？章诵
北八七三五号（制八十三）　　讲唱押座文
北八七三六号（文六十八）　　真言
北八七三七号（服十三）　　大集金刚藏菩萨、地藏菩萨、文殊菩萨、印咒（参见伯三

八三五号）
北八七三七号　　背面　　悟身真言
北八七三八号（衣四十九）　　真檀摩尼判行法咒、观世音掷鬼法印第二、梢印法第四、降魔法印第五